

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४४४६

क्रम संख्या

२४१. ११ नरक

काल न०

खण्ड

वेदोऽखिलो धर्म मूलम् ॥ १

साप्ताहिक

“दिवाकर” का वेदाङ्क

[दीपावलि मवन १९६० वि का विशेषाङ्क]

प्रमत्ता मा मडगमय तमसो मा ज्योतिगमय
स यामा अमृत गमय ॥ शतपथ०

यथमा वाच कल्याणी भावदानि जनभ्य ब्रह्म गजन्त्या
भ्या शान्तय चार्याय च म्वाय चारुणाय ॥ यजुर्वेद

भूत भव्य भविष्यच्च मच्च वेदान्प्रामध्यति ॥

प्रकाशक तथा सञ्चालक
तार्यममाज आगरा ।

कार्तिक १९६० वि०
अक्टूबर १९३५ ई०

मुख्य संपादक—श्री प० नरदेव शास्त्री
वेदतीर्थ
संपादक—विष्णुदत्त कपूर एम० ए०
साहित्याचार्य

मूल्य ५)

प्रकाशक—पं० ज्वालाप्रसाद शास्त्री
साहित्याचार्य
आर्यसमाज, आगरा ।

मुद्रक—पं० कि.शोरीलाल शर्मा
मैनेजर
द्विवाकर प्रेस आगरा ।

2 3 1 1

ॐ नत्सम
वन्दे वेद-मातरम्

वरदा-वेदमाता

स्तुता मया वरदा वेदमाता,
प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् ।
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्त्तिं त्रिविधं
ब्रह्मवर्चसम् ।
मद्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

(अथर्व १६-९-५१-१)

मैंने वरदा = वर देने वाली वेदमाता = गायत्री अथवा सावित्री मन्त्र का भली भाँति ध्यानपूर्वक स्तवन किया है, जो कि मनुष्य की बुद्धि को मात्सिक कर्मों से प्रेरित और द्विजों को पवित्र करने वाली है। उसी गायत्री को प्रेरणा करो कि वह हमें तुम्हें, सव को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्त्ति, धन, और ब्रह्मतेज को दे देवे, अथवा देती रहे। हे ऋषि-मुनि-महर्षियों, मन्त्रद्रष्टाओं, मन्त्रद्रष्टिओं, उम्मी गायत्री का उपदेश, यथार्थ उपदेश मुझे देकर, परम्परा की रक्षा द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त कीजिये, ब्रह्मलोक को जाइये-हे वेद मातः- हमें वर दो, हम को शुभ कर्मों से प्रेरित करो, हम को पवित्र करो।

ॐ

ॐ

ॐ

नरदेव शाची वेदनीर्थ

* ओ३म *

नमः परम-ऋषिभ्यः

नमः परम-ऋषिभ्यः

(वैदिक-ऋषि)

मधुच्छन्दाः, मधुच्छन्द का पुत्र जेता, कण्व का पुत्र मेधातिथि, अजागर्त्त के पुत्र शुनःशेष, विश्वामित्र का पुत्र कृत्रिम, देवरात, अङ्गिरस का पुत्र हिरण्यन्तूप, घोर, घोर का पुत्र कण्व, प्रस्कण्व, (कण्व का पुत्र), अङ्गिररा का पुत्र मध्य, नोधा, पराशर, गीतम राहृगण, अङ्गिरस कुम्भ, ऋष, आशय, अम्बरीष, महदेव, भयमान, सुगर्भस, आप्त्यमित, कक्षीवान, दीर्घतमस का पुत्र कक्षीवान, आशिक पुत्र कक्षीवान, भावयज्य, ब्रह्मवादिनी रामशा परुच्छेप, दीर्घतमा, अगम्य, मित्रावरुण का पुत्र अग्रय, लोपामुद्रा, अङ्गिरम् के पुत्र शौनहोत्र, भार्गव गुन्समद, मोमाहुति, गुन्समद का पुत्र कूर्म, गाथी विश्वामित्र, विश्वामित्र का पुत्र ऋषभ, काल्य उर्काल, विश्वामित्र का पुत्र कत, कुशिकपुत्र गाथी, भरत के पुत्र देवश्रवा, देवज्ञान, प्रजापति, वाच्य, वामदेव, पुरुकुन्स का पुत्र त्रसदस्यु, पुरुमीढ, अजमीढ (सुहृपुत्र), आत्रेय बुधव गविष्ठा, आत्रेय कुमार, वृश, आत्रेय वसुश्रुत, आत्रेय इष, आत्रेय मय, आत्रेय सुतम्भर अङ्गिरस वरुण, आत्रेय पुरु, द्वितोमृकगाड (आत्रेय) आत्रेय बत्रि, प्रयम्बन्त अत्रयः, आत्रेय सम, आत्रेय विश्वसाम, गुम्न विश्वरूपिण, वन्धु, सुवन्धु, श्रुतवन्धु, विप्रवन्धु आदि वन्धुगण, वसुयव आत्रेयाः, व्यरुण, सदस्यु, अश्वयेय, विश्ववारा आत्रेयी, गौरवीति, वधु, अवस्यु, गातु, संवरण, प्रभुवसु, अवनसाग काश्यप, सदाप्रण, प्रतिज्ञत्र, प्रतिरथ, प्रतिभानु, प्रतिप्रभ, स्वस्यात्रेय, श्यावाश्व, श्रुतिविद, अर्चनाना, रानहन्व, यजत, उरुककि, ब्राह्मवृक, पौर, सन्यश्रवा, श्याव, एवयामरुद, भारद्वाज, सुहोत्र, शुनहोत्र, नर, शंयु, गर्ग, ऋजिश्वा, पायु, वसिष्ठ, अग्निपुत्रकुमार, प्रगाथ, मेधातिथि, प्रियमेध, मंथ्यतिथि, देवातिथि, ब्रह्मातिथि, वत्स, पुनर्वत्स सध्वंस, शशाकगं, प्रगाथ, पर्वत, नारद, गोपूक्ति, अश्वपूक्ति, इरिन्धि, सोभरि, विश्वमना, वैश्यव, वैवस्वत मनु नीपातिथि, श्यावाश्व, नामाक, विरूप, विशोक, वशोश्च्य, श्रित, पुष्टिगु आयुः श्रुष्टिगु, मेथ्यः, मातरिश्वा, कृश, वृषध, सुपर्ण, प्रगाथ का पुत्र भर्ग, मन्थ्य, मान्य, प्रियमेध, पुरुहन्सा, सुदीति, पुरुमीढ, गोपवन्त, विरूप, कुरुमुति, कुरुत, पक्यू, कुसीदी, उशाना, कृष्ण, नोधा, नृमेध, पुरुपमेध, अपाला आत्रेयी, श्रुतकक्ष, सुकक्ष, विन्दु, पूतदक्ष, तिरश्ची, रेभ, नेम, जमदग्नि, प्रयोगमहस के पुत्र बृहस्पति वसिष्ठ, सोभरि, मधुच्छन्दा, हिरण्यन्तूप, अमित, देवल, प्रभुवसु, रहृगण, बृहन्मति, अयास्य, कवि, उचथ्य, अवत्सार, अमहीयु, निधुवि, काश्यप, वैखानस, पवित्र, वत्सपि, रेणु, हरिमन्त, वसु, वेन, वाच्य, प्रतर्दन, इन्द्रप्रमति, वृषगण, मन्थु, उपमन्थु, व्याघ्रपाद, वसुक, कर्णश्रुत, मृडीक, अम्बरीष, रेभ, मनु, अन्वीगु, ययाति, नहुष, मनु (सांवरण) चक्षु, सप्तर्षय, गौरवीति, शक्ति, उरु, उर्ध्व मद्गा, कृतयशाः, ऋणश्चय, व्यरुण, त्रसदस्यु, अनानत, शिशु, त्रिशारा, हविर्धान, विवस्वान, मनु, यम, शंखोपायन, दमन, यामायन देवश्रवा, संकुसुक, मथित, च्यवन, विमद, वसुकृद, इन्द्र, संवाद, कवष पेल्लष, अक्ष, लुश, अभितपा, घोषाकक्षीवती, सुहस्य, वत्सपि, मन्गु, इन्द्रो वैकुण्ठः, सौचीक अभि, देवाः, नामानेदिष्ट, गय, वसुकर्ण, सुमित्र, दाक्षायणी

अदिति सिन्धुक्षिप्त, जरत्कार, स्मृतरश्मि, वैश्वानर, विश्वकर्मा, सूर्यासावित्री, वृषाकपि, इन्द्राणी, मूर्ध-
 न्वान्, रेणु, नारायण, अरुण, शायति, अर्जुद, वरु, भिषगु, देवापि, वभ्र, वुवस्यु, बुध, सुदगल,
 अप्रतिरथ, अष्टक, भूतांश, दिव्य सरमा देवशुनी, राम, जुह्वन्महाजाया, उद्धवनाभा, अप्प्रावप्त्र, शत-
 प्रभेदन, सभि, धर्म; उपस्तुत, भिक्षु, उरुलय, लव, वृद्धिव, चित्रमहा, वेन, रात्रि भारद्वाजी विह्व्य,
 यज्ञ, मुकीर्त्ति, शकपूत, सुदास्, मान्धाता, मूनयः, अङ्ग, विश्वावसु, शाङ्ग, सुपर्ण, देवमुनि, सुवेद,
 पृथु, मृडीक, श्रद्धाकामयानी, शास देवजामयः, शची, पूरण, विद्युहा, प्रचेताः, कपोत, शबर, विश्राद,
 संवत्त, ध्रुव, अमीवत्त

आदि आदि ऋग्वेद के पुरुष-ऋषि और स्त्री-ऋषियों को नमस्कार कि जिन्होंने अपने अपने
 समय में अपने शिष्य प्रशिष्यों को वेद प्रकाश द्वारा आल्हादित किया ।

इसी प्रकार जिन पुरुष-ऋषि और स्त्री-ऋषियों ने यजुः, साम, अथर्ववेदों का मन्त्रद्रष्टृत्व प्राप्त
 किया था, उन को भी बार बार प्रणाम ।

यदि इनका प्रकाश गुरु शिष्य—परम्परा द्वारा न पहुँचता तो संसार अन्धकार में ही रह जाता ।
 उन परम्परागत ऋषि महर्षियों को भी नमस्कार जिन्होंने वेदमन्त्रों के साथ साथ मन्त्रद्रष्टा अथवा मन्त्र-
 द्रष्ट्री ऋषियों के नाम लिखने की परिपाटी चला कर अपने गुरु-ऋषियों की स्मृति को संसार में अमर कर
 दिया—इसी लिये हम कहते हैं कि नमः परम-ऋषिभ्यः, नमः परम-ऋषिभ्यः

—नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ

प्रारम्भिक-वक्तव्य

हम

परम्परा का से हम ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं।

ऋग्वेद हमारा वेद है।

आरवलायन सहित—हमारी शाखा है।

श्रीरबलायन—हमारी श्रौतमंत्र है।

आरवलायन—हमारा गृहमंत्र है।

ऐतरेय ब्राह्मण—हमारा ब्राह्मण है।

ऐतरेयोपनिषद्—हमारी उपनिषद् है।

ऐतरेयार्यक—हमारे पूर्व पुरातन पुरुषो का
आरख्यक है—

गोत्र—हमारा वत्स है।

जिन गुरुओं की कृपा से हम स्वाध्याय (स्व, आ यांय = स्वैवेद = ऋग्वेद) को अध्ययन करके अपनी परम्परा रख सके उन गुरुओं का नाम—उन गुरुओं का नाम।

वेदांक

हम को स्व न में भी ध्यान नहीं था कि हमका दिवाकर क वेदाङ्क का संपादन करना पड़ेगा।

इधर हम द्रोणगिरि शिखर पर एक रम्य आश्रम में रहते हैं श्री शान्ति सुख समाधान द्वारा सन की शक्ति को प्रोत्साहित करते हुए—तन्में मन शिवकल्पमस्तु का अभ्यास करते रहते हैं—एक दिन यही आश्रम में अचानक 'दिवाकर' सपा दक प्रियंवर विष्णुदत्त शास्त्री पहुंचे। आगमन प्रयोजन के पूछन पर आपने बतलाया कि दिवाकर के वेदाङ्क में हम से सहायता प्राप्त करने के हेतु ही उनका आगमन हुआ है। हम असमञ्जस में पड़ गये। इसके कई कारण थे जिनके उल्लेख की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मुख्य कारण समय की नूतना और कार्य की गुरुतरता थी। जब विष्णु दत्तजी ने बतलाया कि बहुत सा कार्य हो गया है

और केवल थोड़े से महारे की आवश्यकता है तब हमने स्वीकृति दे दी—अथवा यूँ कहिए कि स्वीकृति देनी पड़ी। क्योंकि यदि भगवान् भक्तों के वश में रहते हैं तो गुरुजन भी सच्छिष्यों के वश में रहते हैं—मनने कहा कि जब विष्णुदत्त शास्त्री इतना कष्ट उठाकर असुखी आये हैं और उनका यह प्रथम प्रणय है तो उसको भङ्ग करना अनुचित है। श्री विष्णु-दत्तजी को हम किसी प्रकार निषेधपरक उत्तर दे ही देते पर भय यह था कि कहीं परिचित श्रीराम शर्मा, श्री ज्वालाप्रसाद शास्त्री भी आ धमके तो फिर क्या होगा? यहीं सँचकर हमने अनुमति दे दी। हमने यह भी समझा कि अनावास ही वेदचर्चा का अवसर मिल रहा है इसलिए भी हम पवित्र कार्य को स्वीकार किया।

अथ

यह कार्य दो ही प्रकार से सम्पन्न हो सकता था। एक तो आदि से अन्त तक हम ही इस वेदाङ्क के कलेवर को भरते। दूसरी बात यह कि समस्त भारत से विशिष्ट पुरुषों के लेख मगाकर वेदाङ्क की शोभा बढ़ाते। पहला प्रकार साध्य नहीं था। दूसरे प्रकार के लिये पर्याप्त समय नहीं था। तथापि हमने एक ही दिन में एक सौ साठ पत्र भिन्न भिन्न प्रदेशों के विद्वानों के पास भेजे। आगरे से सम्प्रा दक विष्णुदत्त शास्त्री ने भी विद्वानों से पत्रव्यवहार किया। इस प्रकार यह अङ्क तैयार हुआ है। जैसा भी है जिस रूप में भी है, वाचक वृन्द का संप्रेम समर्पित है और आशा करते हैं कि इसको वे स्वयं मधुर बनालेंगे—।

अच्छा तो यही था कि हम जैसे लोग समस्त समार की चिन्ता छोड़कर वेदशास्त्राभ्यास तथा अध्ययनाध्यापन में ही लगे रहते किन्तु देश की वर्त्तमान परिस्थिति में सब ध्यान और दिशा में देना पड़ रहा है। तथापि जब कभी उधर से अवकाश

मिलवा है तब लेखनी और वाणी द्वारा इधर को
अन्वय-स्वल्प सेबा कर ही होते हैं—चिर काल के अनु
भङ्ग के बरचान् इस इस नित्यव पर प्रहृष्टे हैं कि
शास्त्रेषु 'एतिसै' एतद्,
शास्त्र चिन्तय प्रवर्त्तते ॥

शास्त्र और शास्त्र दोनो स्वाध्याय रहे और
न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक रहें तब वेद तेजस्वी बन
जाते हैं ।

जब

गुरु और शिष्य—

सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु,
सह धीर्यं करवावहै ।
तेजश्चिन्तावधीत मस्तु
मा विद्विषावहै ॥ (तैत्तिरीय)

इसका पाठ नित्यप्रति करके अध्ययनाध्यापन
म प्रवृत्त होते हैं तब वेद प्रसन्न होते हैं ।

मूर्खों के हाथों में पड़ कर वेद रोने लगते है कि
कहाँ य हमारा नाश न कर डाले ।
बिभेन्त्यल्पभ्रुताद्भेदा
मामय 'प्रहरिष्यति ॥
वह दिन कहाँ है ?

अब वह दिन कहाँ है जब कि भारतवर्ष में द्रोणा
चार्य जैसे ब्राह्मण हों और वे मुक्तकण्ठ से समाज
को कह सके कि—

अप्रतरचतुगे 'वेदा,
प्रपुत 'सशार धनु ।
इदं 'ब्राह्मिद चात्रम्,
शापावपि, शारवपि ॥

हे लोगो, देखा, ये चार वेद हमारे सामने रखे
हुए हैं और पीठ पर यह तर्कस और धनुष रख्खा
हुआ है । ये वेद हमारे ब्रह्मतेज के द्योतक हैं और
यह तर्कस और धनुष चात्रतेज का द्योतक है । इस
लिपि दोनों तेज हमारे पास विद्यमान हैं, शास्त्र से
मानते होती मानो, इसी में तुम्हारा भला है नहीं
तो, दुखरे, तेज से भी हम नरम लेना जानते हैं—

स्वामी दयानन्द सरस्वती ब्रह्मतेज के प्रतिनिधि
स्वरूप थे—

वे शास्त्र से ही शक्तों के अन्वय का प्रतीकार
करना चाहते थे वे शास्त्र को शास्त्र की अधीनता में
लाना चाहते थे—

उनके अधीत वेद शास्त्र तेजस्वी थे, इसीलिपि
अकेले इतना बड़ा कार्य कर गये ब्राह्मणों, वाचक-
वृन्द, इस अवसर पर उस पुष्यवृत्तक तेजस्वी,
वर्चस्वी स्वामी का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करे क्यो-
कि इस युग में—इस वैज्ञानिक युग में—स्वामीजी
की कृपा से ही हमारा भविष्यक और इदय बदल
गया है । उन्ही की कृपा से वैशाखों की ओर हमारी
प्रवृत्ति बढ चली है, उन्ही की कृपा से भारतवर्ष
अपने स्वरूप को प्रद्विचानने में सफल हो सका है—
यह सब उन्ही के बिना और तप का प्रभाव है—

आज

आर्यसमाज के सामने दो प्रश्न हैं या तो तप—
तप—तप (तप करो, तप करो, तप करो) अन्यथा
पत—पत—पत (गिरो—गिरो—गिरो और खूब
गिरो)—देख आर्यसमाज क्या करता है । तपन के
अभाव में पतन तो अवश्यम्भावी है—

सत्यं च मे श्रद्धा च मे,

(यजु १८५)

मुझे क्या चाहिए

मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए केवल सत्य और
श्रद्धा जिसके बल पर मैं स्वस्थान पर बैठे बैठे ससार
की अलभ्य से अलभ्य बस्तु प्राप्त कर सकता हूँ ।
प्राप्त हो कर सकता हूँ पर, मुझे में बह अटल सत्य
और श्रद्धा हो सब न ? अब प्रतपुञ्जल उठ कर श्रद्धा
देवी का श्रद्धा पूर्वक आङ्गन करूँ तब न ? वह वैदिक
मन्त्र कितना पवित्र और सुखकर रहा होगा जब
प्राचीन अवि-मुनि-महात्मा प्रातःकाल उठकर
'पुत्र शङ्कित्वाद्वातुं वीं फटने के पहले ही, पक्षियों के
शब्दों के पहले ही, ब्रह्म-मुहूर्त के प्रसङ्ग पर—
'प्रसवग्नि प्रावर्त्तन् इन्द्रासह'

इत्यादि प्रातरनुवाक द्वारा श्रद्धापूर्वक देवताओं का आह्वान करते रहते थे, श्रद्धापूर्वक—

श्रद्धयाऽग्निः समिधये,
श्रद्धया हूयते हविः ।
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि
बचसा वेदयामसि ॥ १ ॥

प्रियं श्रद्धे ददतः,
प्रियं श्रद्धे दिदामतः ।
प्रियं भोजेषु यज्वसु,
इदं म उदितं कृधि ॥ २ ॥

यथा देवा असुरेषु,
श्रद्धां मग्नेषु चकिरे ।
एवं भोजेषु यज्वसु,
अस्माक मुदितं कृधि ॥ ३ ॥

श्रद्धां देवा यजमाना,
वायुगोपा उपास्ते ।
श्रद्धां हृदय्या कृत्या,
श्रद्धया विन्दते वसु ॥ ४ ॥

श्रद्धां प्रात हवामहे,
श्रद्धां मध्यन्दिनं परि ।
श्रद्धां सूर्यस्य निष्पुचि,
श्रद्धं श्रद्धापयेह न ॥ ५ ॥

(ऋ० १०-१२-१५१)

श्रद्धा देवी का आह्वान करते कहते होंगे—श्रद्धे !
हम तेरा आह्वान प्रातःकाल करते हैं, मध्याह्न मे
करते हैं, फिर सायंकाल सूर्यास्त के समय तुझे
वृत्तान्त हैं, श्रद्धे ! तू ही अपने मे हमारी श्रद्धा करा ।
यज्ञ करने करवाने वाले देव=विद्वान पहले तेरी ही
उपासना करते है फिर उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं,
हृदयान्तस्तल के गूढ अस्मिप्राय सिद्ध होते हैं, संसार
के समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं । देव तेरा ही आश्रय
लेकर असुरों के विनाश के लिए उनके पीछे पड़
जाते हैं तब कहीं वे उन पर विजय पाते हैं, श्रद्धापूर्वक
जो अग्नि का समिन्धन करेगा उसी का यज्ञ सफल
होता है, श्रद्धा पूर्वक जो कोई हवि देता है उसी की
दृष्टि सफल होती है—श्रद्धा समस्त ऐश्वर्य के सिर
पर है—उसी का श्रद्धायुक्त वाणी द्वारा आह्वान करे,

उसी को बचसा=वेदों से जानें । श्रद्धापूर्वक देने वाले
का ही प्रिय होता है, श्रद्धापूर्वक देने की इच्छा रखने
वाले का ही भला होता है, समस्त प्रकार के भोग
ऐश्वर्य देने वाले यज्ञों में भी तभी प्रिय होता है जब
सब कार्य विधि-विधान पूर्वक, श्रद्धापूर्वक हो, इसलिए
श्रद्धे ! मेरा कहना मान, श्रद्धे हमारा कहना मान,
अपने सब स्वरूप को प्रकट करके तू ही अपने में
श्रद्धा करा ।

वेद श्रद्धा से ही सुलभेंगे

वेद ईश्वर के=परब्रह्म के निःश्वसित हैं, ऋषि
मुनि महात्मा भी वेदों के आश्रय से ही श्वास—
प्रश्वास लेते रहे हैं, आर्य जाति को वेदों का ही ममा
श्वासन रहा है, आर्य संस्कृति अत्र भी वेदों के नाम
पर ही जीवित, कुञ्ज जागृत है—जब यह बात है तो
वेदों का ज्ञान आर्य जाति के लिये, संसार के
कल्याण के लिये आवश्यक, अपरिहार्य है—और वे
वेद तब सुलभेंगे जब श्रद्धा होगी, जब आर्य जाति
के बच्चे विद्या आरंभ तप का आश्रय लेकर वेद के
स्वरूप को जानने का भरमक यत्न करेंगे—

वेद किन से प्रसन्न रहते है

हदा तुष्टेषु मनसो जवेयु

यद्ब्राह्मणा संयजन्ते मन्वाय ।

अत्राह त्वं विजहु गंधाभि.

आह ब्राह्मणो विचरन्त्यु त्वे ॥

(ऋ०-१०-६-७१)

जब विद्या-तपोयुक्त ब्राह्मण प्रसन्न हृदय से मन
की गति को वेदों मे लगाते हैं तब उनकी प्रतिभा
जागृत होती है और वेद उनके मित्र बनकर स्वरूप
को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं—अन्यो की आरंभ
वेद भौंकते भी नहीं—

यस्तिन्याज सचिविदं सखायं
न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति ।

यदी शृणोति; अलकं शृणोति,

न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् ॥

(ऋ०-१०-६-७१)

जिम्मेने सत्य का ज्ञान करा देने वाले सखा=
वेद को छोड़ा उसका फिर वेद ज्ञान में क्या आधि-

कार है, क्या भाग है। यदि वेदों का नाम लेना है तो वह खाली नाम ही नाम है; वह मुकुतका, कल्याण का पन्था = मार्ग नहीं जान सकता।

वेद ऋषियों की दृष्टि में

ऋषि-मुनि-महात्मा ध्यानावस्थित होकर अभि-ध्यान करते रहते थे तब उनको वेदों का अधवा जिस जिस भी वेद मन्त्र पर वे दृष्टि डालते थे उस उस वेद मन्त्र के अर्थ का यथार्थ भान होता था। पुरातन काल में इसी प्रकार ऋषिगण अपने अनु-भव अपने शिष्यों को बतला गये और उनके शिष्य-गणों ने उन अनुभवों को लेख्यबद्ध किया—उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋषियों की दृष्टि में, सब ऋषियों की दृष्टि में नहीं, मन्त्र द्रष्टा ऋषियों की दृष्टि में वेद मनुष्योपयोगी सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है, इसी लिए मृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए और परम्परा से आज तक आ रहे हैं। जब हम यह ध्यान करते हैं कि वेदों की यह पवित्र धरोहर बराबर मृष्टि की आदि में चली आ रही है जो कि अनन्त सम्पत्ति है तब हृदय एक अपूर्व भाव से भर जाता है और हम यह सोचने लगते हैं कि आर्य संस्कृति के उपासकों का कितना बड़ा उत्तरदायित्व है जिसको पुरा न करने से हम किम गहरे गत (गड़े) में जा पड़ेगे—। केवल भारतीय आत्माओं के उद्धारार्थ नहीं, अपितु संसार की समस्त आत्माओं के उद्धारार्थ इस धरोहर की रक्षा करने के लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता है—

वेदों में क्या है

इसका उत्तर यही है कि क्या नहीं है ? मनुष्य संसार में आता है अधवा कर्मानुसार फल भोगने के लिए आता है तो उसका मार्ग-दर्शक कोई न कोई होना ही चाहिए। वह यदि स्वीय अल्पज्ञता से संसार में भटकता ही रहा तो फिर मनुष्य जन्म सार्थक तो न हुआ—'पुरुषविद्याऽनित्यत्वात् कर्म सम्पत्तिर्मंत्रो वेदे' (निरुक्त) जब पुरुष की विद्या, पुरुष का ज्ञान सीमित रहा तब वह कर्माव्यकार्तव्य को कैसे जान सकेगा ? इसीलिए वेद में विधि निषेध

रूप में कर्माव्यकार्तव्य के प्रबोधन द्वारा कर्मफल का दिग्दर्शन कराते हुए ईश्वरीय ज्ञान का दिग्दर्शन कराया है।

वेदों का विस्तार

चार वेद, उसकी ग्यारह सौ सत्तार्विंशत् शाखाएँ अर्थात् 'चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः' (महा-भाष्य) आदि मिलाकर वेदों का इतना अधिक विस्तार है कि उसको लेखनी बर्णन नहीं कर सकती। यह तो हुई अपरा विद्या की बात। परा विद्या इससे परे है। इसीलिए अपरा में परा जानने की बात कही गई है। अब तो वेदों के और उसकी शाखाओं के अनेक भाष्य मिलते हैं पर जब पुरातन काल में वेदों को वेदों से हो जानने की प्रथा थी तब वेद अत्यन्त तेजस्वी रूप में थे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

यदि

यदि वेद केवल ऋषियों की कृति होती, यदि वेद केवल उनकी यात्रा के बर्णनात्मक मन्त्र भाग होते, ऋषि मुनियों के स्वप्न होते, वैदिक सभ्यता का इति-हास होता तो ऋषि मुनियों को क्या आवश्यकता थी कि वे उनका इतना महत्त्व देते, उनकी इतनी पूजा करते—उसके एक एक अक्षर का स्वर्ण कण्ठ-स्थ रक्खकर वेदों की अनन्त पराम्परा को स्थिर रखते; क्या आवश्यकता थी कि ब्राह्मणकार, धर्म शास्त्रकार, उपनिषत्कार, शास्त्रकार वेदों को समानरूप से श्रद्धा-पूवक मिर भुकाते। वेदों की परम्परा को रखने वाले ब्राह्मण शाखा-प्रशाखा की इस प्रकार रक्षा करते और उनके लिए प्राण तक देते—वेदों के आभ्यन्तर तथा बाह्य पुष्ट प्रमाण इसी बात के द्योतक हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और मनुष्य मात्र के कन्याणार्थ ही उनकी सृष्टि हुई है। जो आधुनिक विद्वान् वेदों को ऐतिहासिक रूप देकर वेदों को और ही दृष्टि से देखते हैं वे वेदों के गौरव को घटाते हैं, उनको अत्यु-च्चासन से नीचे लाते हैं।

भगवान् शंकराचार्य के काल तक तो वेद उसी उच्चासन पर रहे जहाँ कि मन्वादि महर्षि मानते थे

फिर शनैः शनैः अर्धाचीन विद्वानों की दृष्टि से वेद अर्धाचीन दिखलाई देने लगे—इस युग में स्वामी दयानन्द ही एक ऐसे प्रबल तेजस्वी महापुरुष आचार्य हुए जिन्होंने वेदों को उसी स्थान पर बैठाने का उद्योग किया—सही जहाँ वेद तो उसी उच्चासन पर थे किन्तु अर्धाचीन विद्वानों की दृष्टि में ऐसे अर्धाचीन भासते थे—कि जहाँ मन्वादि महर्षि मानते थे। उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों के शब्दों में ही वेदों की समझा समझाया और अर्धाचीन समस्त आक्षेपों, कल्पनाओं और सिद्धान्तों का खण्डन कर डाला—वेदों को ऐतिहासिक रूप देने से अर्ध एक जाति के, एक राष्ट्र के, एक देश के बन जाते हैं और उनका ब्रह्म व्यापक स्वरूप नहीं रहता—उस देश में भी संसार भर के कल्याण करने की शक्ति उसमें नहीं है मही किन्तु वेदों का वह उच्चस्थान नहीं रहता—ईश्वरीय ज्ञान किसी देश विशेष, जाति विशेष, राष्ट्रविशेष, से बंधा न रहना चाहिए, किसी देश की भाषा विशेष से बंधा न रहना चाहिए। जो लोग समझ रहे हैं कि वेद संस्कृत भाषा में हैं और संस्कृत आर्यों की भाषा थी इसलिए वेद आर्यों के हैं, वे भूलते हैं। वेद तो वेदवाणी में हैं जिससे वेदवाणी उत्पन्न हुई। वेदवाणी ही संस्कृत है और वेदवाणी का वेदवाणी से सम्बन्ध होने से वह उसके निकट पड़ती है यह बात ठीक है। वेदवाणी से अन्य अनेक वाणियों की उत्पत्ति हुई है। वेदवाणी संसार की समस्त भाषाओं की नानी है—कुबल शब्द साम्य, अक्षरसाम्य, नामसाम्य के बल पर वेदों को अर्धाचीन सिद्ध करने का प्रयत्न अनुचित है—पार्ष्वाय विद्वानों की वेदनिर्बचन पद्धति पौरुष्यनिर्बचन पद्धति से सर्वथा भिन्न है। वेदनिर्बचन वैदिक पद्धति से ही होना चाहिये—इसीलिए ही अर्धाचीन तथा वर्तमान पार्ष्वाय दृष्टि से वेदों को देखने वाले पार्ष्वाय तथा भारतीय विद्वान वेदों का गौरव तो बढ़ाते हैं पर उनको उस अत्युच्च गौरव स्थली पर बैठाने में असमर्थ हैं जहाँ कि मन्वादि महर्षि मानते हैं। यही हमारा मतभेद है। जो विद्वान् प्रीकै लैटिन आदि भाषाओं की धातुओं से हमारे वेदों के शब्दों का निर्बचन करते

हैं वे वेद सम्बन्ध की कल्पना नहीं मानते—इसीलिए हम उनकी बातों को नहीं मानते।

कोई वेदों से यह सिद्ध करते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से सकल संसार में फैले—गये—उन्हीं की यात्रा व सभ्यता का वर्णन वेदों में है। कोई आर्यों को उत्तरीय ध्रुव में लोकांतर बैठते हैं, फिर उनकी भारत में लाते हैं, कोई आर्यों को ईरान से यहाँ लाते हैं, कोई अफगानिस्तान से लेकर भारत तक बहने वाली इक्षीस नदियों का साम्य वर्तमान नदियों से जोड़कर आर्यों की वहाँ से यहाँ लाते हैं, कोई पंजाब की पाँच नदियों के प्रदेश में आर्यों को ला बैठते हैं—कोई इस्मै भीस और सीरिया की सभ्यता का आभास देख रहे हैं। यह सब इस्वीलिए है कि वेदसम्बन्ध वैदिक दृष्टि और पद्धतियों से नहीं हो रहा—इस विषय में इस छोटे से वेदज्ञ में हम अधिक नहीं लिख सकते—भूराभविशा विशारद अथ शनैः शनैः वेदों का काल बढ़ा रहे हैं और यदि यह प्रगति रही तो वह समय दूर नहीं है जब वे वेदों के ही शब्दों में कूट सकेंगे कि—

शतं तेऽयुतं हायनान्,

द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृणम ।

इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः

तेऽनु मन्यन्ता महाणीयमाना ॥

द्वे युगे (२) त्रीणि (३) चत्वारि (४)

इत्यादि अर्थात् "अङ्कानां वामता यति।" इस रीति से ४३२ × शत (१००) × अयुत (१०००) = ४३२००००००० वर्ष हटो पीछे पीछे। क्या लिए बैठे हो हजार, दो हजार, चार हजार, छह हजार वर्षों को—

स्वामी दयानन्द का उपकार

स्वामी दयानन्द को यही बंधा भारी उपकार है कि वे वेदों की निष्कलंक कुरक वेदों की उसी स्थान पर ला बैठते हैं जो स्थान कि उनके अनुरूप है। जब और जहाँ भी—प्रथम प्रथम मनुष्यो सृष्टि हुई वही—वेदों का प्रथम प्रथम प्रादुर्भाव हुआ—इस समय तक छह सम्बन्ध हो चुके हैं और सातवाँ वैवस्वत चल रहा है—

पिता हुआ काल

सतयुग—१५००००

त्रेता १०६६०००

द्वाप ८६४०००

कलि ४६००००

एक चतुर्गुणी

३०६७०००० = एक मन्वन्तर

× ६

१८४०२००००० = छह मन्वन्तर का काल

बत गया.

ब्रह्मन्वन्तर मनु का भुगता हुआ काल $\frac{१८०७६०६६}{४००००००००००}$

स्वामीजी के हिसाब से संवत् १६३६ तक १६६००७०६६ वर्ष होते हैं इसमें संवत् १६६० तक के और ४६ वर्ष मिला कर आज तक के १६६००७-६०६४ इतने वर्ष होते हैं—अर्थात् वेद काल का सृष्टि काल तक पीछे ले जाना पड़ेगा—भला ऐसे वेदों में मन्व एशिया उत्तर ध्रुव, ईरान टर्कीस्थान, पंजाब, आर्यावर्त, प्रीम सीरिया आदि का क्या काम? यह केवल नाममात्र के भ्रम है और कुछ नहीं। रामायण महाभारत तथा अन्य काव्य ग्रन्थों में नरदेव शब्द प्रायः आया है उसको देख कर इन पंक्तियों का लेखक यह समझ कर लुभा होने लगे कि यह नाम उसका ही है अथवा लेखक की मृत्यु के पश्चात् उसका शिष्य यही समझने लगे कि नरदेव शास्त्री तो महाभारत के पहले हुए इत्यादि तो यह कोई तर्क संगत बात न होगी। इसी प्रकार वेदों में आधुनिक अथवा अर्थात् नामों के साथ मिलने जुलने अपि-सुनि, नदी-नाले, पर्वत प्रदेश, के नामों को देखकर वेदों को अर्थात् नामों के साथ उनको इतिहास कीटि में लाने का प्रयत्न करना कोई शूरता का काम नहीं—शूरता तो इसी में है कि वेदों को तदुचित उच्चस्थान पर ही वैठाय जाय—संक्षेप से हम यहाँ कहना चाहते हैं—

फिर आप हम से पूछ सकते हैं

कि आपने ऊपर अथर्ववेद के मन्त्र से सृष्टि उत्पत्ति का काल ४३०००००००० वर्ष सिद्ध करने की

चेष्टा की है और स्वामीजी के लेखानुसार १६६००७-६०६४ वर्ष होते हैं। स्वामीजी ने चतुर्गुणी अग्नि की रागना की है उद्यमं मनुस्मृति आदि का आधार है।

चन्वार्याहुः सन्वत्सराणि ।

वर्षाणां तु कृतं युगं ॥

तस्य तावच्छ्रुती संख्या ।

संख्यांश्च तथाविधः ॥ ६६ ॥

इतरेषु स्मन्थेषु ।

मसंख्यांषु च त्रिषु ॥

एकापायिन वत्सन्ते ।

सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥

यदेतन्परिसंख्यातम् ।

आदाविष चतुर्गुणम् ॥

एतद्द्वान्दशमाहम् ॥

देवानां युगमन्वन्ते ॥ ७४ ॥

दैविकानां युगान्तु ।

सहस्रं परिसंख्यया ॥

ब्राह्मणेकमहर्षेयं ।

सावमी रात्रिमेव च ॥ ७७ ॥

तद्वै युगसहस्रान्तं ।

ब्राह्मं पुण्यमहर्षिदु ॥

रात्रि च सावर्तामेव ।

तेऽनारात्रविदो जना ॥ ७३ ॥

(प्रथमाध्याय)

हम तो यह मानते हैं "शतं तेषुनृन्"

यह मन्त्र ब्रह्मदिन ब्रह्मरात्रि का प्रमाण बतलाना है। अर्थात् समस्त सृष्टि-प्रलय-वधः ४३२००००००० का है—इसमें उनमें से आंगं वा काल छोड़ दिया जाय तो शेष काल वतलायेगा कि सृष्टि कब हुई, उन्हींमें पता चलैगा कि वेद काल कौनसा है।

स्व० गुरुवर स्वामीधर्मजी महाराज ने इस मन्त्र का निगला ही अर्थ किया है वह यह कि—

इन्द्र अग्नि विश्वदेव हमको अनुमति देवे कि उनको कृपा से हम १००, सौ २०० दोस्रो ३०० तीन सौ ४०० चारसौ १००० सहस्र १०००० दश सहस्र वर्ष की आयु में कर्मों का ऋते हुए भोगें—

परन्तु इस अर्थ में एक बड़ी विपत्ति है कि इतनी बड़ी आयु हो सकेगी कि नहीं—“जीवेम शरद. शतम्” इस मन्त्र में वेद मनुष्यकी सौ वर्ष की आयु बतलाना है और “भूयश्च शरद. शतान्” यह भी कहता है और सौ वर्ष में भी अधिक आयु के लिये प्रार्थना है। उपनिषद् में एक सौ बीस वर्ष की आयु का उल्लेख है। वर्तमान समय में भी डेढ़ सौ वर्ष की आयु के मनुष्य मिले हैं, योगी योग बल से सौ, दोसौ, तीन सौ, चारसौ वर्ष तक जी सकने होंगे पर मनुष्य का यह भौतिक शरीर योग बल पर महस्य दश सहस्र वर्ष तक जीवित रह सकेगा कि नहीं यह विचारणीय है।

संगति तो ठीक बैठती है

‘शत ते युत’ इस अथर्वमन्त्र के उल्लेख में हमने नेत्युतं इन दो शब्दों का छेद ते + अयुतं करके और प्रकार का अर्थ किया है किन्तु एक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान का मत है कि ते + अयुतं गेमा छेद न किया जाय और ते युतं गेमा ही समझ कर उस मन्त्र का यह अर्थ किया जाय कि इन्द्र, अप्रि तथा विश्वे-देव हम पर अनुग्रह करे जिसमें हम शत (१००) द्वे (२००) त्रीणि (३००) चत्वारि (४००) हायनान (वर्ष) गेमे धिताने जिसमें हमका किसी विषय में लब्धित न हाना पड़े—शुभ जीवन व्यतीत करे। संगति तो ठीक बैठती है। हमने पूर्व वक्तव्य में शत × अयुत × ४३२ इस प्रकार ४३२०००००००० वर्ष लगाये हैं, उसमें इतना समझ लीजिये कि शत × अयुत नहीं किन्तु शत और अयुत के मध्य में सहस्र का अन्धाहार करके सहस्र × अयुत × ४३२ है। ‘शत’ का समन्वय केवल मनुष्य की आयु में लगाना चाहिये और द्वे, त्रीणि, चत्वारि के साथ जोड़ कर संगति लगा लेनी चाहिए। इस मन्त्र पर अन्य विद्वान अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

वेद में क्या है

- (१) एक परमात्मा का वर्णन है।
- (२) उसकी सत्ता और महत्ता का वर्णन है।

- (३) वही चगचर जगत् का स्वामी है।
- (४) उसके विराट् स्वरूप का वर्णन है।
- (५) प्रकृति और उसकी मोलह विकृतियों का उल्लेख है।
- (६) जीवात्मा के लिए ही यह इष्ट्य (विकृति-मय जगत्) है।
- (७) वही कर्म फल भोगता है।
- (८) वही जन्म मरण के चक्र में आता है।
- (९) वही मोक्ष मार्ग प्राप्त कर भक्ता है।
- (१०) किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए इत्यादि का उल्लेख है।
- (११) कौटुम्बिक जीवन—
- (१२) सामुदायिक जीवन—
- (१३) व्यक्तिगत प्रार्थना—
- (१४) समष्टिरूप की प्रार्थना—
- (१५) मन की गति इन्द्रिय दमन की युक्ति,
- (१६) पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा आदि का उल्लेख।
- (१७) अग्नि-वायु-इन्द्र देवता के कार्य का वर्णन।
- (१८) तैत्तिरीय देवताओं का वर्णन।
- (१९) षट्पुत्र चक्र, मन्वन्तर चक्र।
- (२०) आठ वसु, एकदश रुद्र, द्वादश आदित्य।
- (२१) द्वादश भाग—
- (२२) शारीर विज्ञान—
- (२३) अक्षय विज्ञान—
- (२४) मनोविज्ञान—
- (२५) परा विद्या का मूल।
- (२६) परमात्मा ही वेद ज्ञान का प्रेरक।
- (२७) वाचो विज्ञान
- (२८) विद्वान की शक्ति
- (२९) सभा विज्ञान—कई प्रकार की सभाएँ।
- (३०) राजा का कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य, पर-स्पर सम्बन्ध—
- (३१) भूः (पृथिवी) भुवः (अन्तरिक्ष) स्वः (सूर्यलोक)।
- (३२) मूल प्रकृति, सृष्टि—उत्पत्ति के पूर्ण की दशा
- (३३) मनुष्य की अभिकांक्षाएँ और उनकी पूर्ति का साधन ब्रह्म—

- (३५) आधिदैविक देवासुर संग्राम,
 (३५) आध्यात्मिक देवासुरसंग्राम—
 (३६) आधिभौतिक देवासुर संग्राम—

इत्यादि इत्यादि सैकड़ों विषयों पर प्रकाश है। वेद नाम ही ज्ञान-विज्ञान का है, वह जिस पुस्तक में हो वह पुस्तक वेद नाम से प्रकलित है। पहले सब वेद कण्ठपरम्परा में ही सीखे-सिखाये जाते थे—कई युग तक यही प्रथा रही। फिर जैसे जैसे धारणा शक्ति का ह्रास होता गया वेद कण्ठस्थ भी रहे और पुस्तक रूप में भी प्रचलित हुए। अब तो कुल परम्परा के वैदिकों के यहाँ ही अपने अपने वेद कण्ठस्थ करने व रखने की प्रथा है। किन्हीं कुलों में तन्द वेदों के ब्राह्मण ग्रन्थ और तम्र, गुह्यग्रन्थ भी स्वरूप कण्ठस्थ रखने की चाल अब तक है। धन्य है इनके जो परम्परा से वैदिक वाङ्मय की रक्षा करने लगे आये हैं—

वेदों पर आक्षेप

आज ही वेदों पर जोड़ आक्षेप कर रहे हैं यह जान नहीं, निरुक्त समय में भी वेदों पर भ्रम पड़ आक्षेप करने वालों का एक प्रचल पत्र था, वेदों में इतिहास मानने वालों का भी एक पत्र था, वेदों को मर्त्या या यज्ञपरक मानने वालों का भी एक पत्र था देवताओं को चेतन मानने वालों का भी एक पत्र था देवताओं को अचेतन, कर्मात्मक और उनके मरामी आधिप्रता को चेतन मानने वालों का भी एक पत्र था—इस प्रकार आर्वाचित काल में वेदों के विषय में अनेक विप्रतिपत्तियाँ रही हैं। सब से प्राचीन गर्व संमत, आदरणीय मत यही रहा है कि वेद अपौरुषेय हैं, यदि ईश्वर को पुरुष माना जाय तो पौरुषेय भी कह सकते हैं किन्तु यदि पुरुष शब्द से ऋषि-मुनि लिये जायें तो उम अर्थ में पौरुषेय नहीं है—

आक्षेपों का थोड़ासा दिग्दर्शन

- (१) वेद मन्त्र निरर्थक है।
 (२) ब्राह्मण ग्रन्थों की सहायता के बिना उनका अर्थ ही नहीं बन सकता—
 (३) इनमें परस्पर विरोध है—

- (५) उनमें अन्युक्ति है।
 (५) इनमें पुनरुक्ति है।
 (६) मन्त्रों के शब्द अस्पष्ट हैं।
 (५) वेद पौरुषेय हैं—
 (८) वेदों में इतिहास है।

'इत्यादि इत्यादि।

निरुक्तकार ने प्रायः इन आक्षेपों का निरमन कर दिया है और केवल अन्य पक्षों के दिग्दर्शनार्थ उन उन पक्षों का उल्लेख किया है। निरुक्तकार स्वयं कहते और मानते हैं कि—

तद्यदेनांस्तपम्यमानान् ब्रह्म स्वयम्बुध्यान्तर्षन्, तद्पीशासृष्टिः शमितं विद्वायते। तपम्यमान ऋषियों के हृदयों में स्वयम्बु ब्रह्म (वेद) प्रकट हुए। यही ऋषियों

वेदों की यही विशेषता है

वेदों को यही विशेषता है कि उममें अनृत, न्यायान और पुनरुक्ति दोष नहीं है—वह किसी देश विशेष, काल विशेष, जातिविशेष, राष्ट्रविशेष भाषा-विशेष में बद्ध नहीं।

यह क्यों

लोग उल्लूक करते हैं कि एक ही वेदमन्त्र के इतने भिन्न भिन्न अर्थ क्यों होते हैं। वही चाहे वेद फिर भाष्यकारों के भाष्यों में इतना अन्तर क्यों? प्रत्येक वेदमन्त्र के तीन ही प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, आधिदैविक आध्यात्मिक, आधिभौतिक। यह तो भाष्यकार अथवा मन्त्रद्रष्टा ऋषि की विद्या तपस्या पर निर्भर है कि वेद किस प्रकार की दृष्टि देगा, वेदमन्त्रों में किस भाव से प्रवेश करेगा—

निरुक्त के शब्दों में हम कहेंगे कि—

'यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति पारोवर्य्यविन्तु तु वेदितृषु भूयोविशः प्रशस्यो भवति' जैसे सामान्य जन्ता में विद्याविशेष से पुरुष की न्याति होती है वैसे ही पागवारवेदी वेदज्ञों में जो भी जितना भी अधिक विद्वान् तपस्वी होगा उमी की बात प्रमाण मानी जायगी

ऋषोऽक्षरे परमे व्योमम्—

इस मन्त्र की निरुक्ति के अवसर पर निरुक्तकार ने लिखा है कि—

“मनुष्या वा ऋषिपुत्रकामम् देवानमुबन की न ऋषिर्भाष्यतीति तेषु एतं तर्कस्यै प्रायच्छन्न मन्त्रार्थचिन्ताभ्युहमभ्युहम तस्माद्यदेव कि च नानु-चानोऽभ्युहति. आपि तद्भवति ॥

जब ऋषि संसार में विरक्त होकर जाने लगे तब मनुष्यों ने देवों से पूछा कि अब तक तो ऋषि हमे अर्थ बतलाते थे, वेदों का तत्त्व समझाते रहते थे, अब हमारे ऋषि कौन होंगे तब ऋषियों ने कहा कि हम तुम्हें तर्क-ऋषि दे जाते हैं, इन से काम लेना, इन्हीं का आश्रय लेकर उठना करना, मंत्रार्थ चिन्ता करना—इर्मीलिये तब से अनुचान = विद्यातपोयुक्त वेदज्ञ जो कुछ उठना करता चला आया है वही आर्ष माना जाता रहा है।

वेदार्थप्रकार क्या है

क्या केवल तर्क से काम चल जायगा—इसका उत्तर भी निरुक्तकार स्वयं स्पष्ट रूप से देते हैं—

अथ मन्त्रार्थचिन्ताभ्युहोऽभ्युह, आपिभ्रूति अपि तर्कत, न तु वृथार्कच्येन सन्धा निर्वक्तव्या, प्रकरणा एव तु निर्वक्तव्या, न तेषु प्रत्यक्षमन्त, अनृपेक्षनपमो वा। पागेवत्यधिः तु वेदित्पु भूयो-विद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्त पुरुम्नात ॥

यह मन्त्रार्थ चिन्ता के लिये उठना का प्रकार है। वेदार्थ की उठना ध्यान अर्थात् स्वयं वेदों से और तर्क से भी होनी चाहिए। केवल श्रुति से नहीं और न केवल तर्क से। दोनों के आश्रय से अर्थ होना चाहिए और प्रकरण भी देख लेना चाहिए। स्मरण रहे अनृपि और अतपस्वी को मन्त्रार्थ प्रत्यक्ष नहीं होते—

इस दृष्टि में

साधारण विद्वान् अथवा अनृपि और अतपस्वी को वेदभाष्य करने का कोई अधिकार नहीं, यदि कोई अनधिकार चेष्टा करेगा तो सर्वथा असफल रहेगा, उपहास का पात्र बनेगा—

हमलिय

वेदों का सत्य अधिकलम्बरूप जानने के लिये तपोदीक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है।

आज कल के वेदभाष्यकार

आज कल वेदभाष्यकार इतने सन्ने हो गये हैं कि इस विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहते। न उतनी विद्या, तप और धृष्टता इतनी कि अपने को वेद भाष्यकार लिखने में तनिक भी नहीं सक्-चाते—ऐसे वेदभाष्यकार और उनके भाष्यों का उनना भी मूल्य नहीं जिन फागुजों पर कि वे भाष्य छापे गये हैं—

क्या करना चाहिए

वेदों में आश्रय हो और लगाने के लिए जीवन हो तो एक मुख्य आश्रम स्थापन करके (कहीं हिमालय में) वहाँ दम बीस-तीस विद्वान् रहे तप तपे, और संमिलित बुद्धि से काम लेवे तब वेदों का प्रकाश होगा, तभी आर्यसमाज वेद विषय में कुछ कर सकेगा।

अथवा

गुरुकुलों में निकलने वाले ब्रह्मचारी संसार को चिन्ता को छोड़ कर वेदों के लिए ही गले, खपे, जीवन अर्पण करे। जिस प्रकार सभने भाव से आज के कल काम चल रहा है इससे न तो वेद प्रसन्न होंगे और न ही वेदोद्धार होगा—

आर्यसमाज के सामने बहुत काम पड़ा है

वेदों के उद्धार के साथ ब्राह्मण ग्रन्थ और कर्म काण्ड के ग्रन्थों का भी उद्धार परमावश्यक है—यज्ञ-पुरुष की खोज भी परमावश्यक है। दम-दम, वीस-बीस विद्वान् निष्ठापूर्वक कहीं बैठें, और मन्त्रार्थचिन्ता करे तब तो कुछ हो—

और आप ?

और लोग पूछ सकते हैं कि आपभी उस कार्य में क्यों नहीं जुटते। मखिनय उत्तर यह है कि शान्तीय दृष्टि में पचास वर्ष की आयु वाला पुरुष संसार के लिये निकम्मा हो जाता है, और अंगरेजी

दृष्टि से पचपनसाल वाला पेन्शन में निकाला जाता है। इस दृष्टि से हमारी आयु का पचपनवों वर्ष बल रहा है और हम आर्यसमाज से अथवा समस्त सार्वजनिक कार्यों से पेन्शन पाने के पूर्ण अधिकारी हो गये हैं—अब तो यह काम नई तेजस्वी पीढ़ी का है और उन्हीं से आशा भी करनी चाहिये।

आर्य भाइयों से निवेदन

स्वा० दयानंद का उद्देश्य वेदों द्वारा संसार भर के कल्याण करने का था—इसीलिए आर्यसमाज की स्थापना हुई थी, और आर्यसमाज ने वेदों के विषय में अब तक जो कुछ किया वह शाब्दिक कार्य ही है।

वेद प्रचार का नाम भी खूब चला। वेदों का नाम भी खूब लिया गया और लिया जा रहा है। वेदोंद्वारा प्रचीन शिक्षणालयों की मृष्टि भी हुई किन्तु आज भी हम निःसंकोच यह कह सकते हैं कि अन्वेषि, अतपस्वी, अश्रद्धालु, ब्रह्मचारिवृद्ध इस विषय में कुछ नहीं कर सके हैं, प्रत्यंत बहुतसे वेदविरुद्ध सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में भी नहीं हिचकिचा रहे हैं—वेदों का प्रचार प्रसार विद्या और तप ने ही होगा। वेदों का प्रकाश तेजस्वी गुरु शिष्यों द्वारा किये गये तेजस्वी अध्ययनाध्यापन द्वारा होगा—हमको बहुत खेद हाता है जब हम देखते हैं कि आर्यों की मन्तान पाश्चात्य रंग दंग पर पल रही है अथवा जा रही है। आर्यों का धनबल, जनबल, तपोबल आज्ञालु शिक्षणालयों पर खर्च हो रहा है, प्राचीन शिक्षा के उद्धारार्थ जो संस्थायें खुली हुई हैं वह एक तो संख्या में दम पाँच हैं फिर उनमें भी खिचड़ी पक रही हैं, विशुद्ध वैदिक पद्धति की शिक्षा दीक्षा नहीं, विद्वानों का यथार्थ आदर नहीं, वह तप नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, मूर्खमण्डली के अधीन पलते रहने वाले विद्वान क्या तो विद्यादान करेंगे और क्या तपोरीक्षा लेंगे। गुरु शिष्य भाव नष्ट हो रहा है—ऐसी दशा में लेखक को मन्वेह है कि आर्यसमाज अब तक जो कुछ कर सका है उससे कुछ अधिक कर सकेगा, हमको तनिक भी मन्वेह नहीं है कि संसार फिर वेदों के प्रकाश द्वारा आह्लावित

होगा, फिर आर्य संस्कृति और आर्यसभ्यता का उद्धार होगा, फिर आर्यों का मुक्त उज्वल होगा, फिर आर्यावर्त के ऋषियुनि संसार को चरित्र शिक्षा देने में समर्थ होंगे, फिर आर्यावर्त के गुरु संसार के गुरु होंगे, फिर वेदशास्त्रों की विजय होगी, फिर उच्छुद्ध शक्त वेदशास्त्र के अधीन रहकर संसार भर के अनाचार अत्याचार के नष्ट करने में समर्थ होंगे।—पर यह सब कुछ वर्तमान आर्यसमाज कर सकेगा इस विषय में हमको मन्वेह है, बड़ा भारी मन्वेह है—

फिर करेगा कौन ?

इसका उत्तर हम से कोई पूछे तो हम यही कहेंगे कि भारत के जिस कौने में भी सच्चे गुरु और शिष्य सद्भाव से बैठकर "अम चित्त मनु चिन्ततेऽस्तु" कहकर बैठेंगे, "सहनाववतु" की पद्धति का अवलम्बन करेंगे, विद्या और तप को उभ्रता से अर्पनायेंगे, गुरु-शिष्यों के बीच में तीसरा कोई न होगा, और जहाँ निरुक्त के कथननुस्मार तपोनिधि गुरु विद्यानिधि शिष्य को वेद पढायेगे वहीं वेद सफल होंगे, तेजस्वी होंगे हमको तो इन कमेटी-कुलों से तनिक भी आशा नहीं, जहाँ कठिनता से अब तक कुछ वेदोंगों का कुछ शास्त्रों का उद्धार हो सका है, जहाँ वेदशास्त्र विकले है, जहाँ गुरु-शिष्यों में सीमनस्य नहीं रहता, जहाँ गुरु स्वतन्त्र नहीं रहते, जहाँ गुरुओं को स्वजीविका के कारण शरीर मन वचन कर्म को बेचना पड़ता है वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ वेदोद्धार नहीं होगा—वहाँ अब तक जो कुछ हुआ, हो गया।

देखो

एक विरजानन्द ने एक दयानन्द की भर मधुरा के बाजार पीठ धोपी और संसार ने एक सच्चे गुरु के एक सच्चे शिष्य का चमत्कार देख लिया—

विद्या बाह्य के पास आई और बोली

विद्या ह वै ब्राह्मण माजगाम गोपाय मा शोषयिष्येऽहमस्मि।

असूयकायानृजनेऽप्यनाय

न मा ब्रूया वीर्यवती तथा म्याम्

समेवं विद्याः शुचिमग्रमन्तम्,
मेधाविनं ब्रह्मचर्यौपपन्नम् ।
यस्ते न द्रुष्टोत्कतमश्च नाह,
तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥

हे विद्वन् गुरो ! मेरी रक्षा करो

गुरु—क्यों क्या हुआ ?

विद्या—तुम तो अधिकारी अनधिकारी सब को पढ़ाते हो ।

गुरु—इससे क्या हुआ, विद्या के तो सब अधिकारी हैं ।

विद्या—यह तो ठीक है पर ज़रा यह तो देग्यलिया करो कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का ठीक पालन तो करता है, मेधावी तो है ? तपस्वी तो है, द्रोही तो नहीं है, निन्दक तो नहीं है, शुद्ध तो है, अग्रमन्त तो है, सरल तो है, शठ तो नहीं है ? इन बातों को अच्छी तरह जाँच पड़ताल करो और फिर पढ़ाओ तो विद्या सफल होगी, वेद सफल होंगे; नहीं तो राग्य के ढेर में 'अग्रये स्वाहा, सोमाय स्वाहा; समग्रो ।

और विद्या शिष्य से बोली

य आतृण्य वितथेन कर्णा—
वदुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन् ।
तं मन्येत पितरं मातरं च,
तस्मै न द्रुष्टोत्कतमश्च नाह ॥

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते,
विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा ।
यथैव ते न गुरो भोजनीयाः,
तथैव तान् भुनक्ति भ्रूतं तन् ॥

हे शिष्यो

जो गुरु सत्यज्ञान द्वारा, कर्षों को तनिक भी पीडा न पहुँचाता हुआ, अमत्य, अज्ञान, अमृत के फँदों को काटता है उस गुरु को तुम माता पिता जानो और स्मरण रखो, किमी दशा में भी उसमें द्रोह न करो—

और

जो शिष्य मन वचन कर्म में अपने गुरुओं का आदर नहीं करते जैसे गुरु उनका पालना नहीं करता वैसे उसमें अभीत वेदशास्त्र भी तो उसका साथ नहीं देता, सब परिश्रम बिकल हो जाता है ।

उमलिया

हम सब गुरु और सब शिष्यों में प्रार्थना करते हुए उम सम्पादकीय वक्तव्य का समाप्त करते हैं कि विद्या की बात का ध्यान रखते हुए वेदों का स्वाध्याय, प्रचार, प्रसार, प्रकाश करने में तत्पर रहो तभी आपको यह तर्पण करने का अधिकार होगा कि "वेदास्तृण्यन्ताम्"—

नगदेव शास्त्री वेदतीर्थ

गन्ध रम्पादक 'वेदाङ्क'

व्यवस्थापक का वक्तव्य

मेरे कलकत्ता से लौटने पर भाद्रपद कृष्ण ४ मासकाल को समाज मन्दिर में दृष्टत समय श्री० परिहित विष्णुदत्त जी पम० प० साहित्याचार्य सम्पादक दिवाकर ने यकायक दिवाकर का वेदाङ्क निकालने का जिक्र किया। मैंने उसे एक हसी की सी बात समझ ही कह दिया परन्तु जब दूसरे दिन दिवाकर के अन्तिम प्रष्ट पर मोटे मोटे अक्षरो में दिवाली के अक्षर पर वेदाङ्क निकालने का विज्ञापन देखा तब मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने सम्पादक जी से कहा महाराज अभी तो मशीन तक नहीं आई है और आप वेदाङ्क का नोटिस निकाल बैठे यह क्या गलत कर दिया। उन्होंने अपने सरल स्वभाव से कह दिया सब भगवान भला करेंगे। अब ही क्या सकता था तीव्र हाथ से निकल चुका था डक सौ से अधिक कापियाँ आगरा में ही बट चुकी थीं तब हाथ आया। बगाल में बाढ़ का दौर दौरा था तार पर तार खन्कायें गयीं तब कहीं २० दिन में मशीन आई उसके परचातु श्री महा शीतलप्रसाद जी मशानमेन की काय चातुरता तथा अनथक परिश्रम से १४ दिन में मशीन फिट हो गई। उसके बाद विजली गनी की करीब ० दिन तक सेवा करनी पड़ी तब कही मशीन चालू हुई। इसी दमियान में नया टाईप मलबाना नये केस नये चेस नये फॉर्म नये रेक्स नये वार्डिंग नये रिटर्ग नये सब कुछ नया मामान जटाना पड़ा इन सब कार्यों में कार सुदी १० आ गई और बदाङ्क के लिए केवल २० दिन रह गए। इसी अर्थ में हमारे मुख्य सम्पादक जी ने एक बड़ मार्के का काम यह किया कि श्री प नरदेवजी शस्त्री वेदतीर्थ के पास मन्सूरी दौड़े गए और उनको मुख्य सम्पादक का भार मोप आण अब श्री वेदतीर्थ जी के विश्व त् गति से लेख पर लेख गिरने और फरमान पर फरमान द्राण शिखर से निकलने शुरू हुए। श्री सम्पादकजी ने भी श्री परिहित श्रीगमजी शर्मा के सहयोग से नई स्कुलिंग आ गई। मैं इन बदल सस्कृत महारथियों की एक दम बदाङ्क को देख कर हाथ पैर झाड़ने ही को था कि इतने में श्री परिहित ज्वालाप्रसादजी शारत्री साहित्याचार्य प्रकाशक त्रिवाकर तथा वयं वृद्ध श्री बा० वैजनाथ जी सहायक मन्त्री आर्यसमाज आगरा ने मेरा हाथ पकड़ डूबते से बचा दिया। दूसरी तरफ प्रेस के मैनेजर श्री प० किशोरीलाल जी शर्मा चिनका मैं एक नया आदमी प्रेस के काम से अनभिज्ञ लडका समझे बैठा था उन्होंने अजीब ही छटा दिखलाई यह उन ही के परिश्रम का फल है कि १५ दिन के अन्दर—जहाँ छपाड़ का काम चालू करते समय हर बात की कमी थी—इस दिवाकर के वेदाङ्क का जो अन्ध्या या बुरा जैसा है पाठका व सामने है ठड़ा करके दिखला दिया अन्त में तेरी दया विन का समर्थ है कर दीनन को पार

अपने सब सहयोगियों तथा प्रातः स्मरणीय पूज्य पण्डित नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ तथा सुयोग्य लेखकों को धन्यवाद देता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आर्यसमाज आगरा को बल तथा सुबुद्धि दे कि वह “वेद-दिवाकर” महर्षि दयानन्द के इन वाक्यों को कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है; तथा शहीदे-धर्म पं० लेखराम का मरते समय का यह वाक्य कि लेखनी का कार्य बन्द न हो पूरा करने में समर्थ करे।

शोभाराम

व्यवस्थापक “दिवाकर”

॥ ओ३म् ॥

दिवाकर

दीपावली १६६-वि० का

विशेषांक

वेदांक

नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत् ॥

भाग १ { आगरा, कार्तिक कृष्ण; ३० (दीपावली) ता० २६-१०-३७ ई० } अंक २८, २९

हे देव सवितः !

ओ भृशुवः स्वः तन्मवितुर्वरेण्यं भर्गा ।
देवस्य धीमहि । धियो यानः प्रचोदयात् ॥
यजु ३६-३

(छापय छन्द)

[गायत्री छन्दसामहम—गीता]

ओ३म् सच्चिदानन्द, ब्रह्म व्यापक नामी है ।

“भृ.” अस्तित्व निकन्द, “भुव” चेतन स्वामी है ॥

“स्वः” आनन्द स्वरूप, जगज्जनिता सविता है ।

“देव” दिव्य गुरुरूप, ‘वरेण्य’ वन्द्य पिता है ॥

उस ‘भर्गा’ रूप भगवान का, ध्यान आज हम सब धरे ।

प्रभु प्रेरणा गुरु ज्ञान की, वृद्धि हमारी से करे ॥

अनुवादक—सूर्य देव शर्मा साहित्यालंकार एम० ए०

राष्ट्र-उपासना

ओ३म्, आन्नद्वन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरऽइषन्योऽति
 व्याधी महारथो जायताम् । दोग्धी धेनुर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुगन्धियोषा जिष्णु
 रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फल-
 वन्यो न ऽओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥ यजुः । २२-२२ ॥

दिग्पाल ह्यन्द

ब्रह्मन् । स्वराष्ट्र मे हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी ।
 क्षत्री महारथी हो, अग्निदल-विनाश कारी ॥
 होवें दुःपार गाये, पशु अश्व आशुवाही ।
 आभार राष्ट्र की हो, नागी मुभग मदा ही ॥
 जय शील सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे ।
 इच्छानुस्मार चरने, पर्जन्य पाप धोवे ॥
 फल फल मे लदी हो, ओषधि अमोघ मारी ।
 हो योग क्षेम कारी, स्वाधीनता हमारी ॥

अग्नि, भुवन मन मोहिनी,

निर्मल सूर्य कंगोच्छ्रल धरणी ।

जनक जननी-जननी ॥ १ ॥

अग्नि, नीलभिन्धु जल धौत चरगतल,

अनिलविक्रपित श्यामलअञ्जल ।

अम्बा चुम्बितभाल हिमाचल,

अरि, शत्रु तुषार किरीटिनी ॥ २ ॥

प्रथम-प्रभान-उज्य तव गगने,

प्रथम-नाम-रव तव तपोवने ।

प्रथम प्रचारित तव नतभवने,

तव वेद-काव्य-वाहिनी ॥ ३ ॥

चिरकल्याणमयी तुमई माँ धन्य,

देश-विदेशे विनरित अन्न ।

जान्हवी यमुना विगलित करुणा,

पुण्य-पीयूषस्तनपायिनी ॥ ४ ॥

अग्नि, भुवन मन मोहिनी

—* कविमन्नाट रवीन्द्रनाथ टगोर विरचित तथा प्रगीत *—

व्यासपर्वत के उच्च शिखर से

महामना मालवीयजी से कालकृति

वेद तथा अध्यात्मचर्चा

रन भूकम्प महामना जी कलिहल मक्क-
मोहन मालवीय जी म्वाल्द्वर मंपाद्
नार्थ काशी से भग्गुसी रीत्तरिश्वर पर
पघारे हैं, कल ता० १४ १० ३५ को हम उनके दर्श
नार्थ हाइलैण्ड (High land) नामक निवास
स्थल पर पहुँचे थे। गेनों और से 'ब्राह्मण कुशलं
वृक्षैत' के अनुसंग कुशल प्रश्न होने पर अनेक
गार्मिक, राजनैतिक, इतिहास, पुराण, भागवत, वेद,
यज्ञ, उपनिषद् आदि विषयों पर बहुत देर तक चर्चा
रही। यद्यपि मालवीयजी अत्यन्त कृतज्ञ थे तथापि
जब वे चर्चा चलाते थे तो उक्त चर्चा को सुनकर
काई यह नहीं कह सकता था कि वे रुग्ण हैं—उनके
मुख से सरस्वती की धारा अन्याइल तथा अस्सखिद
रूप में प्रवाहित होती दिखलाई पड़ती थी। अरभ्यं
पुराण और वेदों का समन्वय दिखलाने के लिए
भागवत अध्यात्मसूक्त के अदिति के तप की कथा,
गण्डेन्द्रमांस की स्वयंजकथ, महाभारत आदि की
कतिपय कथाओं का अन्वयपरक अनुपम अर्थ
किया और प्रसंगवत्त गावत्री मन्त्र पर भी अत्यन्त
भावपूर्ण प्रकामा बाल्य—

उनकी स्थिरस्था

ॐ (परमात्मा का नाम) मू भूभू, स्व ये तीना
पद्मकेवल उपलक्ष्य मात्र हैं ॐ मभ ॐजन, ॐतप,
ॐसत्त्व इन चारों लोकों को मिलाकर सम लोकों के
के कोचक हैं—

भू = तलातल से लेकर हिमालय के उच्चतम
शिखर तक जितने भी जरायुज, ऋजज,
स्वैदज उभिज्ज चेतन प्राणी हैं—

भूभू अन्तरिक्षम्य जितने भी प्राणी हैं

स्व = सूर्य—चन्द्र नक्षत्र तथा अमस्य उदाराण्य

एक कला कलरय

कम = वह सब

सधितुर्वरेणके भर्गो उक्त जगत्प्रकल्पता के बरेण्य =
स्वीकार करने योग्य, देखने योग्य अनुभव करने
योग्य तेज है अर्थात् उसी के विद्य तेज के
कारण यह सब कुछ है।

वह अविना कैमा है वेबस्य = विद्य तेजोयुक्त
को कि आन्तरिक चत् द्वारा
अभिमग्य है

भोगति—आओ उसी विद्य तेज का ध्यान करें
और

विद्या या न प्रचान्कान् = वही उक्त हमारी बुद्धि
को प्रेरणा करने वाला है वही उस बुद्धि को
सम्बन्ध देव के तेज का अनुभव करने के लिए
प्रेरित करे अर्थात् उसकी रूप के बिना उसके
दिग्ग तेज के दर्शन नहीं हो सकते—

आपने बतलाया कि इस गावत्री मन्त्र में सविता
का अर्थ सूर्य नहीं है और कि प्रायः लोग सूर्यके सैट
हैं। यहाँ सकल ब्रह्माण्ड के उत्पादक परमात्मा का ही
प्रत्यक्ष करना चाहिये इतिहित इत गावत्री मन्त्र को
सवित्री मन्त्र भी कहते हैं। इन्हीं गूढ अभिप्राय के
अन्तर्गत होने के कारण स्वयं वेद न गावत्री मन्त्र
को वेद माता कहा है—

स्तुत्या मया वरदा वेद माता

वाक्यकी

इतिवाक्यम् ॥

इत्यादि। आपने यह भी कहा कि इस गायत्री मन्त्र में कोई "तत्" पद का अर्थ तत्प प्रपञ्चन करते हैं सो ठीक नहीं उसको प्रथमान्त ही रखना चाहिए।

इस प्रकार व्याख्या करके आपने "वासना हासु-देवस्य" इस वाक्य की स्वामी न्यास्या की जो कि सर्वथा आध्यात्मिक व्याख्या थी। उपनिषदों के प्रमाणों की कड़ी लगादी।

आपने कहा कि पुराण और वेद के समन्वय की बड़ी आवश्यकता है—उनका पुरातन पुरय वंश चतुर्वेदियों का है इसलिए वे चारों वेदोंका थोड़ा-थोड़ा स्वाभ्यास करते रहते हैं और इस अर्वाचीन समय में उनका वंश शुक्ल यजुर्वेदियो का है और उनकी शाखा है माध्यन्दिनी—आपने हम से पूछा कि स्वामी दयानन्दजी तो यज्ञो मे पशु बलि नहीं मानते थे हमने, कहा नहीं, और वे जिन अर्थों को लगाते हैं जैसे "अथर्व वैराप्रम"।

उन अर्थों की शतपथादि भी पुष्टि करते हैं। महामना मालवीयजी ने कहा कि मैं स्वामीजी के विशुद्ध अभिप्राय को समझता हूँ किन्तु वर्तमान यह यागप्रति मे जो पशुबलि आदि का उल्लेख है उनसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। वैसे तो कलिवर्ज्य होने मे आजकल हिंसा निषिद्ध है ही।

वेद-विषयक चर्चा चलने पर प्रातःकाल की सूर्य किरण से किस प्रकार क्षययोग नष्ट होता है इसका प्रश्न आया। हमने ऋग्वेद का दशम मण्डल का इसी विषय का एक सूक्त बतलाया। आपने कहा अथर्व मे भी सूक्त आता है। इसी प्रकार अथर्व के अनेक सूक्तों की चर्चा रही—

आपने कहा मसूरी शैल व्यास पर्वत का एक अंग है और अत्यन्त पावन शिखर है। यहाँ आकर जब उब शिखर से अनन्त आकारा की ओर दृष्टि डालकर उस बड़े बाबा महर्षि व्यास का ध्यान करता हूँ तो मेरा मन उब आध्यात्मिक मण्डल मे स्वच्छन्द विचरने लगता है। आपने भागवत के गजेंद्रमोक्ष प्रकरण की स्तुति का विस्तृत वर्णन करके बतलाया कि इससे बढ़ कर भावपूर्ण स्तुति क्या हो सकती है।

आपने हम से पूछा कि पुराणों का भी अध्ययन मनन किया करते हो अथवा नहीं। पास के बैठे हुए एक विद्वान् ने कहा कि ये सामाजिक विचार के हैं इसलिए उस दृष्टि से पुराणों को नहीं देखते जिम दृष्टि से आप देखते हैं। हमने कहा उनमें बहुत परस्पर विरोध है। श्री मालवीय जी ने कहा कि जग हमारी दृष्टि से भी अध्ययन कीजिये और कई प्रकरण की सुन्दर आध्यात्मिक संगति लगाकर पूछा कि कइो इसमे क्या कहते हो। हमने कहा इस प्रकार के आध्यात्मिक अर्थों मे तो विवाद का स्थान ही नहीं रहता।

अपनी दिनचर्या के विषय मे आपने बतलाया कि वे प्रतिदिन किस प्रकार सन्ध्या जपादि करते हैं—इस प्रकार महामना मालवीयजी के साथ लगभग ढाई घण्टे तक अनेक विषयों पर चर्चा रही। यह चर्चा और भी चलती किन्तु आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हमने ही इस चर्चा को बन्द करने की प्रार्थना की आपने कहा कि हम शनैः शनैः वेदों का स्वाभ्यास बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि वेद और पुराणों का समन्वय यथार्थरूप मे जनता के सम्मुख रक्वें—भगवद्गीता के विषयमें आपने कहा कि इस विषय मे उनके पास बहुत मसाला है किन्तु समयाभाव मे उसके प्रकाशन का अवसर ही नहीं मिलता—

म—आपने कई वर्ष पूर्व कहा था कि हम अपने जीवन काल मे दो पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं—अभी तक आपने उनका प्रकाशन नहीं किया।

मालवीयजी—समय ही कहाँमिला क्या करूँ। मेरे पितामह ८२ वर्ष तक जीवित रहे थे मैं भी ईश्वर की इच्छा हुई, तो उतने वर्ष की अवस्था तक जीऊँगा ही और यत्न करूँगा कि जो कुछ मेरे पास अध्यात्म विषयक पूँजी है प्रकाशित करूँ। यदि इस जन्म मे पूर्ण न कर सका तो फिर आगामी जन्म मे सही।

हम—यदि आप छः मास भी ऐसे एकान्त स्थान में निवास करें तो बहुत कार्य हो सकता है

मालवीयजी—ठीक है पर समय मिले तब न—
चाहता हूँ इधर पुण्य पर्वतों में
फिरूँ और कोई दिव्य महात्मा
मुझे आशीर्वाद देवे तो मेरा कार्य
पूर्ण हो—

फिर जिक्र चला रामचन्द्र शर्मा के विषय में।
आपने कहा कि मैं जब काशी से कलकत्ते की ओर
गया तब मेरे मन ने कह दिया था कि रामचन्द्र शर्मा
को अनशन से परावृत्त करने में मैं सफल हूँगा। बहा
जाना आवश्यक ही था।

जब हम उनसे (मालवीय जी से) अनुज्ञा लेकर
चलने लगे तब उन्होंने फिर कहा कि भागवतादि
ग्रन्थों को हमारी दृष्टि से देखो और पूछा कि भागवत
भी कभी देखा है अथवा नहीं। हमने कहा कि
भागवत को हमने देखा है और ज्ञानावस्था में जब
हम काशी में थे तब हमने भागवत के वेद स्तुति
प्रकरण का विशेष रूप से अध्ययन किया था।

* नोट—इस बात चीत में श्रीमहामना मालवीय
का अभिप्राय समझने में अविकल रूपेण सब बात
लिखने में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह हमारी ही
भूल समझी जानी चाहिये।

नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ (संगुरी)

From

ST JOHN'S COLLEGE
AGRA

THE REV T D SULLY M A

Principal

Telegraphic address—"Education"

4th Oct 1935

Dear Sir,

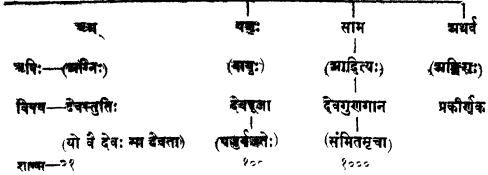
Thank you for your letter of the 29th Sept. which I received yesterday. I am glad to see that you are getting out a special Diwah number of your "Divakar" and I trust that it may be an encouragement and stimulus to really scholarly study in the realm of Vedic literature and further exploration of the vast range of subjects which you enumerate in your leaflet.

I wish we could do more to check the sad decline in Sanskrit studies which is such a conspicuous feature of our modern University education in these times.

Yours Sincerely

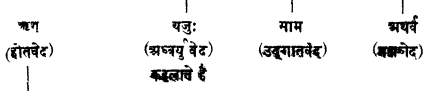
T. D. Sully.

वेद

अथर्व में प्रकीर्णक है अर्थात् ऋग्वेद-यजुः-साम ऋ की विषय भिन्न भिन्न रूप में आया है इसी लिए उनमें देवस्तुति देवपूजा सगतिकरण वान देवगुणगान होने में वेद चार होने पर भी सबको मिलाकर विषय पर ध्यान रख कर वेदत्रयी कहलाती है। ज्ञान कर्म उपामना भेद में भी वेद तीन हैं।

याज्ञिकों के मत में

आज याज्ञिकों के मतमें ऋग्वेद का नाम होतवी है और इस ऋग्वेदों के कारण व्यासवी अथवा वराहवी भी कहते हैं—

१६—अथर्ववेद

प्रत्येक के ४—४ सहायक

इस प्रकार सोळाह ऋषितंत्रों द्वारा यह प्रशुच होता है।

वैदिक पहेली

चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादाः,
द्वे शीर्षे सप्त हस्तामांश्चस्थ—
त्रिधा बद्धो वृषभो रारवीति,
महादेवां मर्त्यांश्चाधिवेशा ॥

(ऋ० ४-४८-३)

एक वृषभ है जिसके चार सींग हैं और तीन पैर
दां हैं, और सात हाथ, तीन जगह बंधा हुआ है ?
इस पहेली को वृषभिये तो मही—

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि,
तानि विदुः ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति,
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति
(ऋ० १-२२-४४)

वाक् परिमित पद चार ही हैं, मनीषी ब्राह्मण ही
उनको जानते हैं। तीन ही गुफा में छुपे हैं चौथे को
मनुष्य बोलते हैं—कहाँ वे चार पद क्या हैं ? इस
मन्त्र में कौन सा गुह्यार्थ छुपा हुआ है ? मनुष्य जिस
चौथी ब्राह्मणी का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है

छुपी हुई तीन वाचाओं के भी क्या क्या नाम हैं
क्या क्या हैं ? इस इसका अर्थ नहीं करोगे—
चत्वारिंशदशरथस्य शीष्णाः,
महल्लस्यस्य श्रेष्ठीं नचन्ति ॥
मदच्युतः कृशान्तावतो अत्यान ।
कक्षीवन्त उदसृचन्त प्रजाः ॥

(ऋ० १-१०६-४)

अत्यानो मा पैजवनस्य दानाः,
स्मदिष्टय कृशानिनो निरेके ।
अजासो मा पृथिविष्ठाः,
सुदान्तोर्क ताकाय अवसे क्वम्बि ॥

(ऋ० ७-१८-२३)

चतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबन्धो,
वह्नि रथस्य स्वधितिः समिति ॥
अच्छिद्रा गात्रा व्युना कृणोवि,
परुष्यरनुषुष्या विशस्त ॥

(ऋ० १-२२-१८)

चतुर्षु क मन्त्रों में क्रम से ४०, ४, ३४ क्या हैं ।

विद्वान् लोग बूभें अथर्व की कुण्डलियां

सरूपा नाम ते माता,
सरूपा नाम ते पिता ।
सरूपकृतं स्वमोपधे,
सा सरूपमिदं कृवि ॥

(प्रथम काण्ड)

धेनवस्तस्परथन् परम गुहा यद्
यत्र विश्व भवत्येकरूपम्

(द्वितीय काण्ड)

दशवृत्तं मुख्यं रत्नमो धाद्या,
अधि यैनं जमाह पर्वसु ।
अर्था य एन वनस्पते,
जीवानां लोकमुन्नय ॥

(तृतीय काण्ड)

सहस्रशृ गो वृषभो य समुद्राद्दुदाचरन् ।

(चतुर्थकाण्ड)

रात्री माता नभ पिता,
अर्यमा ते पितामह ।
मिलाची नाम वा असि,
सा देवानामसि स्वसा ॥

(पञ्चमकाण्ड)

अलमालामि पूर्वा,
मिलाञ्जालाम्युत्तरा ।
नीलागलमाला ॥

(षष्ठकाण्ड)

शिवस्त एका अशिवास्त एका,
सर्वा विभर्षि सुमनस्यमाल ।
तिस्रो वाचो निहिता अन्तरेऽस्मिन्,
तासामेका विपपातानु घोषम् ॥

(सातम काण्ड)

के नेमा भूमिसौर्णो
केन पर्यभवद्विवम् ।
कनार्भि मन्हा पर्वतान्,
केन कर्माणि पूरुष ॥

(दशमकाण्ड)

अहमस्मि महमान
उत्तरो नाम भूथ्याम् ।
अभीषादसि विश्वापाद्,
आशामाशां विपासहि. ॥

(द्वादशकाण्ड)

स वा ऋगुभ्यो जायत
तस्मादचो जायन्त ॥

(त्रयोदशकाण्ड)

यद्भक्तं यच्छमल
 विवाह वहनी च यत् ।
 त मभलम्य कम्बल
 म-मह दुरित वयम् ॥
 (चतुर्दश काण्ड)

अमनि मन प्रतिष्ठित
 सति भूत प्रतिष्ठितम् ॥

भूत ह भय आहित,
 भय भूत प्रतिष्ठितम् ॥
 (सप्तदश काण्ड)

इत् वध्नामि त मणि
 श्रीर्षायुत्वाय तजसे ।
 दर्भ सपत्नदभ्न
 द्विपत्नपन हद् ॥
 (एकोनविंश काण्ड)

— २० —

सन्देश

क्या शरीर और नया सन्धाय—समय समय पर जार और मफाड हात न ही नीराग रहती
 है—हिन्दू समाज में बहुत हानिकारक बात और गरीबिया आ गइ है उनके मुधार की बड़ी आव
 श्यकता है । यह लक्ष और वराग की शिना प्रहण करन आर आधुनिक वजाइ वाता को छाड़न में ही
 हा सकता है । बने की शुद्ध और सान्नी शिना आर नीयनी फिर समाज और मनुष्या क उदार क
 लिये जरूरी है ।

नीमान बहादुर हरबिलास शारदा

अजमेर

ऋग्वेदियों के लिए विचारणीय सूक्त हृदोग को दूर करने वाला सूर्य

उद्यमय मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम् ।
हृदोगं मम सूर्ये, हरिमाणु च नाराय ॥

[ऋ० १-४०-११]

दारिद्र्यनाशन सूक्त

अरायिकाणो विकटे, गिरि गच्छ सदान्वे
शिरिम्बिठम्य सत्त्वमित्तिभिष्ठा चातयामसि—
(ऋ० १०-१६५)

राजयक्ष्मन् सूक्त

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय,
कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मान् ।
प्राहिर्जं प्राह यदि वैतदेनम
कस्या इत्रा नै प्रमुमुक्ष्मेनम् ॥

(ऋ० १०-१६१)

प्रभ्रसंज्ञावे प्रारिचक्ष्म

ब्रह्मणामि स विदानो, रक्तोष्ठा बाधतामितः ।
अमीषा यस्ते गर्भे, दुर्गोमा योनिभाराये
(ऋ० १०-१६२)

वक्ष्मन् सूक्त

(ऋ० १०-१६३)

अक्षीभ्या दे नासिकाभ्यां,

कर्णाभ्यां क्षुबुकादधि ।

यक्ष्म रीर्षग्य मस्तिष्काद्,

जिह्वा विवृक्त मिते ॥

मपत्न्य सूक्त

ऋषभ मां समानाना

मपत्नाना विषासहिम्

इन्तारं शत्रुणा कृधि

विराज गापति गवाम् ॥

(ऋ० १० सूक्त १६६)

कपो तौपहतौ प्रायश्चित्तम्

इवा कपोत इषतो यद्

इच्छन्दतो निश्चैत्या इदमाजगाम ।

नस्मा अर्चाम कृण्वाम निष्कृति

श नो अस्तु द्विपते श चतुष्पदे ॥

(ऋ० १०-१६४)

प्रभ्र यहाँ कपोत से क्या अभिप्राय है ?

नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ

महाविद्यालय जबलपुर

वैदिक ज्ञान तथा यज्ञप्रक्रिया

(ले.— श्री विष्णुदत्त कपूर)

भगवान् मनु का वचन है—

कामात्मना न प्रशस्ता न वैदेहास्यकामना ।

काम्यो हि वेदाविगम कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

“काम अर्थात् अनेक प्रकार की इच्छाओं से लीन रचना अच्छा नहीं है और एम संसार में 'बिना कामना किये रहना भी सम्भव नहीं है; अतः वैदिक स्वाध्याय और वैदिक कर्मयोग की कामना करनी चाहिये।” मनुस्मृति का यह वाक्य उम मार्ग की ओर संकेत करता है जो लोक और परलोक दोनों का मानन है और जिसका अनुसरण करने से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों मुलभ हो जाते हैं । इच्छा का होना और इन्द्रियों का कर्म में प्रयत्न होना प्रकृति का अटल नियम है, उसे रोकना सम्भव नहीं

न हि कश्चिन्नक्षामपि जानु तिष्ठत्य कर्म कृतं
कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वं प्रकृति जैर्गुणैः ॥गीता॥

अर्थात् कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कार्य किये नहीं रह सकता, अपने स्वभावानुकूल गुणों से विवश होकर उसे कर्म करना ही पड़ता है । जब वह कर्म करता है तो उस कर्म का मूल भी होना ही चाहिये । वह मूल मन की गति और चेष्टा में है जिसे कामना कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जहाँ कर्म में प्रयत्न होना स्वाभाविक है वहाँ उस कर्म की मूल-भूत कामना का होना भी नैसर्गिक एवम् अपरि-
र्य नियम है—

अक्षयस्य क्रिया काश्चित् दृश्यते नेह कर्हिचित्
यर्थात् कुर्वते किञ्चित् तत्कामस्य चेष्टितम् ॥मनुः॥

बिना कामना के संसार में कोई भी क्रिया दृष्टि-
गोचर नहीं होती; जो कोई जो कुछ भी करता है वह सब कामना अर्थात् इच्छा का ही फल है । जब कामना और कर्म हमारे जीवन में इनने घनिष्ठ रूप से आत-प्रात हैं और उनके जाल में जकड़े हुये हैं तब हमें स्वतन्त्रता किस अंश में है यह प्रश्न सभी विचारशील व्यक्तियों के चित्त में उदित होता है और इसको यथार्थरूप से समझ लेने पर ही मानव जीवन की सफलता निर्भर है । भगवान् कृष्ण ने प्रकृति के काम—कर्म-मूलक अटल नियम को दिग्भा कर ईश्वरार्पण युद्धि से यज्ञार्थ कर्म करने को ही आत्मिक स्वतन्त्रता का क्षेत्र माना है—तात्पर्य यह है कि प्रकृति के नियम में बंधकर मनुष्य को मन से कामना और शरीर से कर्म अवश्य करने पड़ते हैं परन्तु उसकी आत्मा को इतनी स्वतन्त्रता भी प्राप्त है कि वह कर्मों की विशा को तथा उसके स्वरूप को बदल दे । अत्मस्वातन्त्र्य के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति भी प्रकृति नियम के अनुसार कर्म करता है परन्तु उसकी मानसिक और शारीरिक चेष्टाये सुदृढ-स्थित सुनियन्त्रित और स्वच्छ होनी चाहिये । वह तभी हो सकती है जब आत्मा के स्थान में परमात्मन और स्वार्थ के स्थान में परार्थ की भावना जागृत हो । जब 'अद्भु' क स्थान में 'भगवान्' और स्वार्थ-मूलक कर्मों के स्थान में परार्थ, अर्थात् यज्ञ रूप कर्म, जीवन के अंग हो जाय तभी आत्मज्ञान के स्वतन्त्र क्षेत्र में प्रवेश सम्भव है ।

यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचारः ॥ गीता ॥
यह गीता का श्लोक आत्म स्वातन्त्र्य चाहने
वाले व्यक्ति के अनुरूप कर्मों का उपदेश देता है ।
'काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ।

यद् मनु का कथन भी ऊपर लिखे अभिप्राय को ही
प्रकट करता है । 'वेदाधिगम' का अर्थ वेद में निहित
भगवान् को जानने से है और 'कर्मयोग' शब्द
यज्ञार्थ कर्मों की ओर सङ्केत करता है ।

स्वाध्यायेन जपैर्होमै स्त्रैर्विद्येनेत्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥मनुः॥

इस श्लोक ने प्रकारान्तर से उसी अर्थ का
वर्णन है । संसार के सभी महापुरुष विचार करने
के अन्तर इमी परिणाम पर पहुँचे कि जीवन की
कृतकृत्यता भगवद्वाराधन के भाव से किये गये
यज्ञार्थ कर्म करने में है । इमी का नाम कर्ममय प्रकृति
पर विजय है और यही समस्त परिश्रमों का उच्चतम
ध्येय है । भगवान् और यज्ञ को स्वरूप इतना व्यापक
और गहन है कि उसका वर्णन सृष्टि के आदि से
लेकर अब तक किया जा रहा है और भविष्य में भी
प्रलय काल तक किया जाता रहेगा । फिर भी वह
मनुष्य की सूक्ष्म मन आर वर्णन शक्ति की सीमा से
आ सकता इसमें सन्देह है । संक्षेप में यह कहा जा
सकता है कि अहंकार से ऊपर विशुद्ध ज्ञान ही भग-
वान् का स्वरूप है । यज्ञकर्म में उन सब कर्मों का
समावेश है जिनमें 'स्व'—को छोड़कर 'पर' हित-
साधन की भावना विद्यमान रहती है । जहाँ कोई
पुण्यात्मा किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या विश्व के
लिए किसी रूप में आत्म समर्पण कर रहा हो वहाँ
यज्ञ का अनुष्ठान ही रहा है यही समझना चाहिये ।
अपने से बड़े देवों की पूजा करना, परमात्मा से
आत्मा की संगति बैठाना और समष्टि की व्यष्टि में
अङ्गुलि देना यह तथा इस प्रकार की अन्य क्रियायें
यज्ञ हैं । 'यज्ञ' के इस व्यापक अर्थ के आधार पर
ही ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूतयज्ञ, द्रव्ययज्ञ
तपोयज्ञ, योगयज्ञ, आदि सदृशों छोटे बड़े यज्ञों का वर्णन

प्राच्य ग्रन्थों में पाया जाता है । इन सब में एक रह-
स्य छिपा है और वह है अपनी बुद्ध वस्तु को लोक-
कल्याण के विशाल कुण्ड में स्वाहा कर देना ।

वेदों की महिमा और उन्हें इतने उच्च आसन पर
बैठाने का यही कारण है कि उनमें भगवान् और
यज्ञ के व्यापक स्वरूप का वर्णन है । छोटे से छोटे
पदार्थ से लेकर विशाल सौर मण्डल तक भिन्न भिन्न
रूप में प्रकाशित होने वाली भागवती सत्ता का वर्णन
हृद्यमाही मधुर और संयत भाषा में हमें वहाँ प्राप्त
होता है । इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, अर्यमाआदि
अनेक देवताओं का व्यष्टि और समष्टि रूप से किया
हुआ रोचक एवं वैज्ञानिक वर्णन चित्त तन्तु को उस
अलौकिक शक्ति के साथ संयुक्त कर देता है ।

शं नो मित्र शं वरुणः शंनो भवत्वर्थमा शं न
इन्द्रो वृहस्पतिः २ विष्णुरुक्मः । ऋ० १-१४-६० ।
तान् पूर्व्यानां दा हुमहे वयं भगं मित्रमदिति
दक्षमन्विधम् । अर्यमणं वरुणं सोम मरिचना सर
स्वती नः सुभगा मयस्करन् ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व-
वेदाः । स्वस्ति नस्तादर्यो अग्निर्देवेभिः स्वस्ति नो वृह-
स्पतिर्देवानु ऋ० १-१४-२६ ।

इत्यादि देवस्तुतियों तथा स्वस्तिवाचन प्रथम अंश
रूप में विकीर्णों भगवान् की विभिन्नता तथा अनेकता
को प्रकट करते हुये से मालूम होते हैं परन्तु—अन्त-
तो गत्वा यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि इन सब
का निर्देश एक व्यापक शक्ति की ओर है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गयो दिव्यः सुपर्णो
गुरुत्मान् । एकं सद्भिदा बहुधा बद्ध्वन्वि यमं मात-
रिश्वानमाहुः ॥

तदेवाभिस्तदादित्ये स्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

यजु० ३२।१॥

सुपर्णं विप्राः कवयो बभूवोर्भिरैकं सन्तं बहुधा
कल्पयन्ति । ऋग्वेद० १०।११।४॥

इत्यादि मन्त्र उस अचिकित्सक एवं परिपूर्ण देव की
विभूति का वर्णन करते हैं जिसमें स्रष्टा रूप से ब्रह्म-

कते हुए समस्त देव सागर में तरङ्ग और बुदुधों की भाँति एकाकार हो जाते हैं। उसी नाना रूप से विराजमान अनिर्वचनीय सत्ता को आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तथा वैज्ञानिक आलङ्कारिक पौराणिक आदि विविध निरूपण शैलियों द्वारा व्यक्त करते हुए वेद भगवान् स्पष्ट बोधित करते हैं कि वेदस्थ समस्त ऋचाओं का अन्तिम ध्येय उसी अमर तत्त्व की खोज और उसकी प्राप्ति है। इस जिज्ञासा के विना ऋचाओं का अध्ययन निरर्थक है:—

ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् ।
यस्मिन् देवा अधिखरिबे निषेदुः ।
यन्तन्न वेदं किमुचा करिष्यति
य इत्तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति

“ऋचः” पद यहाँ उपलक्षणमात्र समझना चाहिये। केवल ऋग्वेद के ही नहीं किन्तु ‘ऋचः’ पद से निर्विरोध वेद मन्त्र यहाँ अभिप्रेत हैं। इसी प्रकार:—

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ।
अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं नष्टृष्णवर्चत ॥
अथर्व० २०-४२-५ ॥

तमुपष्टुहि योऽन्तः सिन्धौ सृजुः ।
सन्त्यस्य युवानम द्रोचवान् सुरोवम् ॥
अथर्व० ६।१।२ ॥

इत्यादि मन्त्र देवों के देव, सूक्ष्मतर तत्व पर मात्मा को ही जानने का आदेश देते हैं।

अन्तिम ध्येय की ओर संकेत करने के साथ ही वेद उन साधनों का भी निरूपण बड़ी मार्मिकता के साथ करते हैं जिनके द्वारा उसकी प्राप्ति होना सम्भव है। वैयक्तिक जीवन को सामाजिक जीवन की बेदी पर, सामाजिक जीवन को राष्ट्रीय जीवन की बेदी पर, राष्ट्रीय जीवन को विरवकल्याण की बेदी पर अर्पण करने की क्रमशः बढ़ती हुई यह प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये साधारण अग्निहोत्र से लेकर विरबजित् और अभिजित् तक की यह परिपाटी का बीज वेदों में उपलब्ध होता है। वस्तुतः अपने व्यापक अर्थ में यह को ही वेदों ने प्रकृति और पुरुष की प्राप्ति का अधवा ऐदिक और पारलौकिक सुख का साधन माना है।

आयुर्वेदज्ञान कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्वेदज्ञेन कल्पतां, ओत्रं यज्ञेन कल्पतां, मनोयज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां, ब्रह्मायज्ञेन कल्पतां, ज्योतिर्वेदज्ञेन कल्पतां, पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां, यज्ञो यज्ञेन कल्पतां, स्तोमरच यजुश्च ऋक् च सामच बृहश्चरथन्तरङ्ग । स्वर्देवा अगन्मास्ता अभूम प्रजापतेः पूजा अभूम वेद स्वाहा । (यजु० १८-२६) यजुर्वेद के इस मन्त्र से यज्ञशब्द के विराल वैदिक अर्थ का अनुमान किया जा सकता है।

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मामौ ब्रह्मया हुतम् ।
ब्रह्म वे तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥गीता॥

इस अन्तिम ब्रह्मयज्ञ की साधना के लिये जिन अङ्गभूत भौतिक यज्ञों का विधान है उनसे व्यक्ति समाज और राष्ट्र पूर्णरूप से उन्नत और समृद्ध हो सकते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान-अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छक्रेयं तन्मे राष्यताम् । इदमहममृतात् सत्ययुपैभि ॥यजु० ११॥ इस मन्त्र से यज्ञ की दीक्षा तथा व्रत को ग्रहण करता हुआ अनृत से सत्य की ओर अग्रसर होता है। यज्ञ में भाग लेने वाले समाज में—

सङ्गच्छन्वं संबद्ध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥
ऋ० ८।८।३।२

इस मन्त्र के अनुसार सहगमन सहभाषण तथा सहमनस्कता के भाव जिनके आधार पर समाज संगठन निर्भर है, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं।

भद्रमिच्छन्त ऋपयः स्वर्विदं स्तोपोदीक्षामुप निषेदुरग्ने । ततो राष्ट्रं बलमोजरच जातं तदग्नेर्देवा उपसंनमन्तु ॥अथर्व १६।४१।१॥

यह मन्त्र स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहा है कि प्राचीन ऋषियों ने तप और यज्ञदीक्षा का आश्रय लेकर राष्ट्ररचना की जिसके फलस्वरूप राष्ट्र बलवान् और भोजन्वी हुआ; वैदिक यज्ञ परम्परा का जहाँ अनुभव गम्य परीक्ष आध्यात्मिक फल है वहाँ व्यक्ति समाज और राष्ट्र का भौतिक अभ्युदय भी एक

अभिलष्यस्वीय फल है। इस प्रकार अभ्युदय और मिःत्रेयस प्रदान करने वाले यज्ञों का वर्णन करते हुए वेद हमारे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिये बहुमूल्य सामग्री प्रदान करते हैं।

जैसा कि मनुस्मृति और गीता के आधार पर ऊपर कहा गया है मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर के स्वरूप को जानना और आत्मस्थानन्वय का अवलम्बन करके काम्य कर्मों के स्थान में यज्ञार्थ कर्म

करना है। वेद मनुष्य जीवन के इस कर्त्तव्य अथवा उद्देश्य की ओर संकेत करने वाले भूमण्डल के आदि ग्रन्थ हैं। वेदों को हम दृष्टि से पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैयक्तिक सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिये आवश्यक सामग्री का संकलन करना वर्तमान समय का बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य है। यदि वेदों का इस लोककल्याण तथा व्यावहारिक जीवन के हित की भावना से अनुसन्धान किया जाय तो मादित्य वृद्धि के साथ साथ राष्ट्र की श्री वृद्धि भी हो सकेगी।

कर्म का उद्धारदायिक

मिन्सिपल दीवानचन्द्र एम० ए० कानपुर का

सन्देश*

यै समाज जब वेद की बात करता है तब उसके ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायिकत्व खाता है। ऐतिहासिक तथा पारचात्य विद्वानों की दृष्टि में वेद अत्यन्त प्राचीन पुस्तक हैं किन्तु आर्य-समाज जिस प्रकार वेदों का सम्बन्ध है उस प्रकार वेदों के लिये अभी न तो ऐतिहासिक बल्क तैयार है और न ही पारचात्य विद्वान तैयार हैं। युक्ति, प्रमाण, ज्ञान विज्ञान द्वारा अपनी बात को मनवाने के लिए अभी आर्य समाज पर इसका अधिकतर उत्तर दायित्व है विशेषतः अब सम्बन्धों पर शिवाय काव्य ही प्राचीन शिक्षा के उद्धारकर्ता हुआ है और जो प्राचीन रीति पर चलावो का रही हैं। इस विषय में अब तक जो प्रयत्न हुए हैं उनकी सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। इन सस्थाओं से पाश्चिम-प्रोपित शिक्षण-विधियों स्वायत्तक अज्ञानी ही जब वेदविषयक संदेहों को लेकर निकलते हैं वे अन्यों की क्या कथा है। अभी इस विषय में जिकनी विद्या और जितना तप प्राचीन रीति की सस्थाओं में होना चाहिये उतना नहीं दिखलाई पड़ रहा है। पाश्चात्य विद्वान वेदों के बीच-बाह्य में जा रहे हैं और वेद-विषयक नई नई कल्पनाओं को विज्ञान रहे हैं कल्पना-कल्पना जन्म कथा कल्पना के बुद्धि द्वारा प्रयत्नों की सुककदर के प्रयत्ना करनी चकनी। क्या ही अच्छा हो मुककुलों से निकलने वाले कल्पना-प्रयत्न होने समाज वेदों का ही प्रत लेकर

जन्म भर वेदों में ही तन-मन अर्पण करें। ऐसे स्नातकों की सख्या जितनी भी अधिक होगी आर्य जगत् तथा ससार का उतना ही कल्याण होगा। आध्यात्म विद्वान वेदविषयक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने उद्युक्त हैं कि वे वेदों की पहेली को हल करने के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार हैं—जब उनको और कोई रास्ता नहीं मिलता तब वे अपने दंग से ही वेदों की खोज कर के कुछ निबालते हैं। इसमें उनका दोष नहीं—दोष है हम लोगों का जो उनकी जिज्ञासा को रुम करने की शक्ति नहीं रखते—इससे अधिक विद्या हो, धुन हो, ज्ञान विज्ञान हो, तब हम उनकी जिज्ञासाओं को रुम कर सकेंगे। मैं यह प्रसन्नता पूर्वक देख रहा हूँ कि सनातन धर्मों परिदलों में (जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का भी अनुभव लिम्हा है) भी वेदविषयक बहुत जागृति हो रही है और अब अन्धवक बुद्धि से काम ले रहे हैं। और यह भी स्पष्ट है कि उनके प्रबल आर्यसामाजिक लोगों के प्रयत्नों की अपेक्षा अधिक हैं। आर्य समाज में इस विषय में परिदलों द्वारा आज तक कल्पित इतना हुआ ही नहीं—दम धीस विद्वान इसी विषय में जुट जायं तो कैसी अच्छी बात होगी।

* यह है मौखिक संदेश मिन्सिपल दीवान चन्द्र जी एम० ए० का जो कि उन्होंने मसूरी में श्री० ए० नरदेव शास्त्र वेद तीर्थ मुख्य संपादक 'वेदाङ्क' को दिया है।

ईश्वर और उसकी भक्ति

ले०—श्री० ग्वासी परमानन्दजी महाराज आगरा

(१) ईश्वर का एकत्व

एकं सद्भिर्प्रा बहुधा वदन्ति
ईश्वर के एक होते हुए भी विद्वान लोग उसके भिन्न-भिन्न गुण कर्मों के कारण उसका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं।

एकं ज्योतिर्बहुधा विभाति।

वह एक ज्योति होते हुए भी अनेक प्रकार में प्रकट हो रही है।

तत्र को मोह क शोक एकत्व मनुपर्यत।

जो इस प्रभु का एकत्व देखते हैं, उनको शाक दुःख और मोह अज्ञान कहीं? अर्थान कहीं भी नहीं।

न तं विद्याय य इमा जजान।

तुम उस प्रभु को नहीं जानते, जिनने यह चराचर जगत् उत्पन्न किया है।

(२) ईश्वर भक्ति का फल

तमेव विद्वान् न विभाय सृज्यो।

उस प्रभु को ही जान कर मनुष्य सृष्ट्यु में नहीं डरता।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेनि। नान्य पन्था विशन्तेऽयनाय।

उसी प्रभु को जान कर मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करता है। उसके (प्रभु के,) जानने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई साग नहीं है।

यत्र सोमः सद्मिन् तत्रभद्रम्।

जहाँ शान्तिस्वरूप परमात्मा है, वहाँ कल्याण है।

(३) ईश्वर-भक्ति-संज्ञा

सपर्यगात्कु क्रमकाय मरण मन्नाविरधं शुद्धम
पाप विद्धम्। कविर्मेनीषी फकिन्ः स्वकभूः।

वह तेजोमय स्थूल-सूक्ष्म और कारण शरीर रहित ब्रह्मादि दोषों तथा स्नायुबन्धनों से शून्य, पवित्र, निष्कलंक, क्रान्तिकारी, अन्तर्यामी, सर्व-व्यापक (स्वयंभू) जिसकी मना अपने आप है, प्रभु सर्वत्र प्राप्त करने योग्य है।

स श्रोत प्रातरश्च विभुः प्रजासु।

वह व्यापक परमेश्वर सब पूजा में श्रोत प्राप्त है।

तरिमन्ह तम्भुं बनानि विरवा।

उसी प्रभु के आधाग पर मन्त्रार्थ लोक ठहरे हुए हैं।

तेन जीवन्ति पृदिशरचतस्रः।

उसी प्रभु से चारों दिशाएँ जीवित हैं।

प्रत्यह् जना स्तिष्ठति सर्वतो मुखः।

वह परमेश्वर सर्वतोमुख होकर सर्वत्र वर्तमान है।

श्रीशेम स्वर्ब्रह्म।

वह रत्नक प्रभु आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है।

वेदों में नवव्यापक्ति

१—आत्मसमर्पण

तस्य तेभक्तिवासः स्वाम्।

हे प्रभु हम सब तेरे भक्त हों॥

श्रीशम् यदग्ने स्वासहत्वं, त्वंवाचात्म्याः अहम्।
स्युष्टे सत्या इहा शिबः॥ अग्नेदः।

पदच्छेद—अग्ने, यन्, त्वम्, अहम्, स्वाम्, वा,
वा, अहम्, त्वम्, स्वाः, इह, ते, आशिषः, सत्याः,
स्युः।

हे अग्ने, प्रकाश स्वरूप, गति प्रद, सर्वज्ञ, संवि-
दानन्द, पूजनीय प्रभो आत्मको मैं आत्मसमर्पण

करता हूँ। प्रभो, जो तुम हो वह मैं हो जाऊँ अथवा जो मैं हूँ वह तुम हो जाओ। तब मेरे लिए तेरी आशिवसेव्य हो, यही मेरी कामना है।

(इमे त इन्द्र ते वयम्) हे इन्द्र ये भक्त लोग और हम सब तेरे हैं। (त्वमस्माक तव न्यसि) हे इन्द्र तू हमारा है और हम तेरे हैं। (मा भूम निष्ट या इव) हम कभी दूसरेके न बन (कदामुडीक सुमना अभिरुच्यम्) मैं कब उस सुखदायक प्रभु के दर्शन करूँगा।

सख्य भाव

त्व जामिर्जनानामग्ने मित्रोऽमि प्रिय ।

मन्वा सखिभ्य ईड्य ।

ह प्रकारामय पूजनीय प्रभो, तुम जनो के बन्धु हो, प्रियमित्रो उपात्मक मित्रो के लिए प्रभो आप मन्चे सखा हो।

(स न इन्द्र शिव सखा) वह इन्द्र ही हमारा कल्याणकारी मित्र है। (न यम्य हन्यते सखा न नीयने कदाचन) परमेश्वर का मित्र न कभी भारा जाता है और न कभी जीता जा सकता है। (तषे द्विसत्वममृतम्) प्रभो तेरी ही मित्रता अमृत है। (देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे) हे इन्द्र, विद्वान् लोग तेरी मित्रता चाहते हैं। (त्व न भति त्वमिन्न आयम्) हे इन्द्र, तू ही हमारा रक्षक और नू ही हमारा बन्धु है।

पाद-सेवन

तद्विष्णा परमपदं सदा परयन्तिमूर्य ।

दिवीव चचराततम् ।

विष्णु के उस परमपद को ज्ञानी लोग सदा उसी प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार खुले हुए नेत्र आकाश में सूर्य को प्रत्यक्ष देखते हैं। यहाँ विष्णु के परमपद का अर्थ है विष्णु का स्वरूप। यही कृष्ण महाराज का धाम था। कृष्ण महाराज ने स्वयं गीता में कहा है—

न बद्धासयने सूर्या न शशाङ्को न पावक ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं भय ॥

४—प्रेम शक्ति

प्रिय नो अस्तु विरपतिर्दोषा मन्त्रे वरेण्यः ।

प्रिया स्वप्नवो वयम् ॥

मानवी प्रजा का रक्षक सुख सामग्री का प्रदाता समर्पित हृदय का प्रहीता आनन्द स्वरूप प्रभु बरख करने योग्य है। वह प्रभु हमारे लिए प्यारा हो। हम उपासक लोग उसके प्रेम में निमग्न हो कर उसके प्रिय हों।

५—स्मरण

आ३म् क्रतोस्मर ओ३म् क्रिचेस्मर ॥

हे क्रतो, (जीवात्मा) बल पापि के लिए रक्षक प्रभु का बारबार स्मरण कर।

३—अर्चन या पूजा

अभिपू गोपति गिरा इन्दुमर्चयथाविदे ।

मून् सत्यस्य सपतिम् ॥

हे उपासक तू अपनी वाणी द्वारा पृथ्वी क पालक सर्व पेश्वर्य मन्पन्न, सर्व शक्तिमान् तथा सत्य के द्वारा जिसका प्रकाश होता है ऐसे सत्य के पालक इन्द्र की पूजा कर।

(सहस्र साकमर्चत) हजारो एक साथ मिल कर प्रभु की पूजा करो। (यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा) विद्वान् लोग यज्ञादि शुभकर्मों द्वारा यज्ञ स्वरूप विष्णु का पूजन करते हैं।

५—कीर्तन या स्तुति

ममध्वरेषुईडने देव मर्ता अभययम् ।

यविष्ठय मानुषे जने ॥

जितने भी यज्ञादिक शुभ कर्म है उनमें धार्मिक लोग दिव्य गुण सम्पन्न, अविनाशी प्रभु की ही स्तुति करते हैं। वही प्रभु पृथेक मनुष्य के लिए पूजनीय है।

सखायो ब्रह्मवाह से प्रगायत। स दिन प्रमति र्मही।

हे मित्रा, प्रकृति क सञ्चालन करने वाले प्रभु के ही गुणों का कीर्तन करो, वही हमारा महान् बुद्धि बल है।

(समुत्तमाम च इमा ऊजान) उस परमात्मा की ही स्तुति करें जिसने वह समस्त सृष्टि उत्पन्न की है। (अथर्वसिद्धा उर्वारवसिद्धिस्तथात्मनात्पुत्रम्) इस इस सच्चे इन्द्र ही की स्तुति करें किसी भूटे की नहीं।

८—नमन या वन्दन

श्री श्री गणेशाय नमः ।

उस ज्येष्ठ शक्ति के लिए नमस्कार है।

श्रीशैव नमः साधं क्वः । पुरतर्नमो रात्र्या नमो विषा ।

शिवाय नमः शिवो भवः शिवः ॥

जगत् के उत्पादक और दुःख विनाशक शक्ति शिव सम्पन्न ईश्वर के लिये शायंकाल, प्रातःकाल

रात्रि में और दिन में नमस्कार करता हूँ

नमस्ते भगवन्नस्तु यत स्वः समीहसे ।

हे भगवन् आपके लिये नमस्कार है क्योंकि आप अपनी सत्ता में ही सृष्ट्युत्पत्ति आदि की शक्ति करते हैं।

यजाम इन्नमसा वृद्धमिन्द्रम् ।

हम नमन द्वारा उस महान् इन्द्र की पूजा करते हैं।

९—श्रवण-

शरमात्मा के सत्स्वरूप का, उसके गुण कर्म स्वभाव का जिन पुस्तका में यथार्थ बर्णन हो, ऐसे ग्रन्थों का गुरु मुख से सुनना श्रवण भक्ति कहाती है।

न पापासो भनामहे नारायसो न ब्रह्म ।

हे परमात्मन् ! हम, पाप, दरिद्रता और द्वेष से मुक्त रहकर वेरी भक्ति करें।

अथर्व वेद और भक्ति मार्ग

(श्री पं० गोपालजी श्री० ए० मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ)

द्वितीय विद्वानों के मतानुसार अथर्व-वेद एक जादू टोनों का वेद है—कई विद्वान इसे आयुर्वेद का एक भाग समझते हैं। यह तो मालूम नहीं हो सका कि उन के यह भाव किस प्रकार बन गए—परन्तु जो साधारण संस्कृत भी जानता है और कुछ थोड़ा सा परमार्थ का अनुभव रखता है—वह अथर्ववेद के विषय में ऐसा व्यर्थ उपहास नहीं कर सकता—अथर्ववेद शब्द का यदि अर्थ भी देखा जाय तो भी स्पष्ट है कि वह एक अध्यात्म वेद है। अ + धर्व का अर्थ चञ्चलता का न रहना यह स्पष्ट है, और यदि अथ + अर्चने इस प्रकार इसे रक्खें तब भी इसका अर्थ है—“अथ इस और” यह अर्थ भी इस बात का शोक है कि अथर्व-वेद आत्मा को साक्षात् करने का एक महत्वपूर्ण वेद है। अध्यात्म विद्या का ज्योत हमें अथर्ववेद प्रतीत होता है।

अथर्ववेद का दूसरा सूक्त पद जाइए उसमें किम सुन्दरता से अपना तथा भगवान का साक्षात् करने के साधनों पर विचार किया गया है।

“बेनस्तत् परयत् परमं गुहा यथत्र विरवं भवत्येक रूपम्”

‘इस टुकड़े का भाव कितना उत्तम है। उस परम भगवान् को कौन देख सकता है, उसे देख सकता है “बेनः”। बेन का अर्थ है, विचार से देखना। भक्ति करना, सेवा करना, भगवान् को वही देख सकता है, जो विचार से भगवान की भक्ति करता है। अन्ध अज्ञा, अविद्या का मूल मन्त्र है। सत्य अज्ञा तभी पैदा होती है—जब बुद्धि रूपी कपाट खुल जाते हैं। जो वस्तु बुद्धि से मापी नहीं गई उसका प्रभाव

ज्ञापक है जिसका एक बार बुद्धि द्वारा अवगाहन हो चुका है उसका प्रभाव हमेशा के लिये रह जाता है। “अद्धा मयोऽयं पुरुषः” ‘अद्धावान् लभते ज्ञानं’ इत्यादि भगवान् कृष्ण के वाक्य सार्थक हो सकते हैं जब मनुष्य बुद्धि का आश्रय ले। इसी लिये वेद ने “बेनः” शब्द देकर सारे भ्रमों को दूर कर दिया है। बेनः शब्द का अर्थ है बुद्धि से प्रेरित हुआ भक्त। पश्चिमीय तत्ववेत्ताओं ने भी हमका विवेचन करने हुए तीन मतों का उल्लेख किया है। एक मत है। Hedonism जो केवल हृदय के भावों पर आश्रित है। दूसरा मत है Rationalism जो केवल बुद्धि-परक है। इन दो मतों को यदि पृथक रखा जावे—तो वह दोनों त्रुटि पूर्ण हैं परन्तु जब इन दोनों को मिला दिया जाता है अर्थात् हृदय और बुद्धि इन दोनों का समन्वय होने से एक नई शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम है Endomorphism—यह तीसरा मत “बेनः” शब्द को प्रगट करता है हृदय अकेला अन्धा है। बुद्धि अकेली शुष्क है इन दोनों के मिल जाने से जो विकास होता है वह बेन शब्द से वेद में जाहिर किया गया है। इसी वेद मन्त्र के दूसरे टुकड़े में “ब्रा” शब्द आता है। ब्रा का अर्थ है—“ब्रती” जो पुरुष अपने आप ब्रत धारण करता है और फिर यदि वह किसी ब्रत का ताड़ता है तो स्वयं अपने आप को सजा देता है। साधारण मनुष्य दूसरों को उपदेश देना जानता है परन्तु अपने आप को उपदेश देने वाला बिरला ही कोई महात्मा होता है। पहले तो अपने आपको उपदेश देना कठिन है यदि कोई दे भी दे तो उस पर अमल न करने का दृष्ट भोगने को कोई तैयार नहीं होता। महात्मा गान्धी एक महापुरुष हैं जो वेद के अनुसार “ब्रा” कहलाने योग्य हैं। वह न केवल स्वयं दृष्ट अपने आपको

देते हैं, प्रत्युत यदि उनके साथी भी कोई अपराधी हों उनका दण्ड भी अपने ऊपर लेने की तैयार रहते हैं।

परन्तु साधारण मनुष्य ऐसा करने के लिये तैयार नहीं—भगवान् का साक्षात् कार तो बड़ी कर सकता है जो उपरोक्त प्रकार से ब्रती हो, अगले वेद मन्त्र में शब्द “गन्धर्वः” पड़ा है, गां धारयतीति, अर्थात् जिसका बोली पर संयम है। जब मनुष्य को भगवान् का साक्षात् होने लगता है तब मनुष्य चुप रहना अधिक पसन्द करता है तब मुनता ज्यादा है और बोलता कम है। इसलिये उन्हें ‘मुनि’ कहा जाता है।

ऐसे सुन्दर तथा स्पष्ट मन्त्रों के अनर्थ करके परिचामीय विद्वानों को क्या लाभ हुआ यह हमारी समझ में नहीं आता।

जिस मन्त्र की हमने व्याख्या क. है उसका सारांश यह है।

भगवान् को देखने के लिये अधिकारी है।

(१) वेनः जो बुद्धि युक्त होकर भगवान् की आराधना करता है।

(२) ब्रा' = जो ब्रती है दृढ़ संकल्प वाला है।

(३) गन्धर्व जो कम बोलता है जिसका बोली पर संयम है।

दिवाकर का स्वागत

(मन्देश)

(ले०—लक्ष्मीकान्त मिश्र अध्यापक घनानन्द हाई स्कूल ममूरी)

यद्यपि हम सनातन धर्मी हैं तथापि हम आर्य-समाज के वेदविषयक प्रयत्नों में सहमत हैं। वेद आर्य-समाज के ही हैं सो यह बात नहीं, आर्य-समाज की स्थापना के पूर्व भी कट्टर सनातन-धर्मी परिद्वित कुल परम्परा से वेदों की रक्षा करते रहे थे। वेद आर्य-समाज तथा सनातन धर्मियों की सम्मिलित सम्पत्ति है। जैसे देखा जाय तो आर्य-समाज लोग तथा सनातन-धर्मी दोनों ही सनातन-धर्मी ही हैं। क्योंकि सनातन धर्म उसको कहते हैं जो सदा से चला आता हो—वेद सनातन हैं वेद प्रतिपादित धर्म सनातन हैं इसलिये वेद को किसी रूप में भी मानने वाले सब सनातन धर्मी हैं। वेद सार्वभौम धर्म के प्रतिपादक हैं—जो कि “मित्रस्य चक्षुषा

समीक्षा महे” की शिक्षा देते हैं,

प्रियं मा कृणु देवेषु

प्रियं राजसु मा कृणु।

की बात कहते हैं।

हम दिवाकर के वेदाङ्क विषयक पृथक् का हृदय से स्वागत करते हैं। पर हम आर्य-सामाजिक भाइयों में एक बात अवश्य कहेंगे कि—

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च

नियमाश्च तर्पांसिच

न विपुद्गुष्टभावस्य,

सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ मनु ॥

पृथक् कार्य में भाव शुद्धिका ध्यान रखते तभी सफलता मिलेगी—।

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।

ले० श्री त्यागानन्दजी कुलपति गुरुकुल अयोध्या

— १०० —

अयि ! विद्यारण्य सद्बिचार प्रसून परिमला वासितमानसवसना. 'अहो !! निगमागम व्यालोडन सम्प्राप्त तत्त्वसिका' यथा किलात्र क्षितितले पुरा विचार तर्क सूच्यभेद्या ज्ञानतमिन्नावितति निंशित पापनापदाद्यमानानान्धर्म सरणीविरुद्धानाचार कण्टक विद्ध सर्वोङ्गाना ज्ञानकदम्बाना मुद्गराय सम्पन्न मनोरथा स्वपराक्रमलंकरणकर्पण समर्था अथचा वितथादर्शागाथा ज्ञानविज्ञान बलप्रबल सनाथा पुरातना मन्तो मशान्तोऽवतेरु स्तथैवाभ्याः प्रि यम्बदाया निखिल विश्वमुखदाया भारन्या जनन्या एव कुक्षेर्भगवानानन्द कन्दो दयानन्दो महर्षिरपि समस्त प्रशस्त विवेकालोक राहित्ये न पंकिलान्दुस्तरा न्दुःखनिर्भरा सम्प्रदाय पद्धति निर्माय तत्रैव सुवज्जन्तिय निवद्धान वनवमिकाऽहमहमिका प्रकथन मात्र भूषणा न्दुःखलायमाना न्मोक्तं क्लमयमानोऽवततारंति नाविदितमग्नि विद्या प्राबल्यमनुसरता मखिलतन्व चाटुलानां सुधारसुधा वपुःकाणाम्भावुकानां हठकानन बहिर्मुखानां सज्जनानां सामञ्जस्य सुखानाम् ।

सच महनीया यांदा विवेकसंगरे युयुम्नप्रतिभटाननाना शास्त्रास्त्र प्रहरणे नापि साफन्य मभिवाञ्छतः ब्रह्मतेजो बलम्बल मिति समुद्घोषेनैव वशीकुर्वेन वशिष्ठता मथचा ध्यात्म भिषन्वरः स यत्रैवा सत्य प्रलयकर शरतै स्महसैर्वा दलपति भिस्सहयुध्वा तर्ककौशलो विशालो भवतीति वैदिक धर्म धुरन्धरत्व मलञ्चका । ज्ञानेनविना नच करचनाऽपि प्रयाजनीय प्रांगणेऽमो-

घःवलभेतेति ममुपदिश्य सर्वतोऽभिषिषेच च निखिलानपि किंकर्त्तव्यता विमूढान्देशीयान् विदेशीयानप्यमूढे वैदिकेपथि । तदाप्रभृति सम्पन्नोऽयमेवाध्वा सरलश्चममुन्नतिलक्ष्म्यायिते समनुसरन्तो धावन्तरंच बहुशोऽवलोक्यन्ते वैदिकाना मेव प्राच्याना मभिमुखम् प्रभावेणमहर्षे रवेति तन् ॥ कथञ्चाम तद्गुण गरिमा गीयता स्माभिरिति अहह ॥ अप्रतिमस्त्वगुण महिमा महर्षे ॥

अयि ! विवेक ! परन्तप ? यन्वया विनयमेत्यमहर्षिशिरोगतम् । तत इदम्प्रभया समलङ्कृतम्प्रति दिशन्नितरं समलंकृतम् ॥१॥

कथय किस्विद्य ज्ञानमण्डले घनरयो विरवे पृतिश्रयने । जहित आलस मगसरा बुधा ऋपि कृपेय मितिः खनतां सदा ॥२॥

गारमेत्येच धर्म धुरन्धरं दिशि दिशि पृथित न्धवलं यशः ; मनुकुलै रमलं कमलं यथा ज्यविधुरै भ्रमरैः परिगीयते ॥ ३ ॥

किमिति मत्य मियम्बसुधा सुधां घृणितस्वाथ मवाप्य सुजीविकाम् । परिदृष्टाति समुन्नति कारिणां स्पृकृति रेव सदैव महीयसाम् ॥ ४ ॥

यदि महर्षि मनस्य विभावसोर्भवतु अंग । पराजय शकिता । अथ विपन्नजगज्जनता विभो ! नच नगरासयितुञ्च तमः पृभुः ॥ ५ ॥

त्यागानन्दः कुल पतिः

THE REVELATION OF THE VEDAS

By

Professor P. K. Acharya, I E S, M A (G.A.) Ph D (Leyden) D Litt (London)

University Professor of Sanskrit and Head of the Oriental Department,

Allahabad University

That the Vedas or the collections of Hymns under the titles of Rik, Yajus, Sam, and Atharva Angirasa were not created by any human agency is a belief which is shared by hundreds of thousand faithful Indians. There were, however, some specially chosen Rishis to whom and to whose sons and disciples the revelation was made and they are collectively known as schools or families who formed a sort of agency and possessed the monopoly. But these Rishis are technically stated to be the seers (ऋषि) This in the restricted sense should imply those persons to whom the hymns revealed themselves presumably as they now exist. Thus the metres, accents and all other morphological features of language were included in the forms in which the hymns are stated to have been revealed with or without the divine agency even the human agency being altogether absent. These seers, therefore, should be considered different from poets like even Valmiki or Vyasa, who are credited with what is known as poetic inspiration rather than the divine 'revelation' which was reserved for the seers only.

So far as the form of the language is concerned there is however hardly any difference between the revealed hymns and themspired poems. Of the subject matters

of the hymns and of the poems the difference is not one of substance or essence but merely of variety. While the hymns are mostly lyrical and do not run to chapters and cantos, the poems may comprise a single stanza or may be an epic like the Mahabharata or the Ramayana or may be a huge Mahakavya. The poetic creations are sometimes qualified as artificial, imaginary or fanciful to distinguish them from those compositions which are natural, historical or truthful. It would be an useless endeavour to pick up particular hymns and poems, to place them side by side, to analyse, compare and contrast them in order to show that both a hymn and a poem may be equally artificial or natural. While some of the poems are unquestionably based upon historical facts, none of the hymns can be stated to have any real historical back-ground in the ordinary sense of the term. Tradition plays a great part almost equally with regard to hymns and poems. Thus the poems can not be indiscriminately banned as wholly imaginary or fanciful, nor the hymns can be indiscriminately stated to be truthful, if by the term 'truth' one is to understand a correspondence between one's thought and deed, that is, the correspondence of what we think and what we see, hear, smell, taste

or feel by touch. Indeed the conception of God himself appears to have been a matter of some sort of sense-perception for those who claim a direct communion with what is beyond the scope of mind and word. Lastly, the motive of the spirit of all hymns do not appear to be spiritual or religious, because they do not always deal with extra-mundane things, ritualistic observance, or even prayers for earthly good or benefit for the corporeal soul. Nor do all poems deal with stories like those of the Arabian nights or of the ten princes. There are poems dealing with prayers for the good of the body and the soul, for advantages in this world as well as in the next. There are also poems discussing philosophical problems. In fact all religious practice and functions are laid down in poems or metrical verses of Manu, Yajnavalkya and others.

Thus in respect of form, matter and spirit the divine hymns and the human poems can hardly be distinguished. Naturally, therefore, the question arises in what sense the Vedic hymns are to be understood as uncreated or revealed. It would be a useless argument to say that while similar poems have been composed by several inspired poets no body has endeavoured or succeeded in giving out the so-called revealed hymns. Merely from the point of view of composition, it is, however, neither impossible nor difficult to compose similar hymns with all the features of Vedic ones by those who are gifted.

The beginning of all original elements are equally unknown and unknowable, be

they either the earlier heat, light, air, earth, water etc., or the later atoms and ether, or the modern electron etc.,. The mere unknown beginning of the hymns need not necessarily make them uncreated or revealed. The Sanskrit term 'apaurusheya' would in fact be same as 'beginning-less'. But the terms 'revealed' and 'inspired' would equally require some one to reveal or to inspire. And this revealer or inspirer must have been really unknown to those who received the revelation or inspiration for the first time. It is really difficult to analyse properly the process of our own composition. No doubt we gather a stock of words by mere imitation at our infancy and learn lexicon and grammar etc. later on. And this stock of words revealed themselves to the writers of compositions in a mysterious way in almost innumerable manners.

Thus it is the first words which need revelation from some unknown source. Hence the identity of word with God the ultimate Creator becomes necessary. In other words when the articulate child utters the first word he really gets the revelation. It would be the result of a mere mechanical investigation to say that those who possess a certain type of organs can utter a sound, and others not so gifted can not do so. The words must be there to reveal themselves through certain machinery. When these words are revealed they may be composed into hymns or poems. It would be idle to think that while the Seers / Rishis, uttered the revealed hymns they fully understood what they said or what

the revelation actually meant or was intended for, but the first poet Valmiki or an infant child, a bird and an insect had no idea of what they were muttering. In each and every one of these instances the uttering of a word or sound must have been induced by some desire. A sound may be meaningless only objectively, it is never meaningless subjectively. For the inability of the listener to understand, a word should not be considered void or meaningless.

Thus the revealed hymns would merely imply that the Seers composed with great facility like first-rate poets, the original-

ly 'apauruṣeya' words into poems under different metres. The only difference between Seers and Poets appears to be that while the source of words was unknown to the former, the latter partly knew the source of their stock. But so far as the skill of composition is concerned it may be equally claimed by the Seers and the Poets.

The 'Veda', however, not in the sense of Samhita or collection of hymns known as Rik, Yajus and Saman, but in the sense of ultimate 'knowledge' of God may have been revealed to some chosen Rishi like Buddha of later age.

वेदों का पुनरुद्धार

लेखक—श्री ० ब्याबृद्ध ज्ञानरूढ़ चौबे रामदुलारेजालजी एम० ए० एल एल० बी० एडवोकेट फतेहपुर यू० पी०

अश्वीचीन समय में मर्दिपि दवानन्द के भारत भूमि में धार्मिक रंग मंच पर आने में पूर्व वेदों की कथा अकथनीय थी। नाम तो सुनाई देता था परन्तु रूप कहीं दिखाई नहीं देता था। किन्हीं देव मन्दिर की मिति अथवा पुनकालय म अगु० यजु० साम० एवं अथर्व० चतुसुम्बी मूर्ति का दर्शन आकाश पुण्यवन हो रहा था। कारी, कर्तौज, कार्मूर में भी एक एक चतुरानन दृष्टिगोचर नहीं होना था परिणाम स्वरूप लोगों की धारणा यह हो गयी थी कि कलिकाल में वेद भगवान लोप हो गये हैं। अलवत्ता किन्हीं किन्हीं ब्राह्मणों में कुत्ताचार के रूप से वेदों के कुल भागों को मुखाग्र करने की प्रथा विद्यमान थी। योरुप प्रदेशों में विद्यापुराग के बढ़ने से किन्हीं किन्हीं संस्कृतज्ञों ने वेद के पठन पाठन का अनुष्ठान धैर्य पूर्वक करना आरम्भ किया हुआ था। परन्तु उनका दृष्टिकोण अन्य ही था। पाश्चात्य विद्वानों की प्रायः यह धारणा चली आती है कि

वर्त्तमान पाश्चात्य सभ्यता सर्वोच्च है। मानव मूर्ति का प्रादुर्भाव वानरों से हुआ इसको 5000 वा 6000 वर्षों से अधिक नहीं होय कि मनुष्य शनै शनै वर्त्तमान सभ्यताओं का पहुँचा। पाश्चात्य विद्वान तथा उनके अनुयायियों इमी विचार धारा में प्रभावित अनेक विषयों के मनन में प्रवृत्त हुआ करते हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं के नवकालीन आविष्कारों का कि मनुष्य जाति को विद्यमानता हमसे कहीं अधिक प्राचीन है अथ तब उपर्युक्त विचार धारा का क्रियात्मक रूप में प्रभावित नहीं कर सके है। इमी कारण पाश्चात्य विद्वानों ने वेद के प्रादुर्भाव के काल निर्माण ही में केंवलभमीपता दिखलाई वरम इनने पुरातन वेद में कई दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विचारोंका समावेश हो सकना है यह विश्वास करना असम्भव सा कर दिया उनका जो वेदों के स्वाध्याय के लिए सामग्री प्राप्त हुई वह सायण, महीधर, इत्यादि के नवीन भाष्य तथा पौराणिक साहित्य था, ऐसी दशा में

उद्देश्ये वेदों को गढ़रियों के गीत, प्राकृतिक पदार्थ, नदी पहाड़-सूर्य-चन्द्र-जल-वायु इत्यादि के अनकानिक उद्गारों का संमिश्र ठंडराया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। घृणित हिंसा परक कर्मकाण्ड का पोषक तथा अनारखीय वतलाया तो क्या अचम्भा है।

विक्रमी सम्बन्ध के द्वितीय पाद में ऋषि के उपदेश तथा मन्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदार्थ भाष्य भूमिका आदि उतरे रचे ग्रन्थों ने वेदों के महत्त्व के पुनरुद्धार में मनुष्यों की विचारधारा में विचलन उत्पन्न कर दिया। इनके वेद-नाश ने जो वेदार्थ सम्बन्धी उथल पुथल मचायी वह बड़ी अपूर्व है,

✓ (१) क्यामंत्र भाग के तेल चारों मंहिता श्रुति है अथवा ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों की शाखायें भी ?

(२) वेद सम्बन्धी ऋषि तथा देवताओं में क्या प्रयोजन है ?

(३) वेदों के प्रादुर्भाव का कितना समय हुआ ?

(४) वेदाथे शैली क्या है ? वेद शब्द यौगिक है अथवा रूढे ?

(५) वेदों में इतिहास भी है अथवा इतिहासाभास आलंकारिक वर्णन है ?

(६) सायणाचार्य इत्यादि के वेदभाष्य कहां तक प्रामाणिक हो सकते हैं ?

(७) प्राचीनतर वेद भाष्यों के प्राप्त करने का उद्योग चल रहा है।

(८) वेद पौरुषेय है अथवा अपौरुषेय ?

(९) वैदिक धर्म का क्या महत्त्व है ? वेदों में दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विचारों तथा श्रेष्ठतम का वर्णन कहां तक है ? इत्यादि इत्यादि अनेक प्रश्न उठ रहे हैं तथा उनका समाधान भी हो रहा है।

वेद के गौरव के विषय में आर्यसमाज की धारणा उसके तीसरे नियम में स्पष्ट है—वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना भव आर्यों का परमधर्म है।

इस विषय का स्पष्टीकरण तथा उपयुक्त प्रश्न

सम्बन्धी भीमांसा प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा उच्च दार्शनिक विचारों की बात है जिस पर अनेक पुस्तकें लिखी जा रही हैं और लिखी जा सकती हैं। परन्तु उपयुक्त नियम की पुष्टि में सर्वोच्च दार्शनिक विचारों, वैज्ञानिक सिद्धान्तों का दिग्दर्शन न वेदों के कुछेक मन्त्रों से ही हो सकता है जो स्थाली पुलाक न्याय से वेदों के महत्त्वको भली भाँति स्थापित कर उनके प्रति विरोधी विचारों के निराकरण के लिये पर्याप्त हैं। मानवजाति में चोटी के विद्वानों, उच्च कोटि के विचारशीलों के जिन प्रश्नों ने उथल पुथल मचाया या मचा रक्खा है वे ईश्वर, जीव तथा प्रकृति सम्बन्धी हैं। हम क्या हैं ? यह संसार क्या है ? इसका प्रदुर्भाव तथा संचालन किस केन्द्रीभूत सत्ता के आश्रित है ? उस सत्ता व शक्ति का स्वरूप एवं लक्षण क्या है ? सारा ज्ञान सार्वभौमिक सिद्धान्त तथा कर्तव्याकर्तव्य निरूपण व्यवस्था मयका सम्बन्ध उपयुक्त प्रश्नों के समाधान से ही है—इन सब विषयों का तत्वज्ञान वेदों में सूक्ष्म रीति से परन्तु स्पष्ट शब्दों में कराया गया है। इसका बोध एक साधारण बुद्धि का पुरुष भी—कि जिसने कुछ भी इस विषय में मनन किया है—कर सकता है।

त्रयं केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपन एक एषाम् । विश्व मेका अभिचष्टे शचीभिर्घ्राजिरे-यस्य ददशेन रूपम् ॥ ऋ० १।१६४।१४

तीन प्रकाशमय पदार्थ नियमानुसार विविध रूप से अपना ज्ञान करा रहे हैं। इस अद्भुत संसार की विचित्रता तथा नियमितता के अत्रलोकन से भौति भौति की अद्भुत बात नियमबद्ध घटनाओं, क्षण क्षण परिवर्ती एवं सुव्यवस्थित पदार्थों, आविर्भौतिक तथा आध्यात्मिक नियम शृंखलाओं के विचारणीय गूढ़ रहस्यों के तत्व बोध से तीन भौतिक संज्ञाओं का प्रबंध होता है—उन तीन में से एक वह सत्ता है जो इस विकराल शाखा प्रतिशाखा युक्त वृक्ष रूपी विश्व का काल भूमि में बीज बांती है। स्वभाविक ज्ञान, बल, क्रिया रूपी बोर्य द्वारा एक नियमित अवधि के लिये इस विश्व को रचता है। विकसित करता है जो भाव से प्रादुर्भाव में लाता है। बोर्य को काल में

बपन करना बड़े रहस्य पूर्ण एवं गुह्याराय बोधक शब्द हैं। वीर्य बपन करने से प्रयोजन शक्ति प्रदान करता है, निश्चल मे प्रारम्भिक गति स्थापन करता है। वाष्पवाद (ने बुलाप्योरी) इसके बहुत पीछे की बात है। काल में इस वीर्य को बोना बतला रहा है कि यह संसार स्वप्न मे नित्य नहीं है एक अवधि के लिये निर्मित है जैसे विश्ववर्षी सब पदार्थों तथा सारी घटनाओं की कोई न कोई अवधि हुआ करती है उसी प्रकार संसार की भी एक अवधि है और एक अपनी शक्तियों से संसार को दोनों ओर से देखता है। अर्थात् दूसरी सत्ता वह है कि जो अपने स्वाभाविक गुणों, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व द्वारा इस विश्व को दो दृष्टि कोण से देखता है स्वयं देखने की क्रिया करता है अर्थात् उसमे ज्ञान तथा क्रिया और इच्छा है। इच्छा स्वतंत्रताकी बोधक हुआ करती है परतंत्र क्रिया के करने में स्वतंत्रता नहीं हुआ करती है। भावार्थ यह हुआ कि ईश्वर के सृष्टि रचना करने पर जीव क ज्ञातृत्व एव कर्तृत्व से साधकता भान होने लगती है। मन्त्र मे यह नहीं कहा कि दूसरी सत्ता अर्थात् जीव मे पृथम सत्ता अर्थात् ईश्वर ज्ञान एवम् क्रिया को स्थापन करता है। इससे स्पष्ट है कि ये गुण नैमित्तिक नहीं वरन स्वाभाविक हैं। दोनों ओर से देखने का प्रयोजन यह है कि जीव मनुष्य योनि पाकर इम विश्व को दो दृष्टि कोण से देखता है एक आधिभौतिक दूसरा आध्यात्मिक एक पृथ्वि दूसरी निवृत्ति बंधन तथा मोहो दोनो अवस्थाओं का अनुभव करता है। जीव समर्थ है, स्वतंत्र है, चाहे तो वह अम्युदय, निर्भयस दानों में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। संसार उसके लिये एक संपूजन वस्तु है। एक का वेग दीखता है परन्तु रूप नहीं दीखता यह तीसरी सत्ता है कि जो अपनी गति प्रगति के कारण नाना रूप धारण करती है परन्तु स्वयं उसका क्या रूप है यह सर्वथा अज्ञात है। मनुष्य की अपेक्षा वह अज्ञेय है पदार्थ तत्ववेत्ता वैज्ञानिक लोग अब इस परिणाम को पहुँचे हैं कि इस संसार का उपादान कारण अनेक तत्वों का संग्रह नहीं है तत्व केवल एक है जो कि निरीक्षण, परीक्षण का कत्रापि विषय नहीं हो सकता। उसकी अन्तिस दशा जो मनुष्य को ज्ञात हो सकती है वह गति मात्र अथवा शक्ति है। इरथ जगत उस शक्ति का

कार्य रूप है—शक्ति तथा कार्य परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं—इन्हीं तीनों सत्ताओं के तत्वज्ञान मे सारे के सारे दार्शनिक वैज्ञानिक लवलीन रहते हैं। पारावार पाने में अराक हैं, कोई इनमें से केवल प्रथम का कोई तृतीय का अनन्य भक्त है यहाँ तक कि यातो अन्य सत्ताओं के अस्तित्व से उदासीन बन जाता है अथवा इनको विसार देता है। पाश्चात्य तथा पौरत्य अद्वैतवादियों के दृष्टि कोण से सारे का सारा विश्व पृथम सत्ता का ही इश्यरूप से पसार है इनके आपस के मन्तव्य भेद से असंख्यत अग्ररूप चैतन्य शक्तियों उसी एक अग्निपुत्र की चिनकारियायें है दूसरो की विचार दृष्टि से उसीकी छाया रूपी शक्ति का अध्यारोप है—पृकृतिवादियों के मन्तव्यानुसार यह संसार मूल कारण पृकृति का पंचक है विकास है परन्तु स्वयं उसका क्या रूप क्या लक्षण है? बतलाने मे असमर्थ है मूक है। एक अन्य प्रकार की विचार शैली भी पाई जाती है कि ऽिमके अनुसार द्वितीय तथा तृतीय सत्ताओं का ही खेल यह सारा संसार है वह लोग विश्वस्थितिकी कोई अवधि नहीं मानते परन्तु उभयपक्ष वेद मंत्रवतलाता है कि निमित्त कारण तथा उपादान कारण भिन्न भिन्न सनायें हैं एक चैतन दूसरी जड़ लक्षण युक्त है एक तीसरी सत्ता है जो अपने लाभालाभ के लिये इस जगत मे प्रयत्नवान है। यहाँ पर जीवों के इन सहधर्मों होने के कारण कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, तथा भोक्तृत्व में सहधर्मों स्वाभाविक गुणों में समानता रखने के कारण एकीकृत रूप से वर्णन किया है। ज्वावहारिक भाषा में भी ऐसा ही प्रयोग होता है। इती प्रकार के वेदो मे अनेक मन्त्र आयें हैं कि तिनमे से किन्हीं मे विश्वरचना, रचना प्रकार, ईश्वर, जीव तथा प्रकृति सम्बन्ध, पदार्थ-विज्ञान, सामाजिक संगठन, कलन्याकर्तव्य निरूपण, मनुष्य जीवन का लक्ष्य उसकी प्राप्ति के साधन, इत्यादि इत्यादि का बखान बड़ी उत्सामता से किया गया है। सिद्धत दूसरे शब्दों में परा अपरा विद्या सम्बन्धी सर्व आचार विचारों का बर्णन स्वरूप से रहस्यपूर्ण शब्दों में किया गया है। इससे सिद्ध है कि वेद तत्वज्ञान के अगाध विचारधारा अपरम्पार एवं उनको भण्डार उनकी महत्ता सर्वथा निर्विकार है।

वैदिक मूगोल

ख० श्री० प० क्षेत्रराचन्द्र कटोपाचार्य, एम० ए०
 एडि भेद

(इस वेदग्रन्थ के वाचको का ध्यान इस लेख की ओर आकर्षित करने हैं जैदिक अत्यन्त विचार करिष्यत लेख है—नरद्वयसम्पत्ति)

शुद्धि: स्वस्ति लोका यतो जन्मादि लेभिरे ।
 तं ध्यान्वा भारतस्यास्य निवेशः श्रौत उच्यते ॥

इस पद से मन्त्र, ब्रह्मण्य, ध्यास्पयक और उपनिषद् का प्रमाण होता है। अत वैदिक मूगोल जानने के लिये हमें मन्त्रादिक वेद के चारो विभाग का उपयोग करना चाहिये। श्रौत सूत्र गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र स्मार्त ग्रन्थ हैं वेद नहीं हैं। इस कारण से उनमें जो भौगोलिक भागें पाई जाती हैं उनका उपयोग यहाँ नहीं किया जायगा। परन्तु स्मार्त ग्रन्थ होने पर भी यास्क के निरुक्त का उपयोग किया जायगा कारण यह है कि वह वैदिक शब्द और व्याख्यान है।

वेद में जगत् का विभाग तीन लोकों में किया गया है। वे तीन लोक पुराणादिक की तरह पृथिवी, स्वर्ग और पाताल नहीं हैं परन्तु (१) पृथिवी (२) अन्तरिक्ष अर्थात् वायु लोक और (३) बृलोक अथवा स्वर्ग हैं। मेघ, बिजुत् और वायु अन्तरिक्ष में हैं और सूर्य है स्वर्ग में। 'स्वर्' शब्द सूर्य और स्वर्ग दोनों के लिये आता है। ब्राह्मणों ने कहीं कहीं इन तीन लोकों के लिये 'भू' 'भुव' और 'स्व' के तीन नाम ('महान्वासृति') अये हैं। ऋक् संहिता में पृथिवी अन्तरिक्ष और बृलोक भी तीन तीन विभागों में विभक्त पाये जाते हैं। परन्तु कहीं कहीं ता "तीन पृथिवी" या "तीन बृलोक" पृथिवी, अन्तरिक्ष और बृलोक के लिये आया है। वैदिक शब्द कोरा "निचरदु" में देवकाओं के नाम तीन विभाग में दिए हुए हैं, प्रथम में पृथिवी में रहने वाले देवता हैं, द्वितीय में अन्तरिक्ष में रहने वाले और तृतीय

में स्वर्ग-कस्मि-देवता हैं। यही लोक विभाग वैदिक साहित्य में सर्वत्र पाया जाता है।

इनसे पृथिवी ही से हम लोगों का कार्य है। "पृथिवी" का "पृथ्वी" शब्द का अर्थ है "विरासत"। ऐसे उसी अर्थ में "भूमि" शब्द आया है और यास्क के मत से पृथिवी के पर्याय रूप "गो" शब्द का वही अर्थ है ("गौरिति पृथिव्या नामधेयम्। यद् दूरज्ञता भवति")। पृथिवी की गति के विषय में कोई श्रौत प्रमाण नहीं है। पृथिवी चक्र की तरह घुमाकार है यह ऋक्संहिता के मन्त्रों में स्पष्ट है। ऋक्संहिता १०-८६-८ में कहा गया है कि इन्द्र ने पृथिवी और बृलोक को हट किया है जैसे कि दो चक्र अक्ष के द्वारा हट रूप से घूट होते हैं। परन्तु पृथिवी गोलाकार भी है और उसके दूसरे तरफ आकार है ऐसा प्रमाण वेद में कहीं नहीं मिलता है। सूर्य का जब अस्तमान होय है तब सूर्य कहीं जमा है और कहीं पुनः पूर्व दिशा में आ जाता है यह प्रथम वेद में कहीं न उठाया मस है (यथा ऋ० १।२।५०) परन्तु इस प्रथम की बड़ी विचित्र मीमांसा यत्नेय ब्राह्मण अरण्य में की गई है। वहाँ सूर्य के विषय में कहा गया है कि "यह कभी अस्त नहीं होता है, न उदित होगा है। लोग जो समझते हैं कि सूर्य अस्त होता है यह गेया है कि दिन के अन्त को पहुँच कर सूर्य अपने को पलट लेता है और रात्रि को नीचे करके और दिन को ऊपर करके (फिर लौट आता है), और जो लोग समझते हैं कि यह प्रथम कार में उदित होता है वह वेदा है कि पूर्व दिशा में अस्त को पाकर अपने को (फिर) घुमा लेता है, और दिन को नीचे करके

और रात्रि को ऊपर करके (पश्चिम की ओर चलता है)। वास्तव में वह कभी प्यस्त नहीं होता है।" इसका अर्थ यह है कि सूर्य के एक भाग में दिन या प्रकाश है और दूसरे में रात्रि या अन्धकार है। सूर्य जब पूरव से पश्चिम की ओर चलता है तब प्रकाश वाला भाग हमारी तरफ रहता है और अन्धकार वाला भाग ऊपर। इससे हमें दिन की प्रकाश मिलता है। पार्श्वमाकाश को पहुँच कर सूर्य अन्धकार वाला अंश हमारी तरफ और प्रकाश वाला अंश देवों की तरफ करके पूर्व दिशा में लौट आता है। इससे रात्रि को पृथिवी अन्धकार में रहती है। ऋक्संहिता १११५-५, ५।८११४, ६।६११, ७।८०१, १०।२३।३, प्रभृति का यही तात्पर्य सा विदित होता है। मेनरेथे ब्राह्मण ८।२५ में कहा गया है कि समुद्र से पृथिवी घिरी हुई है परन्तु पुराण की तरह पृथिवी का हीथो मे १ वं भाग वेद में नहीं पाया जाता है।

इस पृथिवी का बहुत अल्प भाग वेद युग में आर्यों को ज्ञान था। ऋक्संहिता में जितने भौगोलिक नाम पाए जाते हैं वे सब पञ्जाब, काश्मीर और अफ़ग़ानिस्तान के हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्य लोग उस समय इन स्थानों में रहते थे और इनके बाहर किसी देश में विशेष सन्बन्ध नहीं रखते थे। क्रमशः आर्य लोग मध्यदेश की ओर बढ़े। ऋक्संहिता ३।३३ और ३।५३ से विदित होता है कि पञ्जाब के दक्षिण की ओर बढ़ने में विश्वामित्र अग्रणी था। यह तुन्गु-भरत वंश के मुदास् राजा को और उनके लोगों को लेकर विषाम् (व्यास) और शुतुद्रि (मतलज) नदी पार होकर मध्यदेश के ओर आया। और २ आर्य के लोग बाद का क्रम से इधर जो बढ़े। कुरुक्षेत्र के आसपास में सदिशे तक प्रधान २ आर्य जातियाँ रही और यहीं यजुर्वेद और ब्राह्मणों के युग की सभ्यता का केन्द्र था। सप्तम्य ब्राह्मण के अथम काण्ड चतुर्थ अध्याय के प्रथम कांड में इस देश से पूर्व की ओर आर्यों के बढ़ने की सूचना हमें मिलती है। मरुस्वती के तट पर विदेघ माथव नाम का राजा था, जिसका पुरोहित था गोतम राहूगण। ये दोनों अग्नि वैश्वानर को अनुसरण करते हुए मदानीग नदी के तट तक पहुँचे। अग्नि वहाँ रुक गया और

राजा विदेघ माथव मदानीरा के उस पार जाकर रहने लगा। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि यह मदानीरा नदी कांसल और विदेह राष्ट्र की सीमा है। यद्यपि पहिले ब्राह्मण लोग इस नदी के पूर्व में नहीं रहते थे शतपथ ब्राह्मण के समय उसके पूर्व पार में बहुत से ब्राह्मण रहते थे और वहाँ यज्ञ कर्त्त थे (श० बा० १।१।४। १।४।१६)। ब्राह्मण युग में पूर्व भारत में आर्य निवास बहुत कम था। परन्तु क्रमशः ब्राह्मण्य सभ्यता सम्पूर्ण आर्यावर्त में फैल गई। शतपथ ब्राह्मण के चतुर्दश काण्ड के अन्तर्गत बृहदारण्यक उपनिषद् में हम देखते हैं कि विदेहराज जनक ब्रह्मविद्या का एक बड़ा भारी भक्त था। विन्ध्य के दक्षिण में वैदिक सभ्यता का प्रसार होने में काफी विलम्ब हुआ था।

स्वर्गीय लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक महाशय के मत में वैदिक आर्य लोग सुमेरु (North Pole) में आये थे और उनके प्राचीन ग्रन्थों में उस पुरातन सुमेरु निवास का गन्ध मिलता है। परन्तु बिना पक्षपात में जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तब हमें मालूम होता है कि इस मत के लिये कोई प्रमाण नहीं है। तिलक महाशय ने अवश्य ही बहुत से प्रमाण का उद्धार किया है परन्तु वे सब प्रमाण न होकर प्रमाणाभास हैं। वेद के वचनों से अपने अनुकूल अर्थ करने के लिये आपने बड़ी खींचातानी की है, उनकी व्याख्या में तो सब से बड़ा दोष यह है कि व्याख्या करने के समय उपक्रम और उपसंहार के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। ऋक्संहिता प्रभृति से जिन अंशों का उद्धार करके तिलक महाशय ने सुमेरु निवास की पूर्व स्मृति सिद्ध करने का प्रयत्न किया है उनका अर्थ वैसा नहीं है। वैदिक साहित्य भर में केवल तैत्तिरीय आरण्यक में मेरु का ज्ञान प्राप्त जाता है और यह तैत्तिरीय आरण्यक बहुत ही अर्वाचीन ग्रन्थ है। ?

* B G Tilak, Arctic Home in the Vedas.

? तैत्तिरीय आरण्यक स्मृति तक का नाम लेता है, "स्मृति प्रत्यक्षमैतद्ब्रह्मनुमानश्चतुष्टयम्। एतैरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विश्वास्वते।" (१।२।१)। यह आरण्यक की भाषा भी बहुत अर्वाचीन है।

वैसे पारसी धर्म ग्रन्थ आबेस्ता के जिस भाग में ("वेन्द्रिदाद") मेरु के विषय में कथन है वह भी आबेस्ता का सब से अर्वाचीन भाग है। ! ऐसे अर्वाचीन ग्रन्थों के प्रमाण से चलना और पुराणों के आधार पर वेद का अर्थ करना एक ही समान है। पुराणों में तो सुमेरु का ज्ञान अति स्पष्ट है। परन्तु इससे तो यह सिद्ध नहीं होता है कि वेद के पूर्व काल में आर्य लोग सुमेरु में रहते थे और वेद में सुमेरु निवास की छाया है। इसी रूप से जर्मन परिद्धत हिलब्रान्त * या ब्रुनहोफर † का यह दिखाने का प्रयत्न कि ऋग्वेद के कुछ अंश भारतवर्ष के बाहर ईरान या मध्य एशिया में रचे गये, सर्वथा निरफल है। वेद में तिब्बत मङ्गोलिया, चीन-देश प्रभृति के उल्लेख है; यह दिखाने के लिये परिद्धत उमराचन्द्र त्रिपाठन का प्रयत्न भी विफल हुआ है। डाकुर अविनाशचन्द्र दास ने ऋग्वेद के समय पंजाब की वैसी भौगोलिक परिस्थिति समझी है वह भी सर्वथा निराधार है। ?

पृथ्वी में सब से स्थिर वस्तु पर्वत है। नदी प्रभृति बदल जाती है परन्तु पर्वत बदलता नहीं। !

! वेन्द्रिदाद का काल लगभग ख्रीष्ट पूर्व द्वितीय या तृतीय शताब्दी के इधर ही है।

* Alfred Hillebrandt, Vedic Mythologie.

† Hermann Brunnhofer, Urgeschichte der Arien in Vorder-und Central Asien.

‡ ऋग्वेदभाष्योपोद्घातप्रकरणम् । Rigveda Samhitā part I

? Rigvedic India । आप के मत से उस समय राजपूताना एक बड़ा भारी समुद्र था और सरस्वती नदी उस समुद्र में आकर गिरती थी। इनके मत का खरडन मैंने Calcutt Review, May, 1922. पृष्ठ ३१७-३२२ में संक्षेप से किया है।

! देखिये उत्तररामचरित २:१७ "पहिले जहाँ नदियों का सोता था वहाँ इस समय बालू है जहाँ बूझ घने थे इस समय कम हो गये, जहाँ कम थे अब घने हो गये। बहुत दिन के बाद देखा हुआ वन 'बही है' यह पर्वतों के अवस्थान से हम हट्ट रूप से जान सकते हैं।"

संस्कृत में पर्वत को भूपर (अर्थात् पृथ्वी को धारण करने वाला) भी कहते हैं। इस "पर्वत" या गिरि का और अलग अलग पहाड़ों के नाम वेद कई बार आये हैं। कहीं तो बादलों को रूपक के द्वारा पर्वत करके व्यपदेश किया गया है। वेदाङ्ग निघण्टु (१:१०) में तो पर्वत और गिरि शब्द साक्षात् मेघ के पर्याय रूप में दिये हैं। क्षितिज में मेघ कुछ पर्वत सा दीखता है। इससे वैदिक कवियों को मेघ पर्वत-रूपक की सामग्री मिल गई। पुराण की तरह कृष्ण यजुर्वेद की काठक मंडिता (३६:७) और मैत्रायणी संहिता (१:१०:१३) में यह आख्यायिका है कि पूर्वकाल में पर्वतों के पत्र थे, उनके बल से वे उड़ कर जहाँ इच्छा होती थी वहाँ उतरते थे उसमें पृथ्वी बहुत डीली रही; इन्द्र ने उन पत्तों को काट दिये और पृथ्वी को दृढ़ किया। यह आख्यायिका वार्षिक इन्द्र-वृत्र-युद्ध (= वर्षा) के रूपक में बनी हुई कवि कल्पना मात्र है, भूगोल के अज्ञान में उत्पन्न नहीं मालूम होता है। अस्तु इन रूपकों से यह बात सिद्ध होती है कि वैदिक आर्य लोग पर्वत में परिचित थे और पर्वत से उनका प्रेम भी था। पर्वतों में नदियों की उत्पत्ति के उल्लेख कई जगह पर आये हैं। पर्वतों में रहने लाले भयंकर जातवरों (भिद्र ?) का भी उल्लेख है। परन्तु पर्वत विशेष के नाम घेर में बहुत ही कम हैं। "हिमालय" नाम नहीं है परन्तु "हिमरत" शब्द है। यह भी कई जगह पर पर्वत सामान्य के अर्थ में आया है, परन्तु कई स्थान पर अवश्य ही हिमालय पर्वतश्रेणी के अर्थ में आया है। खेर की बात यह है कि हिमवन् पर्वत का विस्तार वैदिक आर्य लोग कहां से कहां तक समझते थे यह जानने के लिये कोई उपाय नहीं है। वेद में और एक पर्वत का नाम आया है, भूजवन्। भूजवन् शब्द एक जातिके अर्थ में भी आया है। भूजवन् शब्द का पर्वत अर्थ कानन के लिये हमारे लिये प्रमाण हैं यास्क। चक्रसंहिता १०:३४:१ में सोम को भूजवन् (= भूजवन् वाणा) कहा गया है। निरुक्त ६:१० तं द्रग मन्त्र की व्याख्या करते समय यास्क ने कहा है कि भूजवन् का अर्थ है भूजवन् पर्वत में जात। इस पर्वत से वहाँ के

निष्कर्षितों का नाम मूजवन् हुआ होगा। मूजवन् पर्वत कर्मां था यह जानने के लिये कोई उपाय नहीं है। परन्तु अथर्ववेद संहिता शरर तैत्तिरीय संहिता ११६१२ प्रभृति के कथन से यह हम अनुमान कर सकते हैं कि मूजवन् गान्धार या बाल्हीक देश की ओर उत्तराव्यय में कहीं दूर देश पर था। हिमालय में एक त्रिककुम् नाम के त्रिकूट पर्वत का कई जगह पर उल्लेख आया है। वहाँ से एक खास अंजन आया था। शतपथ ब्राह्मण ११६१६ में कहा गया है कि महा-ओष (Flood) के हट जाने पर सनु की नाथ उत्तरगिरि (=हिमालय ?) की जिम जगह पर उतरी यह 'मनोरजनपर्व' (मनु का उदार) नाम से प्रसिद्ध है। इसकी परिस्थिति हमे मज्जिम नहीं है। तैत्तिरीय आरण्यक ११३१ में हम और तीन पर्वतों के नाम पाते हैं, मुदर्शन, क्रौञ्च और सैनाग। इनमें से क्रौञ्च और मनाग (सैनाक इस आकार से) के नाम पुराण में पाये जाते हैं। मुदर्शन कौन पर्वत है यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु पर-वर्ती साहित्य में जब मुदर्शन मेरु के पर्वत रूप में आया है, यह अशक्य नहीं है कि यहाँ मुदर्शन का अर्थ मेरु ही है। यह तैत्तिरीय आरण्यक बहुत ही अतीवनीन ग्रन्थ है, इसमें पुराण में या पर्वतों संस्कृत साहित्य के प्रयोग में मूल स्थाना कुछ अग सम्बन्ध नहीं है। नः आ० ११३१ में कहा गया है कि इन तीन पर्वतों में पैश्रवण (कुवेर या कुवेरपुत्र) का नगर है। तैत्तिरीय आरण्यक ११७ में मठामरु का नाम स्पष्ट रूप में लिखा गया है, और यह कहा गया है कि करय नाम का अष्टम सूर्य उस पर्वत को छोड़ता नहीं है, उसके चारों ओर घूमता है। इसमें सिद्ध होता है कि इस महामेरु से सुमेरु (North Pole) को समझना चाहिए।

देशों की भीमा निर्देश के लिये पर्वत की तरह समुद्र भी बड़ा उपयोगी है। वेद में समुद्र का नाम कई जगह पर आया है। यद्यपि वैदिक युग में आर्य लोग समुद्र के तट पर नहीं रहते थे, तथापि साक्षात् या परम्परा में समुद्र का ज्ञान इन लोगों को था। बरिषों के समुद्र में पहुँचने का उल्लेख ऋक्संहिता

१।७१।७, ११२३१२, ११६०५, १३२६७, १४६१४, ४७११३, ४४४१४, ४१५१६, ६३६३३, ७४६१२, ७६४१०, ८१४१२४, ६१५१६ और ६१०८१ १६ में है। ऋक्संहिता १४७६६, अथर्वसंहिता १६३६२ में समुद्र-जाल वस्तुओं का और अथर्व-संहिता ४११० में समुद्र में उत्पन्न सुकां ("राहु हारात") का उल्लेख है। कहीं-कहीं आकाश को समुद्र रूप से कल्पना की गई है और नीचे का और ऊपर का ये दो समुद्र का उल्लेख है (यथा, अ० सं० ७६१७, १०१६५, अ० सं० ११४, ६ ?)। मुष के पुत्र भुष्णु के विषय में एक आत्मव्यक्ति ऋक्संहिता की कई जगह पर आर्ड है (१११२१६, १० इत्यादि), जिसमें विदिन होता है कि समुद्र यात्रा में भुष्णु बड़ी विपत्ति में पड़ा और अश्वि-कु-मारों ने उसे बचा कर किनारे पर पहुँचाया । को- खास समुद्र का नाम वेद में नहीं मिलता है केवल ऋक्संहिता १०११६१, शतपथ ब्राह्मण १६३१११ प्रभृति कुछ अल्प स्थलों में पर्व और पश्चिम इन दो समुद्रों का उल्लेख आया है। यह उल्लेख बहुत ही अस्पष्ट है ।

परन्तु नदियों के विषय में वेद में बहुत कुछ नामों से मिल जाती हैं। 'सिन्धु' शब्द पर्वतों काल के संस्कृत में समुद्र के अर्थ में आया है, किन्तु ऋग्वेद संहिता में इसका अर्थ है "नदी" या एक खास नदी—सिन्धु नदी या Indus। नदी के लिये वेद में और कई शब्द आये हैं, यथा "नदी" "सवन्" इत्यादि। ऋक्संहिता एवं और वेदों में इस रूप से नदियों का उल्लेख आया है। उससे हम विदिन होता है कि वैदिक आर्य लोग नदी के बड़े भूखे और उनकी आबादी नदियों के तट पर बसी हुई थी। इस नदी मातृक देश के निवासियों के लिये यह बहुत ही अचिन्त बात है। वेदों में, खास ऋक्संहिता में, बहुत सी नदियों के नाम आये हैं। उनमें से कुछ नाम तो आज तक वैसे ही हैं और कुछ में परिवर्तन हो गया है। परन्तु जिन नदियों के वेद में आजकल की तरह नाम हैं उनमें से कुछ तो अजरय ही आजकल इन नामों से प्रसिद्ध नदियों

ले मिले थीं। आर्य लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़े त्यों-त्यों उनका नई-नई नदियाँ और नए-नए देश मिले। औपनिवेशिकों में प्रायः यह प्रवृत्ति होती है कि वे स्थान से पुराने देश के नाम का उपयोग करते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने अमरीका देश में इंग्लैण्ड के यार्क (York) शहर के अनुसार एक शहर का नाम रक्खा न्यू यार्क (New York), आस्ट्रेलिया में वेल्स (Wales) के अनुकरण से एक देश का नाम रक्खा न्यू साउथ वेल्स (New South Wales), जैसे इंग्लैण्ड के कैम्ब्रिज (Cambridge) का नकल में अमरीका देश के मैसाचुसेट्स [Massachusetts] प्रदेश में शहर है कैम्ब्रिज [Cambridge], जैसे कि हमारे मधुरा या सधुरा शहर का नकल में दक्षिण में है सदुरा, पञ्जाब की इगर्वती [गर्ब] नदी के अनुकरण से प्रचक्षेत्र में एक नदी का नाम हुआ 'इगर्वती' जैसे कि अङ्ग देश का वंशा के अनुकरण में ब्रह्मन् भारत में हिन्दू औपनिवेशिकों ने अन्तनाम वेम का नाम रक्खा 'वंशा'। इस प्रकार से वेद में आधुनिक सरस्वती, सरयू, गोमती और यमुना से भिन्न सरस्वती, सरयू गोमती और यमुना नदी पाई जाती है। मैं आगे इस का विस्तार करूँगा।

नदियों के विषय में मैं एक बात पहिले ही कह देना चाहता हूँ। लोग प्राचीन समय का नक्शा खींचने वक्त नदियों की स्थिति इस समय की तरह समझ लेते हैं। परन्तु यह समझना बहुत ही अमूर्ण है। नदियों की धारा अकसर बदलती रहती है। मध्य एशिया की बलू (Oxus) नदी इस समय अरल (Aral) सागर में पहुँचती है, परन्तु ग्रीक भौगोलिक भाषा (सी० पृ० प्रथम शताब्दी) के समय में कास्पिय (Caspian) सागर में पहुँचती थी।* अरब लोगो ने जब पहिले पहल हिन्दुस्तान में चढ़ाई की उस समय पञ्जाब के दक्षिण में एक बड़ी भारी नदी थी, जिसका नाम था हकरा या वाहिन्दा। इस समय वह नदी बिल्कुल सूख गई है, उसका पुराना मार्ग अभी तक नजर आता है।† पंजाब की नदियों की धारा में और कई परिवर्तन में ही गए। वर्तमान काल में भी भारत

की नदियों की धारा प्रायः बदलती हुई देखी जाती है। हमारे प्रयाग के सामने गंगाजी की परिस्थिति इन साल कुछ न कुछ बदलती रहती है। मेरे भीमार्थ हूक जी महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ भा जी से मालूम हुआ कि उनके देश (वरभंग) में एक ककला नाम की नदी है जो कि इसी साल में ककला नाम की दूसरी एक नदी से मिल गई है, जिससे इसका पहिले कोई सम्बन्ध नहीं था। सिन्धु के "सोपानों दफ़्तों" में जो प्राचीन सभ्यता के भग्नावशेष मिले हैं उनका ध्यान से निरीक्षण करने से पता चला है कि सिन्धु नदी उस समय शहर के किनारे ही पर था, परन्तु इस समय सिन्धु कई मील दूर को हट गया है।+ अब देशों की जलवायु धीरे-धीरे बदल जाती है इससे वर्षा में परिवर्तन होता है और इस कारण से भी नदियों की धारा बदल जाती है। इन कारणों से वेद के समय कौन नदी कहाँ से बहती थी यह हम स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते हैं।

सर्पूर्ण वैदिक साहित्य के भीतर ऋग्वेद संहिता में सब से अधिक नदियों के नाम आते हैं। परन्तु "सप्त नदियों" इस अर्थ में ऋक्संहिता में "सप्त सिन्धवः" या "सप्त स्रवतः" या मेमे शब्द आये हैं,

* MacCandlle Ancient India as described by Classical Writers, pp 96-99

† देखिये H G Raverty, The Mubran of Sind and its Tributaries G. A. S. B 1892 पृष्ठ १२५-२०८। इसमें कई नक्शे हैं, जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

+ देखिये Mohenjodaro and the Indus Civilization Vol I, chapter I और नक्शा।

‡ Ellsworth Huntington की Pulse of Asia और Civilization and Climate देखिये। नदियों की धारा में परिवर्तन होना में और भी कारण होते हैं।

जिनका अर्थ है "सात नदियों"। परन्तु नदियों की परन्तु नदियों की संख्या वास्तव में सात से कहीं अधिक है। लोग समझते हैं कि "सात" प्रधान प्रधान नदियों की संख्या है, परन्तु सात प्रधान नदी कौन हैं इसमें इतना मनभेद है कि हमें कोई व्यवस्था नहीं होसकती है। सायण तो सप्त का अर्थ जब "सात" समझते हैं तब "गंगादि सात नदियों" ऐसा अर्थ करते हैं गंगादि सात नदी से सायण गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा सिन्धु और कावेरी को समझते होंगे। परन्तु गोदावरी, नर्मदा और कावेरी इन दक्षिण की नदियों के नाम ऋक्संहिता में कहीं भी नहीं आये हैं और गंगा का नाम केवल एक बार आया है। इस कारण से "सात नदियों" ये सात नदी नहीं हो सकती है। पंजाब की पाँच नदी और पूरब की सरस्वती और पश्चिम की सिन्धु, इन नदियों से भी संख्या पूरी नहीं की जा सकती है कारण यह है कि पंजाब में आर भी नदियाँ हैं जिनका उल्लेख ऋषियों ने किया है और सिन्धु के पश्चिम की महायक नदियों के नाम कई बार आये हैं, उनको छोड़ने का हमें क्या अधिकार है? अतएव "सात नदियों" यह हमारे लिये एक बड़ी भारी समस्या है। शायद अर्थ लोग पहिले जहाँ रहते थे वहाँ सात ही नदियाँ थीं इस कारण से "सप्त नदी" के अर्थ से इन लोगों को "सात नदी" कहने की आवश्क पड़ गई होगी।

वेद में इन नदियों के नाम आये हैं—अनितभा, असिकी, आपया, आर्जीकीया, कुभा, क्रमु, गंगा, गोमती, त्रिग्रामा, दृषद्वती, परव्युषी, मरुद्वृथा, मद्रू यमुना, यव्यावती, रथस्था, रसा, वरणावती, वितस्ता, विपाश् विवाली, शुतुद्री, श्वेत्या, सदानर, सरयू, सरस्वती

? 'सिन्धु' शब्द का अर्थ यहाँ नदी है। समुद्र नहीं। ऋक्संहिता के केवल ५।१।१५ और शायद ८।२।१।४ में 'सिन्धु' का अर्थ समुद्र है। अन्यत्र जहाँ जहाँ यह शब्द ऋक्संहिता में आया है वहाँ अर्थ है नदी या सिन्धु नदी। पुराणों के युग में सिन्धु शब्द का समुद्र अर्थ अधिक प्रचलित होने से सात सिन्धु

सिन्धु, सुदामा, सुवास्तु, सुयोमा और सुसप्तु। इनके अतिरिक्त और तीन नाम आये हैं, शिपाश् और हरिशृपीया, वे कुछ लोगों के मत से नदी के नाम हैं, परन्तु इस विषय में हम निःसंशय नहीं हो सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में दो जगह पर (१।२।१।१७ और १।२।१।३।१) एक मनुष्य का नाम आया है, "रेवो-त्तर" जिसका अर्थ जर्मन परिष्ठित वेबर ने "रेवा के उत्तर तट पर रहने वाला" ऐसा समझा है। उसके मत से यहाँ हम रेवा या नर्मदा का नाम पाते हैं। अनिकी, कुभा, क्रमु, गंगा, गोमती, परव्युषी, मरुद्वृथा, वितस्ता, विपाश्, शुतुद्री, सरस्वती, सिन्धु, सुवास्तु और सुयोमा कौन नदियाँ हैं इस विषय में हम निःसंशय है, यव्यावती रथस्था वरणावती, विवाली, और सुदामा कौन नदी हैं यह हम जान नहीं सकते हैं और अनितभा, आपया, आर्जीकीया, त्रिग्रामा, दृषद्वती, मेहन्, ऋकमंहिता १०।५।५ भिन्न अन्यस्थान में आई हुई यमुना, रसा, श्वेत्या, मदानारी, सरयू और सुसप्तु के विषय में कुछ सन्देह हैं। नीचे इनके विषय में विशेष विवरण दिया जा रहा है। नदियों में सरस्वती का नाम सबसे अधिक आता है। ऋकमंहिता के १० म मण्डल का ७५ वाँ सूक्त नवीं स्तुति नाम में प्रसिद्ध है। इसमें सिन्धु के तट पर रहने वाला कोई प्रिय-मेध ने सिन्धु और उसकी महायक नदियों की स्तुति की है। यहाँ एक स्थान पर बहुत सी नदियों के नाम पाये जाते हैं। उसकी पाँचवीं ऋचा में सिन्धु की पूर्वतट वाली महायक नदियों के नाम क्रम से दिये हुए हैं और छठी में पश्चिम तटवाली महायक नदियों के और सिन्धु का नाम है।

(= "सात नदियों") "सात समुद्र" यह अर्थ पाया। पौराणिक भूगोल में सात समुद्रों की कल्पना का मूल बड़ी वैदिक शब्द के अर्थ समझने का प्रथम है।

श्वेतिये जलशुद्धि का मन्त्र, गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽभिन्न मन्त्रिर्भिः कुरु ॥

अनिवभा—ऋक्संहिता ११.२.३.६, यह सिन्धु के पश्चिम की कोई (सहायक नदी) होगी।

असिक्नी—ऋ० सं० ८.२.०.२५, १०.७.१५ में आया है। यास्क के निरुक्त (६.२.६) से विदित होता है कि यह चन्द्रभागा या वर्तमान चीनाब है। प्रोक लोग इस नदी को अत्रर विपयॉस करके "अकेसिन्सु" नाम से जानते थे।

आपया—केवल ऋक्संहिता ३.२.३.४ में आया है। इसके साथ सरस्वती और दृषद्वती के भी नाम आये हैं। अतः यह सरस्वती के साथ मिली हुई या उसके समीप की कोई नदी होगी। महाभारत (३. ८.३.६८) में उल्लेख है कि आपया कुरुक्षेत्र की एक नदी है।

आर्जीकीया—ऋ० सं० १०.७.१५ में वितस्ता और सुपोमा के बीच से सिन्धु की एक पूर्वी सहायक नदी के रूप से इसका नाम आया है। वर्तमान काल की कौन नदी से इसका मिलान करना चाहिये यह निर्णय नहीं किया जा सकता है। यास्क के मत में (निरुक्त ६.२.६) आर्जीकीया विपाशु=व्यास नदी है। परन्तु ऋ० सं० १०.७.१५ का क्रम इसका विरोध करता है।

कुभा—ऋ० सं० ११.७.३.६, १०.७.१५.६ सिन्धु की एक पश्चिम वाली सहायक नदी—घ्रीको की "कोफेन" वर्तमान "काबुल" नदी।

कुमु—ऋ० सं० ११.७.३.६, १०.७.१५.६। यह भी वैसी एक नदी है—वर्तमान कुरुम।

गङ्गा—ऋक्संहिता में केवल १०.७.१५ पर आया है। कुछ लोगों का विचार है कि ऋ० सं० ६.१.५.३१ का "उरुकचो न गङ्गायः" में गङ्गा के तट पर रहने वाला उरुकच नाम का पुरुष या गङ्गा के तट पर कोई विशाल वन, जो अथर्व हम समझे गङ्गा नदी का नाम यहाँ आता है। परन्तु इस स्थान में गंगा किसी नदी का नाम न होकर किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है। अस्तु, ऋ० सं० १०.७.१५ में अवश्य प्रसिद्ध गंगा नदी का नाम लिखा गया है। यह सूक्त ऋग्वेद का बहुत अर्वाचीन भाग का है। आर्य लोगों को गङ्गा से पश्चिम बहुत बाद की

हुआ था। शनपथ ब्राह्मण १.३.१.१.११, जैमिनीय ब्राह्मण ३.१.८.३, व तैत्तिरीय आरण्यक २.१० में भी गंगा का नाम आया है।

गोमती—ऋ० सं० ८.२.१.३० व १०.७.१५.६ ऋ० सं० १०.७.१५.६ से स्पष्ट विदित होता है कि यह सिन्धु की एक पश्चिमी सहायक नदी है—अफगा-निस्तान देश की वर्तमान गोमाल नदी ऋ० सं० ८.२.१.३० हांगी, मध्यदेश की गुमती नहीं।

विष्टामा—ऋ० सं० १०.७.१५.६ सिन्धु की कोई पश्चिमी सहायक नदी होगी।

दृषद्वती—ऋ० सं० ३.१.२.३.१४, ताण्ड्य महाब्राह्मण ०.५.१.१०.१.१४, १४ व २५.१.१३.१.२, ४। सरस्वती के दक्षिण से यह नदी है और सरस्वती से मिल जाती है। मनुजी के मत में सरस्वती और दृषद्वती के बीच का देश है अक्षमवर्ण।

परुष्णी—ऋ० सं० १.२.६.१२, १.२.६.१६, ७.१.८.८.६, ८.१.७.१५ व १०.७.१५.१ निरुक्त ६.२.६ से और ऋ० सं० १०.७.१५ में दिया हुआ क्रम से इमें मालूम होता है कि परुष्णी है इरावती, अर्थात् वर्तमान रावी। ऋ० सं० १.२.६.१६ का पुरिषिणी शब्द कदाचिन् परुष्णी के लिये आया होगा; * या तो यह शब्द मरुय के लिये विशेषण है।

मरुद्वृथा—ऋ० सं० १०.७.१५.६ में असिक्नी (=चीनाब) और वितस्ता (=मेलेम) के बीच में आती है। सर अरलस्टाइन के मत से यह वर्तमान काल में मरुवर्दवन नाम की चीनाब की एक पश्चिम वाली सहायक नदी है।

महन्—ऋ० सं० १०.७.१५.६ सिन्धु की कोई पश्चिमी सहायक नदी होगी।

* देखिये मेरा लेख "The Identification of the Rigvedic River Sarasvati and some Connected Problems" (Calcutta University Journal of the Department of Letters Vol. XV : प्रश्न ४८)

‡ Sir M. Amel Stein, On some River Names in the Rigveda (Bhandarkar Commemoration Volume), प्रश्न २२-२५।

यमुना—ऋ० सं० ४१२११७, ४१२११६, १०१
 ४१२१३, अथर्व संहिता ४।६।१०, ऐतरेय ब्राह्मण ८।२३,
 शतपथ ब्राह्मण १३।१।४।११, ताण्ड्य महा ब्राह्मण
 ६।१।१०, २।२।१०।२३, २।१।२३।६, जैमिनीय ब्राह्मण
 ३।२।२३, आपस्तम्बीय एकाग्रिकाण्ड २।११।१२। ऋ०
 सं० ४१२।१७ वा ४।२।१६ में यह परुष्णी = रावी
 के पास की कोई नदी सीं मालूम होती है। अध्यापक
 हफकिनस् के मत से यह परुष्णी से अभिन्न है।
 केश अनुमन्य यह है कि इन दो स्थान में "यमुना"
 असिक्ती = मेघन का दूसरा नाम है। ऋक् संहिता
 १०।७५।२ और अथर्व संहिता प्रश्रुति में यह अवयव
 वर्तमान यमुना ही है।

यन्नावती—ऋ० सं० ६।२७।६, ता० म० ब्रा०
 २।४।४। यह कोई अज्ञात नदी है। सम्भव है कि
 यह पञ्जाब की कोई नदी है।

रथस्या—जैमिनीय ब्राह्मण ३।२३५ में कोई
 अज्ञात नदी है।

रसा—ऋ० सं० १।११०।१२, ४।४३।६, १०।७७।६
 (और ४।४१।१५, १०।१०८।१२) जैमिनीय ब्राह्मण
 २।४२।७ ऋ० सं० ४।४३।६ व १०।७७।६ से
 विदित होता है कि यह सिन्धु के पश्चिम तट की
 कोई सहायक नदी है। पामीयो के धर्म ग्रन्थ आबे-
 रस में रसा नदी का नाम "रंदा" इस रूप से पाया
 जाता है। परन्तु ऋ० सं० ४।४१।१५ में यह कोई
 (नदियों का अभिमान) देवता है और १०।१०८।
 १२ में पृथिवी के प्र-त में वर्तमान कोई काल्पनिक
 (mythical) नदी है।

वरणावती—अथर्व संहिता ४।७।१ में कोई
 अज्ञात नदी। सायण के मत से यह एक आंशुधि
 का नाम है। कुछ लोगों के मत से यह काशी जी के
 पास की वरणा नदी है।

विन्स्ता—ऋ० सं० १०।७७।१५। यारक ने (६।२६)
 इसका कोई स्पष्ट परिचय नहीं दिया है। परन्तु
 उन्लेख के क्रम से विदित होता है कि यह वर्तमान
 मेखन नदी है। वह नदी काश्मीर में अमी तक
 उच्य नाम से प्रसिद्ध है। ग्रीक लोग इसे हीदास्पेस
 करके जानते थे।

ॐ वैश्वेदेव बस लेख "Identification of
 Sarasvati", पृष्ठ ४५-४८।

विपासा—ऋ० सं० ३।३३।१, ३, ४।३०।११,
 गोपथ ब्राह्मण १।२।७ वर्तमान व्यास नदी है। यह
 नदी अरब अभियान के समय स्वतन्त्र धारा से हका
 पहुँचती थी।

विवाली—ऋ० सं० ४।३०।१२, यह कोई अज्ञात
 नदी है।

शुतुद्री—ऋ० सं० ३।३३।१, रामायण प्रश्रुति
 की शतद्रु और वर्तमान सतलज। अरब आक्रमण
 के समय यह नदी व्यास से न मिलकर सीधी हका
 का जाती थी।

रवेन्या—ऋ० सं० १०।७७।६, सिन्धु की कोई
 पश्चिमी सहायक नदी।

सदानीरा—शतपथ ब्राह्मण १।४।१।१७ इत्यादि।
 शतपथ ब्राह्मण के कथन में विदित होता है कि उम
 समय यह नदी कांशाल राष्ट्र और विदेहराष्ट्र की
 सीमा न थी। वर्तमान कौन नदी समझना चाहिये यह
 स्पष्ट नहीं ज्ञात होता है। बाद के कोराकारों के मत
 से सदानीरा और करतोया एक ही है। करतोया तो
 उत्तर पञ्जाब की एक नदी है और विदेह देश के पूर्व
 में है, पश्चिम में नहीं। इस कारण से सदानीरा कर-
 तोया न होगी। जर्मन पण्डित वेबर के मत में यह
 गण्ड की है।

मरयु—ऋ० सं० ४।२०।१८, ४।४३।६, व १०।
 ६२।८, यह नदी झौन सी थी यह जानना कठिन है।
 १०।६२।६ म इसका नाम सरस्वती और सिन्धु के साथ
 आया है। परन्तु ऋ० सं० ४।४३।६ में रसा, (अभि-
 तमा), कुमा, क्रुमु और सिन्धु इन पश्चिमी नदियों
 के साथ आने में यह कोई पश्चिमी नदी सी विदित
 होती है। आधेम्मा ने इस मरयु से अत्रांश समान
 हरीयू लबी का नाम पाते हैं जो कि वर्तमान हरीन्द
 है। ऋक्संहिता की सरयू भी शायद इस हरीन्द से
 अभिन्न है। अवध की सरयू तो नहीं हो सकती है।
 कारण उम समय आर्यों का अवध तक पहुँचने का
 कोई प्रमाण नहीं है और ऋक्संहिता में गङ्गा में
 पूर्व की कोई नदी का नाम नहीं है।

सरस्वती—ऋ० सं० १।८।३, १।१६।३।४६, २।
 ३।८, २।३।८, २।४।१।६, २।२।३।४, ३।४।१।३, ४।
 ४।१।२, ४।४।३।१, ४।४।६।२, ६।४।२।६,

६१६११-७, १०, ११, १४, ७६१४. ६१६१११, ७३६१
 ६, ७३६१३, ७३७०३ ७६३११, २, ४-६, ८-१६, ८१६११, २,
 ३, ८, १०-११७, १८, बालकिल्य ६१४, ६१६७३२, ६१
 ८११४, १०११७, ७, ६, १०३०११२, १०६६४६, १०१
 ६३११, १३, १०७७१४, १०११३१४, १०११४१४,
 तैत्तिरीय संहिता ७८२११४, अथर्वसंहिता ६३०११
 (तैत्तिरीयब्राह्मण २।१।१।७, मन्त्र ब्राह्मण २।१।१६),
 ताण्ड्य महाब्राह्मण २।४।१०११, १६, जैमिनीय ब्राह्मण
 २।२.६७, ३।१२०, मेतरेय ब्राह्मण २।१६, बृहस्पत्य
 ब्राह्मण १०२३, शतपथ ब्राह्मण १।१।१११४, इत्यादि ।
 ऋक्संहिता के सब सूक्त एक समग्र के नहीं हैं ।
 विद्वानों का यह अभिमत है कि ऋक्संहिता से वि-
 भिन्न युग की रचनायें हैं और उनमें सब में प्राचीन
 और सब से अर्वाचीन मन्त्रों के काल से बहुत ही
 अन्तर है । ऋक्संहिता के प्राचीन अंश में (यथा
 २।२।१८, १।४।२।११, ६।४।१।३, ६।४।१।६, ६।६।१,
 ७।३६।६, ७।२।६।४, ७।६।४, ७।६।६,) "सरस्वती" नदी कु-
 रूक्षेत्र देश की वर्तमान 'सरस्वती' नहीं है, परन्तु सिन्धु
 नदी है* । ऋ० सं० ७।६।१।३ और ७।६।४।६ में सर-
 स्वती के साथ सरस्वान की स्तुति की गई है । मेरा
 अनुमान यह है कि सरस्वान सिन्धु नदी की दक्षिण
 भाग का नाम है । सरस्वान की स्तुति ऋ० सं० १।
 १६।४।२२, व १०।६।१।४ पर भी की गई है । परन्तु
 ऋ० सं० ३।२।३।४, १०।६।४।६, व १०।७।१।४ में और
 तैत्तिरीय संहिता, ताण्ड्य महाब्राह्मण प्रभृति ब्राह्मण
 व बाद के साहित्य में नदी वाचक सरस्वती शब्द
 कुरुक्षेत्र की वर्तमान सरस्वती के लिये आया है ।
 मेरा अनुमान यह है कि विस्थापित के साथ शुचुद्री

(सक्तज) के दक्षिण पार में आये हुये अरतें ने
 कुरुक्षेत्र की इस नदी को सरस्वती नाम से बुझा
 और बाद को इनकी बंसा देसी और अरतें-कर्मियों
 ने सरस्वती नाम का प्रयोग वर्तमान सरस्वती के
 लिये किया । सब सिन्धु नदी को जो कि सरस्वती और
 सिन्धु के दोनो नाम से प्रसिद्ध था सोम केवल सिन्धु
 नाम से कहने लगे । कुरुक्षेत्र की सरस्वती नदी काज
 कल पटियाला शिवालय में लुप्त हो गई है । वैरा-
 णिकों के मत से हमकी धारा जमीन के भीतर से
 आकर प्रयाग में गङ्गा और जमुना के साथ सम्मि-
 लित हुई है । परन्तु यह अज्ञान मत है । ऋग्वेद के
 समय वह सरस्वती शतव सिन्धु से सम्मिलित होकर
 पश्चिम समुद्र को पहुँचती थी । ब्राह्मण युग में कुछ
 अंश के लिये वह लुप्त होकर पुनः पश्चिम की ओर
 चलती थी । ताण्ड्य महाब्राह्मण में सरस्वती के विनहन
 का अर्थान्त लुप्त होने के स्थान का और जैमिनीय
 ब्राह्मण में उसका उपमज्जन का अर्थान्त पुनः ऊपर निकल
 आने के स्थान का उल्लेख है । जैमिनीय ब्राह्मण में
 "सरस्वती का शैशव" का अर्थात् जिस जगह पर
 सरस्वती कीश घाटा से पहले परल्ल गहती है, उसका
 भी उल्लेख है । ऐतरेय ब्राह्मण प्रभृति में मात्स्य श्लेषा
 है कि सरस्वती खे कुछ दूर पर मरुदेश (desert)
 था । अन्वयापक मॉकरोनेल और फीच के मत से)
 ऋग्वेद के सर्वत्र सरस्वती शब्द सरस्वती के लिए
 आया है, सिन्धु के लिये नहीं* । अग्रन्थ वेदवाचाकी
 सरस्वती शब्द भी वेद में आया है ।

सिन्धु—ऋ० सं० १।१२६।१, १।४।३।६, ८।२।०।२४,
 ८।०।६।१८, १०।६।४।६, व १०।७।१।३, ७, ६, अथर्व-
 संहिता १।४।१।४३, (?), १।६।२।८, माण्डूकिनीसंहिता

* देखिये मेरा "The Identification of
 the Rigveda River Sarasvati and some
 connected problems" । आर्येस्तों में और
 प्राचीन इराणी शिला लेख में सिन्धु के पूर्व तट बला
 मक प्रान्त के लिये हरह्वदी (= Greek Ara-
 chosia) यह नाम आया है । इराणी हरह्वदी और
 सरस्वती एक ही शब्द है ।

* देखिये Macdonell & Keith's Vedic
 Index, vol. u पृ०—४३४-७ । इस लेख के लिए
 मुझे इस पुस्तक से और जर्मन पण्डित Zimmer की
 Altindisches Leben व Ludwig की Die
 Mantrahliteratur (Rigveda, Bd. m) से
 बहुत सामग्री मिली है ।

८३६१ (?) , जैमिनीय ब्राह्मण ३२२, ३२३७ । पहले कहा गया है कि सिन्धु शब्द ऋक्संहिता में नदी सामान्य के लिए और दो स्थान पर समुद्र के लिए आया है। अथर्वसंहिता में भी कई स्थान पर (६२४-१; ७५४११, १२।१३, इत्यादि) समुद्र या नदी के अर्थ में आया है। एक खास नदी के लिए भी सिन्धु कई बार आया है। ऊपर उन स्थानों का उल्लेख किया गया। सिन्धु वर्तमान सिन्ध नदी है। (प्राचीन इराणी लोग इसे हिन्दू कहते थे और ग्रीक लोग इन्दम् । हिन्दू नदीनाम से वर्तमान हिन्दू और हिन्दु स्तानवने हैं, हिन्दू के पूर्व में रहनेवालों के लिए इराणी लोग हिन्दू शब्द प्रयोग करते थे, इससे इस लोग हिन्दू कहलाने लगे। वास्तव में हिन्दू देश नाम है, घर्म का नहीं। अमरीका देश के लोग इस देश के हिन्दू मुसलमान, ईसाई, सब के लिए जो हिन्दू शब्द प्रयोग करते हैं वह ठीक ही है। ग्रीक इन्दस् से इन्दम् और इन्दिया नाम बने हैं।) सिन्धु नदी के तट पर बहुत अच्छे घोड़े पाए जाते थे। इससे संस्कृत में अश्व के लिए सैन्धव शब्द आता है, ऋक्संहिता में भी सिन्धु देश के अश्वों का उल्लेख है। नमक के लिए भी सैन्धव शब्द वृहदारण्यक उपनिषद् २।४।१०, और ४।४।३, में आया है। अथर्वसंहिता १६।३८, में सैन्धव गुग्गुलु का नाम आया है।

मुद्रामा—ताण्ड्य महाब्राह्मण २०।२८७ में मुद्रामन नदी के उत्तर तट पर एक वृक्ष का उल्लेख आया है। यह कौन नदी है इसका पता नहीं लग सकता।

मुवानु—ऋ० सं० ८।१६३७, यह सिन्धु नदी की महायक नदी कुमा की महायक है। ग्रीको ने इसे सोआसन्म् कहा है और इसका वर्तमान नाम स्वात् यह है अफगानिस्तान में।

सुपोमा—ऋ० सं० १०।७५४ । यह सिन्धु की एक प्रबो सहायक नदी है। मेगास्थिनिस ने इसे सोयानप् (या सोआमम्) कहा है और वर्तमान नाम है मोहान।

सुसर्त्तु—ऋ० सं० १०।७५४ में होने से यह सिन्धु की कोई पश्चिम वाली सहायक नदी होगी।

पहिले कहा गया है कि कुछ लोगों के मत से और दो नदी के नाम वेद में आये हैं, शिफा और हरियूपीया। ऋ० सं० १।१०।४३ में प्रार्थना की गई है कि असुर कुयव (= दुर्भिक्ष ?) की दोनों स्त्री शिफा की धारा में मारी जायं। यह शिफा कोई नदी हो सकती है, कोई दूर के समुद्र हीमा भी असम्भव नहीं है। ऋक्संहिता ६।२७।४ में कहा गया है कि इन्द्र ने हरियूपीया पर अभ्यावर्ती चायमान के लिये वृचीवर्तों को मार डाला था और उसके बाद की ऋषा में कहा गया है कि यह लड़ाई यन्धावती में हुई थी। यन्धावती एक नदी का नाम है यह हम जानते हैं। सम्भव है कि हरियूपीया भी यही यन्धावती वा दूसरा नाम है जैसा कि मायणाचार्य ने कहा है जैसा कि जर्मन पण्डित लुदविग् के मत से हरियूपीया एक नगरी का नाम है। हिलब्रान्न के मत से यह अफगानिस्तान में कुरुम की सहायक नदी इर्याव या हलिआव है।

वेद साहित्य की नदियों के बारे में जो परिचय उपर दिया गया है इससे यह सिद्ध होता है कि ऋक्संहिता के समय में आर्य मध्यता सम्पूर्ण पंजाब और अफगानिस्तान में फैली हुई थी, मध्य देश की ओर नहीं बढ़ी थी। परन्तु ब्राह्मण युग में सरस्वती, यमुना गङ्गा प्रभृति की ओर आर्य बढ़ आये थे और उनकी सभ्यता का केन्द्र था सरस्वती नदी और कुरुक्षेत्र देश।

पर्वत समुद्र और नदी के अतिरिक्त मरुदेश भी एक प्राकृतिक वस्तु है। सरस्वती के निकट मरुदेश का उल्लेख पहले किया गया है। ऋ० सं० १।३।३८ में तीन मरुभूमि का उल्लेख आता है। वह ऋषा यह है "अथो व्यख्यन् ककुभ्। पृथिव्यास्त्री भन्व योजना सत्तसिन्धून् । हिरण्याक्षः सविता देव आगा- ३धद्रना दागुषे वार्याणि ॥" (सुवर्ण की चतु बाला सवितृ देवता ने पृथिवी के आठ ऊंची जमीन, तीन जल हीन देश, सब समतट भूमि और सत्त नदियों को अच्छी तरह देखे है, अपने पूजको को अच्छे रत्न देता हुआ वह आया है)। यहाँ ककुभ् शब्द को सायण ने दिशा के अर्थ में लिखा है, कारण

कि संस्कृत में कङ्कुभ् शब्द दिशा के अर्थ में आता है, परन्तु ऋक्संहिता की भाषा में यह शब्द किसी ऊँची वस्तु—पहाड़ इत्यादि—के अर्थ में पाया जाता है। अतएव इस ऋचा में आठ पहाड़ या पहाड़ी का उल्लेख समझना चाहिये। मायण ने धन्व का अर्थ अन्नरिक्त अर्थात् लोक का किया है, कारण निघण्टु १।३ में धन्व शब्द अन्नरिक्त के पर्याय रूप से आया है। परन्तु पेत्रेय ब्राह्मण २।१६ प्रभृति के प्राण से स्पष्ट जान पड़ता है कि धन्व शब्द का अर्थ जलहीन देश अर्थात् मरुदेश है। निघण्टु के ऐकपदिक (चतुर्थ अध्याय के धन्व शब्द का यही अर्थ होगा। ऋ० सं० १।३.५८ में कहे हुए ये तीन मरुदेश कहाँ कहाँ थे यह हम जान नहीं सकते हैं।

प्राकृतिक वस्तु के बाद अब हम देखे मनुष्यकृत देश या नगर के उल्लेख वेद में कैसे आते हैं। वैदिक साहित्य में स्वाम देशों के लिये शब्द बहुत कम आये हैं अधिकतर जाति वाचक शब्द आये हैं जिनमें उन जाति का और उनके रहने के देश का अर्थ एक ही साथ निकलता है। मंस्कृत में ऐसे शब्दों को जनपद वाची कहते हैं। ये शब्द बहुवचन में आते हैं। बाद के संस्कृत में भी देश के लिये अधिकतर ऐसे शब्द ही आते हैं। जब कोई जाति एक जगह से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती थी देश का नाम भी उनके साथ नये स्थान को पहुँचता था। इस कारण से अंग विदेह, काशी प्रभृति बाद के नाम के साथ मिले हुए नाम यद्यपि वेद में आते हैं, हम इस बात का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वेद के समय में वह जातियाँ कहाँ थी और वे देश कौन से रहे।

वेद में पूर्वादिक् देश में रहने वालों के लिये सामान्य रूप से प्राच्य उदीच्य प्रभृति शब्द आये हैं पेत्रेय ब्राह्मण ८।१४ में ऐन्द्रमडाभिषेक के प्रसंग प्राच्य प्रभृति देश में राज्याभिषेक का उल्लेख है। वहाँ कहा गया है कि प्राच्यों (पूर्व देश में रहने वालों) के राजा का अभिषेक "साम्राज्य" के लिए होता है, दक्षिण देश में स्वधत्तों के राजा का अभिषेक होता है "अज्य" के लिए, पश्चिम में नीच्य (तरी में रहने

वाले ?) और अज्य (पश्चिम के रहने वाले) लोगों के राजा का अभिषेक होता है "अक्षराज्य" के लिए, उत्तर में हिमवत् के उस पार जो उत्तरकुल और उत्तरमद्र जनपद हैं उनके राजाओं का अभिषेक होता है "वैराज्य" के लिए और "ध्रुव मध्यम दिशा" में जो कुरु पञ्चाल के राजा हैं उनका अभिषेक होता है राज्य के लिए उदीच्यों के (अर्थात् उत्तर दिशा में रहने वाले के) उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ३।२।३।१५, १।१।४।१।१, शाङ्खायन ब्राह्मण ७।६ गोपथ ब्राह्मण ३।३।६ में भी आता है। इन ब्राह्मणों की उक्ति से हमें ज्ञात होता है कि उदीच्यों की बोली बहुत शुद्ध थी। मंस्कृत भाषा के सब से बड़े वैयाकरण पाणिनि उदीच्य ही थे क्योंकि वर्तमान आटक के पास उनका जन्म हुआ था। प्राच्यों का नाम शतपथ ब्रा० १।५।३।८ और १।३।८।१।५ व १।३।८।२।१ में भी आता है। प्राच्य, उदीच्य प्रभृति के अतिरिक्त, ये (जाति या) जनपद वाची नाम वेद में आते हैं; अङ्ग, -आन्ध्र; कम्बोज काशी, कीकट, कुरु, कौसल, गन्धारि, चेदि, नैपिथ, पञ्चाल, पागावत (?), पुण्ड्र वल्हीक, बाहीक, भरत, मगध, मत्स्य, मद्र, उत्तर मद्र, महावृष, वंग, बिदेह, विदर्भ इत्यादि।

अंग—अ० सं० ५।२०।१४ में गन्धारि और मगधों में और गोपथ ब्राह्मण २।६ में मगधों के साथ इनका नाम आता है। गांध्य के समय तक अंग लोग शायद पश्चिम विहार को पहुँच गये थे।

अन्ध्र—पेत्रेय ब्राह्मण ७।१८ में कहा गया है कि जब विरवामित्र ने अजीगर्भ के पुत्र शुनशेष को पुत्ररूप से ग्रहण किया और उनको अपने पुत्रों में ज्येष्ठ करके स्वीकार किया, तब विरवामित्र के कुछ पुत्रों ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तब ऋषि के शाप से वे लोग आन्ध्र, पुण्ड्र, शबर, पुलिन्द, मूतिच, इन उपान्तबानी दस्युजाति में परिवर्तित हो गए। इस से हम इतना ही जान सकते हैं कि आन्ध्र लोग आर्य निवास के बाहर उपान्त देश में रहने थे। ऐतिहासिक काल में ये लोग दक्षिणपथ के उत्तर भाग में रहते

के और इस समस्त मन्त्रांक प्रान्त के उत्तरभाय आंध्र देश कहलाता है ।

कम्बोज—अंश ब्राह्मण में कोई मन्त्राण नाम के ब्राह्मण का विनाय कान्वोज औरमन्वव का नाम प्रकृत है । इसके यो अनुमान किया जा सकता है छद्म ऋषि कम्बोज ये होस उतर देश के (भरतवर्ष के उत्तर परिष्कृत के) रहने वाले थे ।

काशी का काश्यप—शतपथ ब्रा० १३।१।१।१।२१, (अथर्ववेदिक पौषलम् शतपथ को १।२।१।४), जैष्ठी-सोम ब्राह्मण २।३२६, बृहदारण्यक उपनिषद् २।१।१ ३।१।२ कौषीककी उपनिषद् १।१, गोपथ ब्रा० १।२।६ इत्यन्ति । ब्राह्मण युग की कारी। वर्तमान कारी से अभिन्न, यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, यद्यपि कोसलो के और विकलो के साथ कारियों का नाम प्रकृत है । मेरा अनुमान है कि कारी लोग भरतवर्ष की को एक शाखा थे, और धीरे-धीरे मध्य देश की-पूरवी सीमा तक पहुंच गये ।

कीकट—ब्रा० सं० ३।३।१।१।१।१।२ से और ब्रा० संदिता के शब्द से पता चलता है कि यह विराट और शुतुद्रि के दक्षिण पार की कोई अनार्यों का भूमि थी, जहाँ गाय बहुत सी थी । वाद के कोश-कारों के मत से कीकट और मगध पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु, अब हमें हिता का कीकट देश वर्धमान बिहार से बहुत दूर पर रहा होगा ।

कुरु—कुरुओं का नाम ब्राह्मणों में मन्त्रज्ज आता है । यद्यपि ऋक्संहिता में मालान् कुरु नाम नहीं आया है, एक मनुष्य का नाम कुरुव्रण (१।३३।४) व पूर जाति के उल्लेख हैं । कुरु लोग भरतवर्षीय अत्यन्त पुरुवंशी थे । मेरा अनुमान है कि कुरु और पुरु (पुराणों में पुरु) एक ही शब्द हैं । ब्राह्मण युग के कुरुओं के देश पुराण के कुरुक्षेत्र से अभिन्न होता । कुरुओं के साथ प्रायः और एक जाति का नाम आता है, पञ्चाल । ऐतरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि द्विवक्त्र (द्विमात्रय) के उच्चार को उत्तरकुरु लोग रहते थे (५।१४) और उनका देश देवक्षेत्र था (५।२३)

कोसल—शतपथ ब्राह्मण १।१।१।१४, १।३।१।१।४ जैमिनीय ब्राह्मण १।३२६, प्रथोपनिषद् ६।१ इनका वाद बिदेहों के साथ-साथ आता है हम काश्यप कोः कोसल और बिदेहों का निवास वैदिक युग में भी पाया प्राप्त रहा होगा ।

गन्धार या गन्धार—ब्रा० सं० १।१२३।४, ब्रा० सं० १।२२।१४, छान्दोग्य उपनिषद् ६।१।१।१ गन्धार और पुराण के गन्धार एक ही है । गन्धार की तरह गन्धारियों का देश बर्तमान छान्दहार से अभिन्न होगा । ऋक्संहिता में इस देश के अच्छे परात-वाले मेदों का उल्लेख है । छान्दोग्य उपनिषद् की रचना जिस देश पर हुई थी वहाँ से गन्धार देश कुछ दूर पर आ गया ज्ञात होता है ।

चेदि—चेदि राज कश्यु के दान की मदिमा ब्रा० सं० ५।१।३-३६ में गायी गई । चेदि राष्ट्र कहाँ था यह हम जान नहीं सकते हैं ।

नैषिध—शतपथ ब्रा० २।३।१।२ में एक दक्षिण के राजा, नक्ष नाम के, नैषिध कहाँ गये है । इससे नैषिधों का निवास दक्षिण में था ऐसा ज्ञात प्रकृत है । वाद के युग में वैषध देश दक्षिण ही में था ।

पञ्चाल—ब्राह्मणों में इनके नाम कई स्वर आये हैं । कुरुओं के पृथक् की और ये लोग ज्ञात रहते थे ।

पाण्डवत—कुछ लोगों के मत में ऋक्संहिता, तापत्य महाब्राह्मण प्रभृति में आया हुआ यह शब्द एक जति विशेष के लिये है । परन्तु मैं समझता हूँ कि यह शब्द दूर के रहने वालों के लिये सामान्य रूप से आया है * ।

पुरण्ड—ऐतरेय ब्राह्मण ५।१५ में अथ द्विषादि के साथ इनका नाम आया है । वाद के साहित्य में पुरण्ड देश बिहार से अभिन्न सा ज्ञात होता है । हम बिहार के लिये पीयूषवर्षत नाम वाद को पते हैं ।

कलिङ्क—ब्रा० सं० १।३२।३६, ७,६ से ज्ञात होता है कि ये उत्तर के रहने वाले थे । श० ब्रा० १२।३।३ में कलिङ्क प्रतीपीय करके एक पुत्र्य का नाम आता

* देखिये मेरा लेख "Identification of the Rigvedic River Sarasvati" पृष्ठ ३४-३६ ।

है। वैदिक और बाद के वाग्देवी (वाग्देवी ?) एक ही हैं ।

वाहीक—श० ब्रा० १।७।३८, कोई उत्तर पश्चिम की जगति । बाद को पञ्जाब में वाहीको की स्थिति का प्रमाण हमें मिलता है ।

वह्निक—श्रुतसंहिता से लेकर भरतो का नाम वेद में सर्वत्र आता है । ये भरत लोक पूषणों से सम्बन्ध थे । वैदिक युग में भरतो का कोई नियत स्थान-निकायनहीं था । श्रु० सं० ७।१८ प्रभृति में तुम्बु भरत सुराम राजा को परुष्णी के तट पर हम धर्म हैं और ३।३३ व ३।३३ वे विषास और शुतुद्रि पार करते हुए देखते हैं । श्रु० सं० ३।२३ में से भरत सज्जुम को हम सरस्वती, हृपद्मती प्रभृति के पास देखते हैं और जैमिनीय ब्राह्मण ३।२३७ में भरतो को मिन्ध के तट पर पाते हैं । ये भरत लोम आर्यों में सब से प्रथित थे । उनके नाम से इस देश का नाम बाद में भास्वर्ष हुवा है ।

मगध—श्रु० सं० ७।२।१४, वाजसनेय संहिता ३०। ५। २०, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १।१।१ इत्यादि । वैदिक युग में मगध लोग नाना कारण से बदनाम थे । स्मृतिवर्षों के युग में भी यह दशा थी । देखिये—अह, बह, कलिङ्ग, सुराष्ट्र और मगध देश में तीर्थ यात्र के सिद्धांत जान से फिर में उपनयनादिक संस्कार करने शुद्ध होना पड़ना है” (अह बह कलिङ्ग पु सौराष्ट्रमगधपु च । तीर्थ-यात्रां विना गच्छन् पुनः संस्कारमर्हति ॥) । मगधो का गाना बजाना प्रभृति काम से सम्बन्ध था । माध्यन्दिन संहिता ३०।३२ में येरया जुआड़ी प्रभृति के साथ मगध का नाम लिया गया है । वेद के समय मगधों का देश उत्तर विहार ही में था कि उससे कुछ हटकर, यह हम जान नहीं सकते हैं ।

मत्स्य—शतपथ ब्राह्मण १।३।१।१६, कौषीकी उपनिषद् १।१, गोपथ ब्राह्मण १।२।१।१६ लक्ष्मणों के मत से श्रु० सं० ७।१८ में इनका नाम आता है, परन्तु यह सत्य नहीं है । वेद के समय में ये लोग कहाँ रहते थे, जयपुर की और या अन्यत्र यह दुर्ज्ञेय है ।

वज्र—शुद्धारण्यक उपनिषद् ३।३।१, ३।७।१।१ पहले कडा गया है कि ऐ० ब्रा० में दिवाक्य के लक्ष्य के रहने वाले उत्तर मंत्रों का नाम आता है ।

वज्ररूप—श्रु० सं० ७।२।१४, ५, ८, जैमिनीय ब्राह्मण १।२।३, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३।१०।१, छान्दोग्य उपनिषद् १।२।१ इत्यादि । कोई उत्तर की और दक्ष में रहने वाली जगति ।

वज्र—पैतरेय आरण्यक २।१।१ में वज्रत्वन्वत् शब्द आता है जो कि वज्रममलाः के लिये अन्वत् पाठ साः भास्वर्ष होता है । पैतरेय आरण्यक बहुत अर्थ-हीन पुस्तक है, वहाँ मगध के पाम में वज्र का उल्लेख समुचित ही है ।

विश्वेद—श० ब्रा० १।५।१।१० (विश्वेद का विश्वेद दोनों अक्षरों में) शुद्धारण्यक उपनिषद् की कई जगह पर, कौषीकी उप० १।१, ताण्ड्य महा ब्रा० २।५।१०।१७ इत्यादि । कोसलों के साथ इसका नाम आता है । उपर देखिये ।

विश्वेद—केवल जैमिनीय ब्राह्मण २।५।२ में इनका नाम पाते हैं । उस ब्राह्मण के सम्बन्ध में लोग सर्वमान विवर्ण (वररुः) में कितनी दूरी पर ये यह दुर्ज्ञेय है ।

इन जनपद वाची शब्दों के अतिरिक्त और भी कई देश या नगर वाची शब्द वैदिक साहित्य में आते हैं । उनका विवरण मैं नीचे संक्षेप में दे रहा हूँ ।

काम्पिल—तैत्तिरीय संहिता ७।१।१।११, मैत्रायणीय संहिता ३।१।२०, काठक संहिता आश्वमेधिक १।८, माध्यन्दिन संहिता २।३।१८, तै० ब्राह्मण ३।६।६ श० ब्रा० १।३।२।२।३ यह पञ्जाब देश की राजधानी सी मालूम होती है ।

काव्यव—ता० म० ब्रा० २।१।१०।२३, यमुना के तट पर कोई स्थान ।

कौरोटी—श० ब्रा० ६।१।२।१५, कोई स्थान या नदी जहाँ (या जिसके तट पर) तुर कावपेय ने अभिचयन किया था ।

कुरुक्षेत्र—कई जगह पर पुण्य भूमि करके इसका नाम आया है ।

कौरास्मी (?)—शा० ब्रा० १६।२।१३ वा गोपब्र० १।२।४ में एक पुरुष का "कौरास्म्वेय" कर के नाम आया है। हरित्वासी के मत से इसका अर्थ है "कौरास्मी में रहने वाला" परन्तु वास्तव में "कुरास्म्व का पुत्र" यही समीचीन अर्थ माना जाता है (देखिये ता० म० ब्रा० ८।६।८)।

तूर्त्वन—तै० आरण्यक ४।१।१, कुरुक्षेत्र के उत्तर का भाग।

त्रिषक्त—ता० म० ब्रा० १५।१३।१, यमुना के पास का स्थान जहाँ ह्यद्वती का अन्तर्धान होता है।

नाडपितृ—शा० ब्रा० १३।४।१।१३ "शकुन्तला नाडपितृवत्सरा भरतं दधे इत्यादि" में यह सन्दिग्ध है कि द्वितीय और तृतीय शब्द को सन्धि का कैपे छेद होगा। अगर 'नाडपिति + अत्सरा' ऐसा छेद होगा तो अर्थ यह है कि नाडपितृ नाम के कोई स्थान में अत्सरा शकुन्तला ने भरत को प्रसव किया। परन्तु 'नाडपिति + अत्सरा' ऐसे छेद होगा तो नाडपिती शकुन्तला का विशेषण है और यहाँ किमी देश का नाम नहीं है।

नैमिष या नैमिष—ऋटक संहिता १०।६, ता० म० ब्रा० २।१।४।४, जैमिनीय ब्राह्मण १।३६३, कौपीतिक ब्राह्मण २६।५, २८।५, छान्दोग्य उपनिषद् १।२।१३, यह एक पवित्र स्थान था, जहाँ बड़े-बड़े ऋषि लोग रहते थे। इस नैमिष वन में महाभारत का प्रथम प्रचार हुआ था। इसका वर्तमान नाम है निमंसार।

[—ता० म० ब्रा० २५।१३।१, जैमिनीय ब्राह्मण २।३०० इत्यादि। कुरुक्षेत्र के पश्चिम में यह स्थान है।

सक्त प्रास्ववण—ता० म० ब्रा० २५।१०।१६, २२ इत्यादि, यह विनशान से ४४ दिन के रास्ते में है।

रैकपर्ण—छा० उप० ४।२।५, यह महावृषों के देश में कोई स्थान है।

विनशान—ता० म० ब्रा० २५।१०।१, जै० उप० ४।२६ इत्यादि। यह सरस्वती नदी के अन्तर्धान का स्थान है।

साचीगुण—पे० ब्रा० ८।२३ यह भरतो के देश में कोई स्थान सा मालूम होता है।

स्थूलार्म—ता० म० ब्रा० २५।१०।१८ यह कोई स्थान है जिसके उत्तर में कोई हृद है। सायण कहता है कि यह सरस्वती का हृद है।

इनके अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे या सन्दिग्ध नाम वेद में आते हैं। लेख के बहुत बड़े जाने से मैंने उनका उल्लेख नहीं किया है। परन्तु अन्त में एक शब्द का नाम मुझे अवश्य ही लेना है जो कि ऋक्संहिता में एक बार (८।८।४।७) पञ्जाब के लिये आया है—"मम सिन्धवः" अर्थात् सात नदियों का देश। वेद में कहीं पञ्जानद शब्द नहीं आया है। आबेस्ता में भी पञ्जाब या भारतवर्ष के लिये "हफ्त हिन्दव" शब्द आया है ॥

(भूगोल-प्रयाग)

वेदों में विचार शक्ति

ले० डा० दुर्गाशंकर नागर-संपादक कल्पवृक्ष

यज्ञाप्रतां दूर मुद्रेति, दैव तदु सुप्रस्य नयैवैति । दूरङ्गमं ज्योतिषा ज्योति रेकन्तन्मे मन शिवमंकल्पमस्तु ॥

मन जागृतावस्था में विस्तृत व्यवहार

करता है, दूर ० भागता है सोते हुए में उसी प्रकार वही मन—भीतर अन्त करण में जाता है—जो वेग वाले पदार्थों में अति वेगवान है, जो इन्द्रियों का प्रवर्तक है—वह मेरा मन अशुभ विचारों को छोड़ कर शुभ और कल्याणकारी विचार वाला हो वेदों में विचार शक्ति की बड़ी भारी महिमा गाई है, प्रत्येक विचार एक सूक्ष्म बीज के समान है, जिसमें महान वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति कूट ० कर भरी हुई है, संसार में जो कुछ दिखाई या सुनाई पड़ता है, वह सब विचार का ही प्रत्यक्ष रूप है । रेल, तार, बिजली, रेडियो, वेतार, गगनचुम्बी प्रासाद, यंत्र, वायुयान इत्यादि ० अनेक प्रकार के अद्भुत आविष्कार विचार ही के प्रत्यक्ष फल हैं ।

विचार शक्ति उसे कहते हैं, जो स्वयं को और दूसरों को गति प्रदान करे । वह शक्ति विचार है जो सारे संसार को चला रहे है, विचार जिस आगाध कूप से निकलते हैं उसका स्रोत मन है । जिस यन्त्र द्वारा विचारों को बाहर निकाला जाता है वह मस्तिष्क है ।

विचार क्या वस्तु है, इसको समझने के लिए हमें कंपन (Vibrations) के सिद्धान्त को समझना आवश्यक है, प्रत्येक वस्तु की तीन अवस्थाएँ होती हैं (१) ठोस (०) तरल (३) वाष्पवत, ठोस पदार्थ में कंपन बहुत धीरे ० होता है, तरल में उससे तीव्र गति से होता है, और वाष्पमय में उसका कण २ तेजी से कंपन करता रहता है । किस प्रकार का कंपन है, और वह कितना प्रति सेकंड होता

है, इन दोनों की प्रत्येक अवस्था व संयोग से मृष्टि चक्र चलता रहता है, और इसी को मृष्टि कण कहते हैं । फोनोग्राफ रिकार्ड को देखे तो मासूम होगा कि उस पर असंख्य लकीरे पड़ी हुई हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि शब्द भी एक प्रकार के कंपन का ही परिणाम स्वरूप है, यदि कंपन की चाल बाधन यंत्र पर दशा लक्ष करदी जा सके तो गायन के बदले तरह ० के रंग दिखाई देने लगेंगे, प्रकारा भी कंपन का फल है, वह फोटोग्राफी से प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

विचार भी प्रकृति के मूदमातिसूक्ष्म कंपन ही की एक अवस्था है, इसके अतिरिक्त और भी सूक्ष्म अवस्थाएँ हैं, जिनको देखने की इन्द्रियें हमारे पास नहीं हैं, साइन्स तो अब उसका पता लगा रहा है, किन्तु वेदों में विचार मकेत और शक्ति के सम्बन्ध में ऐसे अनेको मन्त्र हैं, जिनके मनन और ध्यान से मनुष्य संसार का स्वामी बन जाता है, नूतन अद्भुत आविष्कार जिनको देखकर हम आश्चर्य करते हैं, व सब मनुष्य के मन की रचना है ।

जो मनुष्य अपने को असहाय, दीन हीन, मांढ-ताज, और कमजोर समझते हैं, तो समझलो कि उन्होंने विचारों की शक्ति को नहीं समझा है ।

अभी तक हमने वेदों का जैसा चाहिये महत्त्व नहीं समझा है, मनुष्य ने इस असीम शक्ति का उचित रूप से प्रयोग करना नहीं सीखा है ।

जो लोग समझ रहे हैं कि संसार में दुःख के सिवा सुख है ही नहीं उन्होंने वेदों का स्वाध्याय करके उसके मर्म को नहीं समझा है, वेद का ईश्वरीय ज्ञान सिद्धांत है कि संसार सुखमय है, मनुष्य अपने भाग्य का मन्त्र है, जो कुछ भी अपने को बनाना चाहता है बना सकता है, सब कुछ करने को समर्थ है ।

वेदों में मानसिक सामर्थ्य—मनोबल-संकल्प-शक्ति (will power) आत्म-शक्ति (Soul-force)

अपूर्व मोक्षशक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ाने के ऐसे २ अद्वितीय मन्त्र भरें पड़े हैं, कि उनके चित्तन से, शरीर, मन, और आत्मा में बचीन नवीन बल, आरोग्य, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, प्रसन्नता और आनन्द के प्रवाह का संचार होने लगता है।

प्रत्येक इस्तिक में वह विज्ञ बिनाशिली शक्ति विद्यमान है कि उसका उपयोग करने से सब विज्ञ बर्तमान दूर होकर मनुष्य उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है—

असंभव शब्द को लांघकर उसके बारे जो सफलता की विशाल भूमि है उसमें प्रवेश करने का सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य के मालिक में है।

मोटरकार के इंजिन में जब तक पेट्रोल रहता है, तभी तक वह चल सकता है, किन्तु अग्नि कण के संयोग से जब तक वह उत्तेजित नहीं होगा तब तक इंजिन से मोटरकार चलाने की शक्ति पैदा नहीं होती, वही द्रव्य हमारे मन को है।

विचारों में महान् बल है, जीवन संचार करने वाले आणु है, संसार की कोई वस्तु दुस्वयक नहीं है, दुःख से ही मनुष्य के चरित्र का सुधार होता है।

प्रोफेसर एल मरगट्स ने ४० प्रकार के विष का पता लगाया है जो मनुष्यों के विचारों से शरीर में उत्पन्न होते हैं। वे परीक्षण उन्होंने मनुष्यों के रसास, लकीना व शक्ति से की हैं, मनुष्य के रक्त, हृदय, पसीना, नसे दांत और हड्डियों विचारों का प्रत्यक्ष और साक्षी देने वाली हैं। छांटा सा भी अच्छा या बुरा विचार शरीर के इन अंगों पर अंकित हो जाता है।

वैदिक मन्त्रों में Suggestion संकेत या सूचनाओं में अपूर्व सामर्थ्य है, किन्तु हमने इस विषय की ओर ध्यान ही नहीं दिया है।

पारमत्स्य देवों में इस विषय की खूब उन्नति हो रही है, शरीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करने के लिये Suggestion का खूब उपयोग किया जा रहा है, कई नए नए रोग मानसिक शक्ति के प्रयोग से दूर किये जा रहे हैं।

हम सन्ध्या और अग्निहोत्र आदि नित्य-कर्म को एक बंगार सा टालने का काम समझते हैं और इसी लिये हमें कुछ लाभ नहीं होता, हम सन्ध्या और अग्निहोत्र का रहस्य क्या है इसको जानने का प्रयत्न नहीं करते।

सन्ध्या और अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र के अर्थ पर चित्त वृत्ति को अत्यन्त एकाग्र कर अर्थों को हृदयंगम करके विचारों को दूसरी तरफ न जाने देवे, स्वयं आत्म सूचना देने से ..... साधक के दिन भर के व्यवहार में सुख, सफलता और शान्ति का अनुभव होता है शरीर सदा नीमोग रहता है, मन सदा शांत रहता है और चेहरा सदा प्रमुल्लित रहता है और प्रभाव दूसरों पर बिलसुग प्रकार का पड़ता है, साधक में बिलसुग शक्ति है, सन्ध्या और अग्निहोत्र का नित्य साधन करने वाला, जीवन पर विजय पर विजय लाभ करता है और उत्सह व आनन्द मय जीवन लाभकर जीवन सफल करता है।

मन पर आंकुश करने वाले पुरुष ही जीवन में अमाधारण विजय सम्पादन करते हैं।

यह महर्षि दयानन्द की कृपा और दया है कि हम लोगों को सन्ध्या और अग्निहोत्र का महत्व बतलाकर श्रेय मार्ग में हमें लगाया है। महर्षि की स्मृति हमें नित्य शुभ कर्मों को दैनिक व्यवहार में लाकर ही जागृत रख सकते हैं, दूसरा अन्य मार्ग नहीं है।

ॐ यस्मिन्न चः साम यजूं वि यस्मिन्न प्रणिष्ठिमा रथना भाविचारः। यस्मिन्चित्तं सर्वं मोक्षं प्रजानां तन्मे मनः शिवा संकल्प मस्तु ॥

जिस मन में जैसे रथ के पहिए के धीब के काष्ठ में आरे लग होते हैं वैसे ऋग्वेदादि सब ओर से स्थित है, जिसमें प्राणियों का सर्व पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान-सूत्र में मणियों के ममान संयुक्त है—इस मेरा मन कल्याणकारी वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार रूप संकल्प वाला हो।

चातुर्वर्ण्य

लेखक—आचार्य भी० कानका कालेलकर

माज का अर्थ है जीवन-सहयोग-द्वारा परम्पर सम्बद्ध व्यक्तियों का समुदाय । यह जीवन-सहयोग जितना व्यापक होगा उतना ही वह समाज बलवान होगा । सहयोग यदि संकुचित अथवा एकाङ्गी हुआ तो वह समाज क्षीण-वीर्य और रोगी होगा । सहयोग को व्यापक बनाने के लिए सहकारी घटकों में विरोध प्रकार की योग्यता आवश्यक होती है । समाज में यदि कुछ लोग चारित्र्य-दुर्बल हुए तो उनके उद्धार के लिये शेष लोगों को अपना बलिदान करना पड़ता है । इस बलिदान के लिए जो आग्रह किया जाता है, वह सामाजिक जीवन के सत्य को लेकर होता है । इसी कारण उसे सत्य का आग्रह कहा गया है । जहाँ यह आग्रह नहीं होता, वहाँ प्रेशम का कानून अपने आप लागू हो जाता है । कुछ लोगों के चरित्र-भ्रष्ट हो जाने पर शेष व्यक्तियों को टिके रहने के लिए उन्हीं के प्रवाह में बहते जाकर खुद भी भ्रष्ट होना पड़ता है । इस प्रेशम के कायेद से बचने के लिये उन सद्गुणों का संपादन विशेष सावधानी के साथ करना पड़ना है, जो संस्कृति के आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं । इसी कारण इन गुणों को समाज की वैधी-सम्पत्ति कहा गया है ।

चातुर्वर्ण्य की कल्पना प्रत्यक्ष वेद में ही पाई जाने के कारण यह कहा जा सकता है कि वह हमारे समाज के ठेठ मूल से ही मौजूद है । किन्तु वेद मन्त्रों के काल-क्रम पर विचार करने वाले आधुनिक लोगों का कहना है कि चातुर्वर्ण्य की कल्पना दसवें मण्डल के पुरुषसूक्त में ही सर्व प्रथम दिखाई देती है, और यह मण्डल ऋग्वेद के मन्त्रों में एक दम अन्तिम और काल-क्रम की दृष्टि से अर्वाचीन है ।

महाभारत में कहा गया है कि ठेठ मूल समय में जबकि समाज शुद्ध अवस्था में था, तब एक ही देव, एक ही वेद और एक ही वर्ण था । और वह वर्ण था—'ब्राह्मण' । इसके बाद जैसे-जैसे समाज का-ह्रास होता गया, वैसे-वैसे वर्ण बढ़ते जाकर उनकी संख्या तीन और चार हो गई । इस कल्पना में बहुत कुछ तथ्यांश है ।

मूल कल्पना के अनुसार सम्पूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने वाला और समाज सेवा विषयक अपने कर्तव्य को पूरा करने वाला मनुष्य प्राणी ही ब्राह्मण था । इसके बाद सामाजिक जिम्मेदारियों के विषय में शिथिल और अपने साथ के विषय में जो बहुजन समाज अतिशय उत्सुक हुआ उसे वैश्य कहा जाने लगा । वैश्य शब्द का मूल अर्थ समाज ही है । यह वैश्य अथवा सामान्य मानव-समाज सम्पत्ति देकर दूसरे लोगों से सामाजिक काम करवाने लगा, इसी कारण ब्राह्मण और वैश्य का भेद उत्पन्न हो गया ।

उपनिषदों में ब्राह्मण और कृषण का भेद दिखाया गया है । ब्रह्म का अर्थ है अत्यन्त व्यापक और विराट् आकृति में समाज का सनातन-स्वरूप । यदि इस अर्थ को लिया जाय तो ब्रह्मपरायण रहने वाला ब्राह्मण और उच्च संस्कृति का निर्वाह न कर सकने के कारण जो कृपा का पात्र है उसे कृपण मानना पड़ेगा ।

महाभारत में कहा गया है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई । इसी कारण क्षत्रियों का वीर्य कितना ही अमीघ क्यों न हो; ब्राह्मणों के सामने वह ठंडा पड़ ही जाता है । स्व योनी उपशाम्पति

समाज की सेवा करने का अर्थ है, मुख्यतः समाज को उसके आदर्श का ज्ञान कराते हुए प्रत्येक को अपने २ कर्तव्यानुसार चलने की प्रेरणा करना। यह कर्म ब्राह्मण का है। समाज-व्यवस्था अथवा धर्म ब्राह्मणों के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति धर्म के लिये ही हुई है।—स तु धर्मस्य-मुत्पन्नः। ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं सूत्रं कामाय नेष्यते। [मनुः] ब्राह्मण का यह शरीर किसी सूत्र विषयवृत्ति के लिए नहीं है। यदि भोग और ऐश्वर्य के पीछे किमी को पढ़ना हो, तो वह काम कृपण के लिये ही हो सकता है। जब तक ब्राह्मण का शरीर है उसे संवर्ष [रंगड़] मट्टन करनी ही होगी। इसके बाद शरीर के नष्ट हो जाने पर अपनी सेवा के चल पर तप-श्रमों के फलस्वरूप उसे समाज जीवन में अनन्त काल तक एक रम्य हो जाना चाहिए। उम समय समाज-मुख ही उसका मुख हो जाता है।

ब्राह्मणों के इस आदर्श के अनुसार उसे अपनी सेवा और स्वार्थ-त्याग के द्वारा समाज को तेजस्वी बनाये रखना चाहिए। यदि इतनी अज्ञान हो, या इतना धैर्य न हो सकता हो, तो मनुष्य अपने मामुध्य का उपयोग करके दूसरों को दबाकर रखना चाहेगा ही। इसी का नाम है 'ब्राह्मणों में से क्षत्रियों का उत्पन्न होना'। मनुष्य का आग्रह छूट कर सन्त की भाक बैठने पर क्षत्रिय प्रयान हो ही जायगा।

किन्तु ऐसा होने पर भी ब्राह्मण-क्षत्रियों मिलकर समाज नेताओं की एक श्रेणी बन जाना और शेष विराट् वैश्य समाज के रूप में समाज व्यवस्था का गीर्ष काल तक चलने रहना स्वाभाविक ही था। इमके बाद जब ब्राह्मण-क्षत्रियों के दोष के कारण असंस्थारी अथवा ऐसे लोगों का समूह जन्म में संस्कार प्रदण करने की शक्ति नहीं, धीरे २ इकट्ठा होने लगा, तब यह प्रश्न उत्पन्न होना अनिवार्य ही था कि उमे क्या काम बतलाया जाय? इस प्रकार बतलाया हुआ काम करने वाले लोगों से कोई भी व्यक्ति सिवाय परिचर्या के दूसरा काम ले ही क्या सकता था? एक पुरानी कहावत है कि 'करने वाला मिल जाने पर करवा लेने वाला भी मिल ही जाता है'

घोड़े को देखते ही मनुष्य के पैरों में अपने आप थकावट आ जाती है। और यदि घोड़ा न हो तो पक्षी की बनवाने की इच्छा होती है। इस प्रकार परिचर्या करने वाला वर्ग शूद्र के नाम से निर्माण हुआ वह समूह स्वतः तो अभागा है ही, किन्तु समाज को भी अभागा बनाता है। इसलिये ऐसा वर्ग समाज में जहाँ तक न हो, उतना ही अच्छा है।

किन्तु आज कल तो प्रायः सभी अस्मर्तवियों को शूद्र मनने की प्रथा चल पड़ी है, जो एकदम अयथार्थ है। छोटे बड़े व्यवसाय अथवा मिहमत मजदूरी करने वाले लोग शूद्र नहीं बरन् वैश्य ही हैं। अंग्रेजी में जिसे Mental service कहते हैं, उसे करने वाले लोग ही शूद्र हो सकते हैं। उदाहरणार्थ शरीर को दबाना, पालकी उठाना, बेतन लेकर मन्दिर में पुजारी बनकर रहना, बर्तन मोजना, कपड़े धोना, चन्दन धिस कर देना, भूझा कुहारी करना आदि काम जो लोग करते हैं वे शूद्र हैं। कपड़े सीना, लकड़ी के सन्दूक बनाना, फूलों की माला बनाना, पुस्तकें लिख कर देना, जुते बनाना आदि काम करके पेट भरने वाले लोग वैश्य हैं।

जो काम सचमुच ही जिसके हैं उसे खुद करने चाहिये उन्हें यदि दूसरे के लिये करके कोई आजीविका प्राप्त करना है तो वह परिचारक है। इस प्रकार के कामों-द्वारा वह मनुष्य सामाजिक भ्रम विभाग नहीं करता, बरन लोगों को अहदीपन को उत्तेजन देता है और खुद वह समाज के आधीन (किंकर) हो जाता है। अहदी मनुष्य परिचारक पर अवलंबित रहने की आवश्यकत के कारण खुद भी एक प्रकार से आभित बन जाता है, इस बात को हमें भूल जाना न चाहिये।

किसी भी समाज में शूद्रचर्या का अधिकार होना भयकारक है। क्योंकि शूद्र का अर्थ है संस्कार-रहित, अतएव शूद्रों का अधिक होना ब्राह्मणों की अयोग्यता सिद्ध करता है। यूरोप में अंधे, मूंगे, बहरे, जड़-बुद्धि आदि विधार्थी को, जिन्हें कि शिक्षा देना कठिन होती है, शिक्षित बनाने की अनेक युक्तियाँ और बह-तियाँ दूढ़ कर वहाँ के शिक्षा-शास्त्री अथवा ब्राह्मण अपने बर्षधर्म को कृतार्थ कर रहे हैं। जिन्हें विद्या

का 'अधिकार' नहीं था उन्हें इस प्रकार अधिकार देकर समाज पर से असंस्कारी लोगों का बोझ बंधुक्त कुल कम कर रहे हैं। किन्तु इसके विरुद्ध धारदार यही के जाग्रत विद्या के लिये बैचैनी रखने वाले व्यक्तियों को भी यह कह कर कि "तुम्हें विद्या-ध्यान करने का अधिकार ही नहीं है" अपनी अयोग्यता और कर्तव्यभ्रष्टता ही जग/ जाहिर कर रहे हैं।

चतुर्वर्ण्य का इस दृष्टि से विचार करने पर एक ओर समाज-सेवक ब्राह्मण-क्षत्रियों का एक वर्ग और दूसरी ओर समाजपरिचारक के रूप में रहने वाले अनुष्यो का दूसरा वर्ग होगा। इस प्रकार दो सिरों कायम करके अज्ञान कर दिश्ये जाने पर शेष को विराट् भाग रह जाता है यही वैश्य वर्ग होगा। इन वैश्यों में सब प्रकार के व्यवसायी लोगों का समावेश हो जाता है। वर्ण्य की दृष्टि से सब धन्ये समान हैं। एक एक धंदे के अनुसार जो भिन्न भिन्न जातियाँ निर्माण होगी, उन्हें वैश्य वर्ण्य का अंतर्बिभाग कहा जा सकेगा। इन सब धन्ये वाले लोगों के रहन-सहन और विचार सरली वैश्य पद्धति की होने के कारण उनमें विवाह-सम्बन्ध शाब्दिक ही माने जायेंगे किन्तु फिर भी सामाजिक-जीवन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक व्यवसाय के लोग स्वभावतः अपने व्यवसाय-धन्ये में की ही लड़की पसन्द करेंगे। यही रचना स्वाभाविक भी है। इसके लिए शास्त्राज्ञा की आवश्यकता नहीं।

वर्ण्य का अर्थ है आजीविका का धन्या और वर्ण्य व्यवस्था का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का अपने परम्परागत धन्ये को चलाने और लोभवशा या उकता कर उसे न छोड़ने का नियम। वर्ण्य-व्यवस्था के मूल में जो ये दो बातें हैं सही, फिर भी केवल इन दो बातों के लिए ही इतना आग्रह और इस प्रकार का विस्तार नहीं किया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि समाज में स्पर्धा-होड़ का सिद्धान्त आवश्यक होना चाहिए। किन्तु स्पर्धा की अनावश्यकता बतलाने वाला कोई नहीं मिलता। एक ही व्यवसाय धन्ये वाले परस्पर स्पर्धा करते ही रहेंगे, किन्तु इनके लिए मनमाना धन्या करने की स्वतंत्रता रहनी

आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुजारे के लिए वैश्व भी उचित समझे, मार्ग निरिच्छत करले। इस प्रकार प्रत्येक के सावधान रहने पर समाज-हित स्वयमेव सिद्ध हो सकने की बात कहने वाला पक्ष (वल्) ही स्पर्धाकारी सिद्ध होगा। किन्तु इस प्रकार की स्पर्धा को समाज-द्रोही एवं संस्कृति विघातक सिद्ध करना कोई कठिन बात नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी धन्ये को क्यों न करे, किन्तु उसे इसी दृष्टि को सामने रखना चाहिए कि इसके द्वारा समाज-हित का साधन किस प्रकार हो सकेगा। इस प्रकार व्यवसाय करते हुए अपने लिए केवल आवश्यक आजीविका, आवश्यकतानुसार ही निश्चिन्तता और आवश्यक अवकाश (कुर्रैत) मिलने को पर्याप्त समझने की वृत्ति धारण करनी चाहिए। परिस्थिति से लाभ उठाकर अर्थान् लोगों की दुस्थिति और अज्ञान से साथ उठाकर जितना भी अधिक मुनाफ़ मिल सके उसे हलाल समझने की वृत्ति पहलू नहीं थी। बीच में ही बहू आ चुसी और उसी के कारण अनेक मामाजिक रोग उत्पन्न हो गये। इस मुनाफे की कल्पना को निर्मूल करके समाज सेवा के लिए ही धन्ये करने की कल्पना पूर्ववत् रुढ़ कर देने पर यह कहा जा सकता है कि वर्ण्य-व्यवस्था की पुनः स्थापना हो गई।

एक ही व्यवसाय करने वाले विभिन्न परिवार उत्तम सेवा करने और माल को सुधारने के विषय में निरन्तर स्पर्धा कर सकते हैं। व्यवसाय के महाजन ने आदर्श निश्चित कर दिया हो, उसे अपना सब (अधिकार) समझ कर प्रत्येक व्यक्ति पालन करे और समन्त-समाज ने जो आजीविका निश्चित कर दी हो, उतने ही में संतोष माने, तथा इस प्रकार आजीविका चलाने के पश्चात् जो कुछ शारीरिक या बौद्धिक शक्ति विशेष रूप से अपने पास हो उन्हें निष्कामभाव से समाज-सेवा के लिए उपयोग में लावे, यही वर्ण्य-व्यवस्था का आदर्श है। किन्तु इस का अर्थ यह नहीं हो सकता कि, कोई व्यक्ति व्यवसाय की दृष्टि से दर्जी होने के कारण किसी को उपदेश न करे या दिन की चार बाने न कह सके।

अथवा कठिन प्रसंग उपस्थित होने पर आत्मीयों की रक्षा के लिए युद्ध अथवा सामना न करे। अलबत्ता दूसरे के धन्यमें घुसकर उसके व्यवसायियों के पेट पर पाँच रखने का प्रयत्न उसे कदापि न करना चाहिए।

जिन लोगों का धन्या एक अथवा समान है, उनमें जीवन सहयोग अधिक होना स्वाभाविक है। विशेष रुचि के साथ भेंट के रूप में अच्छी-अच्छी वस्तुएं लेना सुख-दुःख की बातें कहना-सुनना, भोजन करना-कराना आदि लक्षण जीवन के सहयोग के हैं। परस्पर एक दूसरे के घर जाकर भोजन करना, व्यवसाय में एक-दूसरे को सहायता करना, सलाह देना, या लेना, लड़की लेकर या देकर शरीर सम्बन्ध स्थापित करना भी जीवन के सहयोग का लक्षण है। जिनका रहन-सहन और विचारधारा समान है उनमें तो यह सहयोग होगा ही।।

द्वालि !तिगृह्णाति शुभमाख्याति प्रच्छति ।
मुक्ते भाजयेत चैव षड्विधं प्रीति-लक्षणम् ॥

अपने ही वर्ण की लड़की से विवाह करने पर उसे प्रारंभ से ही अनुकूल रहन-सहन की प्राप्ति होगी, साथ ही अपने घर और व्यवसाय में भी स्वाभाविक रूप में उसका अधिकाधिक उपयोग हो सकेगा; परन्तु प्रेम करना सरल हो जायगा। और हम प्रकार बड़ अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगी, साथ ही इस प्रकार के दम्पति से उत्पन्न सन्तान को भी अत्यन्त उचित पारिवारिक बातावरण भी मिल सकेगा। इस प्रकार व्यवसाय, जीवन-क्रम, प्रेम, भन्तति और समाज की दृष्टि में सर्वार्ण-विवाह ही उचित है; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि नियम तोड़ कर यदि किसी ने अपने वर्ण में बाहर विवाह किया, तो वह पाप अथवा अनाचार

हो गया। पौष्टिक आहार छोड़ कर कोई भी यदि निकृष्ट आहार भक्षण करेगा, तो वह अपनी ही हानि कर लेगा, यहाँ तक तो ठीक है। किन्तु इसके विरुद्ध समाज यह कभी नहीं कह सकता कि उसने कोई महान् पापक किया अथवा धर्म हुआ दिया। क्योंकि वर्ण-वाह्य विवाह करने से वर्ण-व्यवस्था तो कभी हूब नहीं सकती। जब तक-विवाह होते ही स्त्री अपने पति के परिवार में प्रवेश करनी और पति की आजीविका में भाग लेती है, तब तक पति का वर्ण ही पत्नी का भी वर्ण होने की बात सहज सिद्ध है, भले ही उसके माता-पिता का वर्ण कोई-सा भी क्यों न हो। महाभारत में ऐसे अनेक विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम आज असर्वार्ण-विवाह कह सकते हैं, किन्तु उसमें उनका अभिनन्दन ही किया गया है।

वर्ण कितने हों ?

वर्ण चार ही क्यों होने चाहिए, यह एक बड़े महत्त्व का प्रश्न है। गीता के समय में यह चर्चा उत्पन्न नहीं हुई थी। किन्तु मूल में एक ही वर्ण के तीन हूयें और आगे चल कर चार हो गये। पर इसके बाद यह कहने का प्रसंग आ उपस्थित हुआ कि वर्ण चार ही हो सकते हैं, पाँच नहीं। जब यह प्रश्न सामने आया कि वर्णवाह्य 'त्रत्य' लोगों की क्या व्यवस्था की जाय ? और जिन्हें विधर्मियों एवं विदेशियों की वर्ण-व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है, उनसे कैसे व्यवहार किया जाय ? तब, जो भी ये प्रश्न यद्यपि पीछे से उत्पन्न हुए, किन्तु फिर भी शत्रुमर्मा के समान रेत में सिर घुसेड़ कर अपने को सुरक्षित समझने की बुद्धिमत्ता समाज में शेष थी, अतएव जो व्यवस्था घतलाई गई, वह समाज के लिये घातक सिद्ध हुई।

हुआ स्वाभाविकी में सदैव तत्पर रहता है। उसकी विद्या किसी को सम्मार्ग्यदशा में के लिए नहीं होती, वह अपनी शारीरिक शक्ति से किसी को लाभ नहीं पहुँचाता है, उसका धन किसी शुभकार्य में खर्च नहीं होता है, उसके जीवन व्यवहार से संसार अनेक उपद्रवों का उत्पन्न बन जाता है, कलह की जमाने बैर-विरोध के कण्डू में खस्य अपने बल को लगाया है। पर-बोध-वृत्ति में प्रवीण, अपनी प्रशंसा करने सुनने में निरत विचलित रहता है, दूसरों को क्रोश में देख कर प्रसन्न होता है और किसी के उत्कर्ष पर और कीर्ति को सुनकर अकेला बैठ कर रोता है। अपने कथन का उत्तरको पास नहीं होता है और ईश्वर का उसको विश्वास नहीं होता है। दस्यु नास्तिकता का पक्षपाती और किञ्चिदसिता के जीवन का अनुपाती होता है। जिसका अन्तःकरण इत्याकारक दोषों से वृषित हो जाता है वह पुरुष दस्यु संज्ञा का संज्ञी बन जाता है। सेवकों की अधिकता और गुणों की न्यूनता ही इस में प्रमाणा है।

जिस देश या जाति में इन दोषों की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है वहाँ स्वाधीनता अपना स्वरूप नहीं दिखसती है, और आर्य्य भावों के उच्च हो जाने से स्वाधीनता निरुद्ध नहीं आती है। चरित्रबल की न्यूनता से मनुष्य दस्यु और इसकी अधिकता से आर्य्य नाम का नामी हो जाता है, एक का जीवन स्वयंसेव्य और दूसरे का लोकहित के लिये होता है।

मेरे मित्र ? अब किञ्चिन् आर्य्य-समाज की भूमि की ओर ध्यान दे, कि इसकी गति किधर की जा रही है। अधिकारलिप्सा ने इसको मेसा बेरा है, जिसके कारण कहीं टंटा और कहीं बखेड़ा है, इधर भगड़ है तो उधर भगोड़ा है यह सर्वत्र देखने में आ रहा है, यह पेसी उलकन कड़ी है जो सुलभने में ही नहीं आती है।

अनुमान से माना जाता है कि इसमें कुछ मिठास आवश्यक है जिससे समस्त आर्य्य दल यह जानल हुआ कि परस्पर का वैमनस्य अच्छा नहीं होता है—फिर भी इसके छोड़ने में विवश है। आर्य्यसमाज का इसमें अपमस है किन्तु-दिन जनता में आचरवास

बढ़ रहा है फिर भी आर्य्यसमाज अपने रूप को नहीं बदलता है। वह ईश्वर का कोप है या इसके सविचारों का विलोप है या किसी प्रलोभन के द्वारा असम्भार में अन्तरोप है, कुछ कहा नहीं जाता है। विचारने से यह पता चलता है कि कहीं-कहीं से अल्प धन की मयुरता है, आर्य्य पुरुष मयुष्यिका की भांति उसके इव-गिरद चक्र लगाते रहते हैं। और कहीं कहीं आपस के मनोमालिन्य से खिद से एक को गिराने और दूसरे को उसके स्थान पर खाने की चेष्टा होती है। और कहीं-कहीं जाति के जाल ने (जिस व्यर्थ की बात भाव तीन सात को पूरे यत्न से हटाने-मिटाने की इच्छा थी) आर्य्य-समाज को फँसा लिया है और कई एक भले पुरुष जानते हुए भी कि यह विच्छेद खेद का ही कारण है—दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर इस ही अन्वार्थ के खिलाड़ी बन रहे हैं।

और भी देखा जाता है कि जातीय और प्रांतीय भाव जो देश की बरबादी का एक प्रबल कारण था जिस दोष को मिटाने और सुभाव की बढ़ाने के लिये आर्य्यसमाज उद्योग कर रहा था वह मुर्झाया हुआ दोष फिर से मचेत होकर समाज को कुपथ में लेज रहा है। अब आर्य्यसमाज अचेत है। सुविचार काम नहीं करता है इसी में तो इस व्यर्थ की उधेड़ बुन को छोड़ने में डरता है। इसका नाम जहालत है, इसका नाम भूल है यह पापों का बीज और दुखों का मूल है।

अन्यदधि—संप्रति कार्य मंचालन के लिये पधान मन्थयदि का नियुक्त करना सम्मति पर निर्भर है। कार्य निर्वाह की यह रीति यदि प्रीति और सुनीति के आधार पर हो तो म्मथवी है और फलवती है।

परन्तु यह देश इस क्रम के महत्व को अभी ठीक प्रकार से नहीं जानता है। यह मार्ग सुदृढ है, इस पर चलने के सब अधिकारी नहीं हो सकते हैं। यह मार्ग यदि स्वच्छ रहे, इसमें दोष न आते पावे, तो यह रीति ही अन्युदय फल को सामने ले आता है। यदि भूल से असावधानता से इस मार्ग को मलिन कर दिया जावे तो येद-प्रद बन्धन का कारण बन

जाता है। भारतवर्षीय पारम्पर्य सभ्यता का अनु-
करण कर रहे हैं, यह सत्य बंध है—कि जनसंज्ञा
को गुणमयी होना चाहिये, इस साधु आचार के त्याग
करने में समाज उन्नतिशील नहीं होता है; परन्तु यह
स्मरण रहे कि जितनी शीघ्रता से बाह्य व्यवहार
अनुष्ठान से आ सकता है, आभ्यन्तर गुणों का प्रदूषण
उत्पन्न ही कठिन और श्रमसाध्य होता है, उन्नति
का सम्बन्ध इन ही गुणों से है बाह्य व्यवहार ही
नहीं। आरम्भ में उनके निर्वाचन की रीति बड़ी ही
स्वच्छ और उपक्रम बड़ा ही पवित्र था, उस बुद्धि-
पूर्वक कार्यक्रम का अभ्युदय फल उनके सामने है
दिग्गन्त उपायी यश के भागी हो रहे हैं, संप्रति उनके
कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं जिस प्रकार चाहे अनुष्ठान से
संघर्ष स्वतन्त्र हैं।

आर्यसमाज का झंडा-सा काम, अल्प आय,
अधूरा व्यवसाय, इसका तो वैदिकधर्म का प्रचार
प्रेम से सत्य का प्रसार करना ही ध्येय होना चाहिये
था, अभी कोई काम ठीक होने ही नहीं पाया था कि
एक विगाड़ को फैलाते वाली निर्वाचन की रीति
नूतन ही लुल गई।

मेरे मित्र! रोगी की देख भाल और औषधि
निर्माण के लिए अच्छे डाक्टर वैद्य या हकीम की
अधरथ्यता होती है। अधिक मन्मति से चुना हुआ
योग्य वकील काम नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार
धर्म कार्य में तो धर्मात्मा पुरुष को ही नियुक्त
करना होता है, उसके हाथ में जाकर
धर्म मजबूत और सुन्दर हांकर सर्व समाज
पर अपना प्रभाव डालता है, दिनेश्वर उन्नति
सामने आती, जन-समाज को निहाल कर दिखाती है
परन्तु ऐसा धर्मात्मा बोट की चोट नहीं खाता है
जब अपने को बखड़े में नहीं फँसता है। यह
निर्वाचन का प्रकार जिसको आर्यसमाज में माना
हुआ है ठीक प्रतीत नहीं होता है, कारण यह है कि
इससे वैमनस्य बढ़ता जाता और मनोमालिन्य प्रति-
समय अपना बल दिखाता है फिर भ्रष्ट इस मार्ग
का सहारा लेकर प्राप्रत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है।

जो अनुष्यसमाज २५ बंदों में ही बार द्वेष के

त्यागने की प्रवृत्ति करता है और फिर उसके ही
विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है वहाँ वैश्व का
कोप ही कड़ना चाहिये। कहीं कहीं प्रार्थनों के समाजों
में कुविवाद तो नहीं है किन्तु परस्पर प्रेम की वहाँ
भी न्यूनता है और विचार की कमी से वे अधिक
दितकर भिन्न नहीं होते हैं और जहाँ नागरिक लोगों
में विचार का प्रकाश है वे परस्पर विवाद के प्रभव
में जा रहे हैं अतएव अब आगे बढ़ने की अपेक्षा
गति धीमे को हो रही है और उन्नति की भ्रष्ट
अवस्था के दबाव में आ रही है।

आर्यसमाज निर्वाचन के समय इतनी बनावट
और सबाई की कवावट से काम लेता है जो किसी
प्रकार भी उचित नहीं जान पड़ता है। यदि यह कड़ा
जाये तो ठीक ही होगा कि वर्ष भर के संघर्षादि शुभ
कर्मों का फल निर्वाचन के एक दिन में खो देता है।
इतनी विकट समस्या हो गई है कि न छोड़े ही
बनता और न ठीक ताना ही तनता है। किसी ने सत्य
कहा है—

नहीं तन्तु बिगाड़ा है, बिगाड़ी है ताना।

मुसीबत की मशहूर, जग में कहानी ॥

मेरे मित्र! सन्मार्ग में जाओ परस्पर विवाद
को भिटाओ, कर्तव्य पालन में मन को लगाओ
प्रेम को बढ़ाओ सफल हो जाओगे। (सुकृतः
सुहस्तः) यह बेदबचन है। देश के सुधारने जन-
समाज को उन्नति की ओर ले जाने में कामयाब बड़ी
हो सकते हैं जो शुभकर्मों के कर्ता हो और जिनके
हाथ पवित्र होते हैं वह स्वयमेव उन्नत होकर दूसरों
को उन्नति पथ में ले जाते हैं। आर्यसमाज बेवों को
मानता हुआ उसके नियमों से कितना दूर हटना
जाता है। ग्लानि है—

जिस काम को करते पाकीस हाथ।

तबभी सदा देति है उनका माथ ॥

कमबोर हाथों में जो काम जाये।

फरी बज लेकिन सुधरने न पाये ॥

बनने बिगड़ने का यही रज्ज है।

भले पुरुषों की बड़ी आवाज है ॥

रात्रु सध हसेमे मित्रो को खेद होगा ।
अब बाहनुमातुम्हारा आपस का भेद होगा ॥

अपि ने जो बीज बोया मत इसको तुम बिगाड़ो ।
इम रम्य वाटिका को कर भूल मन उजाड़ो ॥

— ३ —

वेद स्तुति

(रचयिता—श्री- राकेशचन्द्र मंगल "राकरा" आगरा)

(१)

हे आदि ग्रन्थ ! हे ग्रन्थ-राज !
हे परम शान्ति, सुख के समाज !
हे भव सागर के रत्न भद्र्य !
हे दिव्य ! पुर्ण ! हे सदा श्रुत्य !

(२)

हे कौन सुविद्या वह महान
अथवा ऐसा विज्ञान-ज्ञान,
जिसका तुम म हा निगमाभाव,
जिसका तुम से होता न आव ।

(३)

तुम सब प्रकार से शुभ अनाय
अक्षय, अनन्त अनुभूति काय
तुम को पढ़ने पर पुण्य-पोष—
हे कहीं देखते अमन्ताय ।

(४)

स्वा किन्तु तुम्हारा सत्प्रकाश
ये हुए बहुत से जन हनाश,
पर कर महर्षि ने तिमिर—नाश,
फिर चमकाया निर्मलाकार ।

(५)

हे उहन विश्व की महा-शान्ति !
हे सबी जगत मे क्लान्त क्रान्ति,
दायी है चारो ओर शान्ति,
अब हरो हमारी भूरी शान्ति ।

श्रौतयज्ञों की वैदिकता

धिष्ठिर मीमांसक (अजमेर)

म्हण ननीय पाठक शुन्द ' यज्ञ क्या है

इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं

है। इस विषय पर अनेक सुयोग्य लेखक प्रकाश डाल चुके हैं। इस लेख के लिखने का इतना ही प्रयोजन है कि आर्यसमाज के अनेक विद्वान यह कहने तथा लिखते हैं कि ये श्रौत यज्ञ वैदिक नहीं हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थों में कहीं पर भी इन यज्ञों के करने की आज्ञा या विधि नहीं लिखी। अतएव इनका प्रचार आर्यसमाज में नहीं होना चाहिये। आर्यसमाजियों के लिये कर्मकाण्ड का एकमात्र ग्रन्थ संस्कारविधि ही है। प्रस्तुत लेख में इन यज्ञों की वैदिकता दर्शाना ही हमारा मुख्य प्रयोजन है।

“यज्ञ शब्द पर विचार”

यज्ञ शब्द व्याकरणानुसार यज्ञ धातु से नद्ध प्रत्यय होकर बनता है। यज्ञ धातु के द्वेषपूजा सङ्गनिकरण तथा दान ये तीन अर्थ हैं। तदनुसार संसार में जितने भी शुभकर्म हैं वे सब यज्ञ शब्द से कहलाने योग्य हैं तथापि यज्ञों पर यह अर्थ अभिप्रेत नहीं है। यज्ञ शब्द यौगिक तथा योगरूढि भेद से दो प्रकार का है। योगरूढि यज्ञ शब्द से उन्हीं क्रियाओं का ग्रहण होता है जिनका विधान मंडिता, ब्राह्मण, तथा श्रौत सूत्रों में है। श्रौत सूत्रों में इस पारिभाषिक यज्ञ शब्द का अर्थ—“देवता के उद्देश्य से हविः का त्यज्म कस्त” लिखा है।

“यज्ञों की संख्या”

यद्यपि ये यज्ञ संख्या में बहुत अधिक हैं तथापि वेद इन सब यज्ञों को २१ इक्षीम संख्या में विभाजित करता है। अथर्ववेद के प्रथम मन्ध में कहा है त्रिपत्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रत”। अर्थान् ३ × ७ = २१ यज्ञ अनेक रूपों की धारण करके विच-

रते रहते हैं। इसका भाव यह है कि इन २१ इक्षीम यज्ञों की क्रियाएं ही समस्त यज्ञों में की जाती हैं। अतः संक्षेप से यज्ञ २१ ही है। गोपथकार इसके लिये अन्य ऋचा का प्रमाण देता है “.....भूय एव आमानं समतपत म ग्नां त्रिवृतं सप्त तन्तु मेक विशति संस्थं यज्ञमपरयत् । तदयेतदृचोक्तम्—अग्नि-र्यज्ञं त्रिवृतं समतन्तुमिति” [गो० ब्रा० पू० १।१२] उन्नी प्रकार ऋचिद में एक मन्त्र आता है—“इमं नो अग्न उपयज्ञमहे पञ्चयामं त्रिवृतं समतन्तुम्” [ऋ० १०।१२।१]। अथ यह प्रश्न उठता है कि वे २१ इक्षीम यज्ञ कौन से हैं इनका उत्तर गोपथकार देता है—“सप्त सत्याः सप्त च पाकयज्ञाः, हविर्यज्ञाः सप्त नथैकविशति [गो० पू० ५।२४] अर्थात् सात पाक-यज्ञ, सात हविर्यज्ञ तथा सात मोमयज्ञ ये मिल कर यज्ञ की २१ संख्याएं हैं। आगे इन २१ यज्ञों का नामतः उल्लेख किया है—“सार्धं प्रातर्होमौ स्थाली पाको नत्रश्च य”। बलिरच पितृयज्ञश्चाष्टकाः सप्तमः पशुग्नित्येते पाकयज्ञाः । अग्न्याधेयमग्निहोत्रं पौर्ण-मास्यमावाभ्ये । नवेष्टिश्चातुर्माभ्यानि पशुबन्धोऽत्र सदमहन्त्येते हविर्यज्ञाः । अग्निष्टोमोऽग्नितष्टोम उक्थ्ययोऽशिमास्तत । वाजपेयोऽतिरात्रोर्मायोमात्र सप्तम इत्येते सत्याः॥” [गो० १७३]

पाकयज्ञ संस्था—प्रातर्होम, सार्धं होम, स्थाली-पाक, बलिवैश्वदेव, पितृयज्ञ, अष्टका, पशु ॥

पाकयज्ञ—अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दश, पौर्ण-मास, नवसत्येष्टि, चातुर्मास्य, पशुबन्ध ॥

मोमयज्ञ—अग्निष्टोम, अयग्निष्टोम, उक्थ्य, पौडरी, वाजपेय, अतिरात्र, अत्रोर्मा ॥

[नोट—इन २१ संस्थाओं में पशु और पशु-बन्ध ये दो नाम आये हैं। यद्यपि वर्तमान पौराणिक शास्त्रिक इनमें पशुहिमा ही मानते हैं तथापि यह वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। इनके वास्तविक स्वरूप

पर विचार करना चाहिये। हमारा अग्रज विचार है कि इन यज्ञों में भी जो पशुदिमा प्रतीत होती है वह गुहाय के न गमकने से ही होती है। हम अपने विचार पुनः अबसर मिलाने पर प्रकट करते हैं]

“यज्ञों के भेद”

यज्ञों के दो तरह के विभाग हैं यथा श्रौत और स्मार्त । पाण्डयज्ञ स्मार्त कहलाने हैं क्योंकि उनका स्पष्टतया विधान संहिता और ब्राह्मणों में उपलब्ध नहीं होता। पुनः श्रौत यज्ञों के भी प्रकृति तथा विकृति दो भेद हैं इसी प्रकार अत्रान्तर भेद अनेक हैं जिनकी यहाँ लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है।

“यज्ञों का स्वरूप”

ये श्रौत या स्मार्त यज्ञ क्या हैं इनका उत्तर भी प्रसङ्गवश यहाँ देना अनुचित न होगा। यज्ञ नाम उन क्रियाओं का है जिनके द्वारा हम आन्तरिक तथा आधिदैविक जगत् में होने वाली अत्यन्त क्रियाओं का प्रत्यक्ष करने हैं। यथा नाटक खेलने वाले लोग अत्यन्त ऐतिहासिक घटनाओं को रङ्गभूमि में प्रत्यक्ष रूप से दिखलाने हैं वैसे ही यज्ञ भी एक रङ्गभूमि है जहाँ हम अत्यन्त क्रियाओं का प्रत्यक्ष करने हैं। यद्यपि यह एक अत्यन्त निम्न है तथापि हम अपने विचार की प्रामाणिकता निरूपण के लिये पाठकों का ध्यान शतपथ की ओर आकृष्ट करते हैं। शतपथ में दर्शाये गये भूमि के विषय में लिखा है—“मसानुवेत्रा दर्शाये गाम्भ्यो भूमन्त । अथा-यज्ञमम्” [शत० पृ० ४०२] “मसानु वेत्रा दर्शाये गाम्भ्यो गीर्वासा । अथा-यज्ञमम्” [शत० पृ० ४०६]। पाठक वृन्द इस प्रकरणों पर विचार करे। उनका ही नहीं शतपथ में स्थान स्थान पर याज्ञिक प्रक्रिया की मूलतया आन्तरिक तथा आधिदैविक से दर्शाई है। यही कारण है कि यज्ञ में अश्विन भी अन्तर्गत होने पर प्रायश्चित्त का विधान है। अन्यथा प्रायश्चित्त का विधान निष्कल होता है। “मसानु वेत्रा दर्शाये गाम्भ्यो भूमन्तः” इत्येक शब्द के अनुसार योपधकार इत यज्ञों का प्रत्यक्ष प्रारम्भ भी दर्शाते हैं—“आतो सैपान्यज्ञा वा एते बभानुर्मास्थानि । तस्मात्सुमन्विषु प्रयुज्यन्ते । ऋतु

सन्धिषु ये व्याभिजायन्ते” [गो० ब्रा० पृ० ८४] अर्थात् चातुर्मास्य यज्ञ योपधरूप है। ऋतुओं की सन्धियों में रोग उत्पन्न होते हैं अतएव उनके निवारणार्थ यह यज्ञ ऋतुओं की सन्धियों में किये जाते हैं। इसमें यह सिद्ध है कि यह लौकिक तथा पारलौकिक उभयविध कल्याण के सोपान हैं।

“श्रौतयज्ञ तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती”

आर्य समाज की दृष्टि में महापि दयानन्द को विशेष स्थान प्राप्त है अतः वे इन यज्ञों को वेदानुसूक्त-तया प्रामाणिक मानते हैं या नहीं यह विचारना भी आवश्यक है। जहाँ तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है उन्होंने इन यज्ञों की प्रक्रिया का वर्णन अपने ग्रन्थों में नहीं किया। संस्कारविधि में जिन यज्ञ पात्रों के चित्र दिये हैं उन सबका काम संस्कारविधि में नहीं पढ़ना अधिकांशतया उनका कार्य श्रौतयज्ञों में ही होता है अतः इसमें प्रतीत होता है कि वे श्रौत यज्ञों पर भी कुछ प्रकारा डालना चाहते थे। ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञाविषय में लिखते हैं—“पर-वेदेर्दमन्त्रैर् कर्मकारड्डिनियोजितैयत्रयत्राग्नि-होत्रात्तत्त्वमिधान्ते यत्न कर्तव्यं तत्रात्र विन्मन्ताने न वर्गयिष्यन्ते । क्त । कर्मकारटानुष्ठानस्यैतरेयशत-पथब्राह्मणपूर्वमीमासाश्रौतसूत्रादिषु यथार्थं विनि-योजितन्त्रागु”। अर्थात् वेदभाष्य में मन्त्रों का याज्ञिक अर्थ नहीं करेगा क्योंकि ऐतरेयशतपथब्राह्मण पूर्वमीमांसा तथा श्रौत सूत्रों में इनका यथावत् विनियोग लिखा हुआ है। यहाँ पर “यथार्थं विनियोजितवान्” पद विशेष ध्यान देने योग्य है। यदि स्वामीजी महाराज श्रौत यज्ञों को प्रामाणिक न मानते तो इस प्रकार कभी नहीं लिखते। इसी प्रकार भूमिका के ग्रन्थ प्रामाण्यप्रामाण्यपकरण में भी—“औक्त-अश्विनिरुद्राश्विनकाण्डे स्तानसूत्र परिशिष्टाद्योमन्था” श्रौतसूत्रों को प्रामाणिकमान कर तद्विरुद्ध त्रिकाण्ड-रत्नासादि ग्रन्थों को हेय लिखा है। संस्कारविधि में वेदारम्भान्तर्गत पाठविधि में इन्हे पठनीय लिखा है यथा—“तपश्चागु बह्वृच् ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण्य आरबलायनकृत श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र ...”

इत्यादि। इससे भी इनकी प्रामाणिकता सिद्ध है। श्रमणाश्रमिकता का अभिप्राय वेदानुसूलतया ही लेना चाहिये अतएव स्वामीजी महाराज ने उपर्युक्त स्थल पर लिखी की है—“जो ब्राह्मण ग्रन्थ तथा श्रौत सूत्र हिसापरक हो उनका प्रमाण नहीं करना चाहिये।” इतना होने पर भी इनकी प्रामाणिकता में कोई डाँट नहीं पहुँचती। अतः स्वामी कथनमन्त्र सस्वामी की दृष्टि में श्रौत यज्ञ वैशिक है ॥

“श्रौतयज्ञ और वेद”

वेद इन यज्ञों को कितना आवश्यक समझता है उसके लिये अथर्व वेद का शाला मुक्त उच्यते; नहां लिखा है—“हविर्धानमग्निशानं पानीनां मदनं गद सदा देवानामसि वेवि शाले ॥” [अ० १.१५.४] अर्थात् गृह में उतने विभाग होने चाहिये हविर्धान = यज्ञिय पदार्थ रखने का स्थान अग्निशाला = अहवनीयादि अग्नियो का स्थान, पत्रीनां मदनः = स्त्रियों के बैठने का स्थान, देवानां मदनः = पुरुषों के बैठने का स्थान। उप मन्त्र का यही अर्थ संस्कारविधि में भी है। जो मनुष्य श्रौत यज्ञ करना चाहता है उसे कम से कम अहवनीय, गार्हपत्य, तथा वज्रिणाग्नि इन तीन अग्नियो का स्थापन करना होता है। वेद में इनका नाम उल्लेख अथर्ववेद का ० ८ मं १० तथा का ० १५ मं ६ मं ० ११ में है [लोख के विस्तार के डर से सर्वत्र मन्त्र उद्धृत न करेगे] अग्न्याधेय या अग्न्याधान का वर्णन अथर्ववेद का ० ११ मं ७ मं ० ८ में है।

हविर्यज्ञो मे सुख्य इव्यं व्रीहि और यव हैं। कई एक महातुभाव यह कहते हैं कि यज्ञों का कार्य सुमन्थ करना है अतएव व्रीहि और यव यज्ञ में डालना उच्यते है क्योंकि इनसे सुमन्थ नहीं होती उनसे हमारा निवेदन है कि यज्ञ का कार्य केवल वायु शुद्धि ही नहीं है। यह तो एक आनुपञ्चिक प्रयोजन है वास्तविक प्रयोजन अध्यात्म उन्नति है। यह पूर्व लिखा जा चुका है कि यज्ञ एक रंगमञ्च है अतएव इसके प्रत्येक पदार्थ तथा क्रियाएं अध्यात्म तथा अधिदेव जगत् के प्रतिनिधि हैं। यज्ञ में जो व्रीहि और यव हैं वे अध्यात्म में गण और अपान है, वेद

कहता है—“प्राणपानी व्रीहियवी” [अथ० १.१.१.१.१३] इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना उचित है।

यज्ञ में घृतादि प्रक्षेप के साथनीभूत ३ स्रुच होते हैं, जुहू, उपभृत्, ध्रुवा। यजुर्वेद अ० २ मं ० ५ में “घृताच्यमि जुहूर्नाम्ना”। घृताच्यमिपुष्टान्ना। घृताच्यमि ध्रुवा नाम्ना ॥” इन तीनों का नाम स्पष्ट मिलता है। यज्ञ में इन्हीं मन्त्रों द्वारा इन तीनों का यज्ञशाला में स्थापन भी होता है। इसी प्रकार अथर्व वेद का ० १४ मं ० ४ मं ० ५, ६ में इनका उल्लेख है। अथर्ववेद का ० १८ मं ० ४ मं ० २ “विवायाम्भुतय कल्पयन्ति हविःपुरोडासां स्रुतो यज्ञानुधानि” में इन तीनों स्रुच को यज्ञ के शेष कहा है। यज्ञ में ब्रह्मा का आसन अर्थात् विशा में होता है। वेद भी कहता है “ब्रह्मा वज्रिणाग्नेऽग्नौ (अथ० १.१.१.१.१५) सोम यागो मे एक उतरेवेदि होती है उसमें सदासाम्भुतय तथा हविर्धान मण्डप नाम के दो स्थान होने हैं इसी प्रकार एक स्रुच होता है (कहीं कहीं एकावशा भी होते हैं) इनका बसान अथर्व वेदान्तगत प्रथिवी सूक्त के ३८ वे मन्त्र में निम्न प्रकार आता है—“अथो मदेः हविर्धाने यषो प्रथ्या निभोयते” ॥ अथोऽन्तु—भ्यदेश भक्ति के भाव में परित कोई एक मातृभूमि की भूमि का वर्णन करने हुए कहता है। अथोऽन्तु पर अग्निधोऽसादि याग करने के लिये सदासाम्भुतय, हविर्धान मण्डप तथा स्रुच वाप्या जाता है। जरा पर अथर्वेददि के वेदा मन्त्रों में श्रुति करने से, जिन पर स्रुचिषु लोग इन्द्र को सोम पशुाने के लिये यागादि कर्मों में युक्त होते हैं उस मातृभूमि की महिमा बहुत बढ़ी है। सोमयाग के साथनीभूत पशुनीवतध्रुव तथा शरयोजन चसम्ब का नाम यजुर्वेद अ० ८ मं ० ६.११ में आता है। यजुर्वेद के १६ वें अध्याय में सौत्रामणियाग का वर्णन है। उमें ० १५-३० तक के मन्त्रों में अनेक यज्ञिय पदार्थों तथा क्रियाओं का नाम आता है। हम यहां मन्त्रों को उद्धृत न कर के केवल नाम ही लिखते हैं। जो अधिक देखना चाहे, उन मन्त्रों को देखे।

ये नाम ये हैं—प्रेष, आत्मन्धी, कुम्भी, मुरायानी, उत्तरवेदि, वेदि, स्रुच, हविर्धान, आत्मन्धी, पानीशाल, गार्हपत्य, प्रैष, आग्नी, प्रयाज अनुयाज

बषट्कार, पशु, पुरोडाश, सामवेनी, याज्या, धाना, करम्भ, सक्तु, परीवाप, पय, बधि, आभिज्ञा, वाजिन, आश्रावण, प्रत्याश्रावण, यज ये यजा-भंदे, द्रोण, कलरा, स्थाली, अश्वभृव, इडा, मूकवाक, शंशु(वाक) पत्नी संयाज, सभिष्ट यजु, वीक्षा, वक्षिणा। पाठक वृन्दश्रौत इन नामों पर विचार करे। वेद में उन्हीं मंत्राश्रुओं का उल्लेख है जिनका ब्राह्मण तथा श्रौत सूत्रकारों ने वर्णन किया है। चल्कि यों कइना चाहिये कि इन मन्त्रों के बनाने वाले ऋषियों ने वेद के आधार पर ही इन यज्ञ प्रक्रियाओं को पल्लवित किया। इसके आगे २१ वे मन्त्र के कहा है—एतावद्रूपं यज्ञस्य यदेवेन्द्राणा कृतम् । तदेतन्मंत्रमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते । अर्थात् देवों (ऋषिणा) और वृद्ध के द्वारा रचे गये यज्ञों का धनना ही स्वरूप है। सौत्रामणि यज्ञ करने पर इन सब को प्राप्त कर लेता है। सामयागो मे उद्गातृ गण से गेय रथन्तर वैरूप वैराज आदि नाम के अनेक साम हैं। उनके स्तोमों की संख्या भी पृथक् पृथक् है। इन सामों का वर्णन ताण्ड्य ब्राह्मण में विस्तार से किया है। वेद में भी स्थल स्थल पर इन सामों का उल्लेख है। उदाहरणार्थ यजुर्वेद के पाच मन्त्रों के टुकड़े उद्धृत करते हैं— ' रथन्तर साम त्रिःस्तोमः । वृहन्साम षड्द्रास्तोमः । वैरूप साम सप्तदशस्तोमः । वैराज सामैकविंशति स्तोमः । ' शाकरैवते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रिंशो-स्तोमः । [यजुः १०।१०-१४] इन मन्त्रों में क्रम से रथन्तर, वृहन्, वैराज, शाकर तथा रैवत इन ६ सामों का स्तोम संख्या के सहित उल्लेख किया गया है।

उपर हमने यज्ञीय पदार्थों तथा क्रियाओं के नाम वेद में दिखला दिये। वेद की ब्राह्मण और श्रौत सूत्रों में कितनी समानता है यह आप देख चुके। अब यज्ञ की प्रक्रिया का भी दिग्दर्शन वेद से कराया जाता है। अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्रों में अतिथि यज्ञ की अग्निष्टोम से तुलना की गई है। विस्तार के भय से मन्त्रों का संक्षिप्त भावार्थ ही दिया जायगा।

यद्वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते ॥३॥ यदभिवदति वीक्षामुपैति यदुदकं याच-

त्यपः प्रणयति ॥४॥ या एव यज्ञ आपः प्रसी-
यन्ते ता एव ता ॥५॥ यत्पर्णमाहरन्ति य एवाग्नी-
षामीयः पशु बंध्यते स एवसः ॥६॥ यदावसधाव-
कल्पयन्ति सदाहविर्धानान्येव तन् कल्पयन्ति ॥७॥
य कर्त्वाशुपशईण माहरन्ति परिधय एवते ॥१०॥
यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तन् ॥११॥ यत्पु-
रपरिवेशान् खादमाहरन्ति पुरोडाशावेव ती ॥१२॥
यश्चानकृतं द्रुयन्ति हविष्कृतमेवतद्द्रुयन्ति ॥१३॥
ये वीहयांयवा निरुयन्तेऽश्व एवते ॥१४॥
यान्पुल्लखं मुसलानि प्रावाण एवते ॥१५॥ शूर्पं
पवित्रं तुषा अर्जापामिपवर्गीरापः ॥१६॥ स्रुक्
दवीर्नक्षत्रणमायवर्न द्रोणकलशः कुम्भो वाय-
व्यानि पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम् ॥१७॥ [अथ ०
६।६ (१)]

जो अतिथिपति (गृहस्वामी) अतिथियों को देखता है वह देवयजन भूमि में प्रेक्षण तुल्य है। जो उनके नामों को धार करना है वह वीक्षा प्रहण के तुल्य है। उन को जल देना आप, प्रणयनवत् है। जो उनको तर्पण देता है वह अग्नीषोमीय पशु के बन्धन तुल्य है। उन के निवास के लिये गृह की व्यवस्था करना सदा-मण्डप तथा हविर्धान मण्डप बनाने के तुल्य है। खाट पर चादर और तर्किया रखना परिधि रखने के तुल्य है। अतिथियों के लिये अन्न तथा उबटन लाना आश्रय (घृत) रखने के तुल्य है। जो भोजन से पूर्व जल पान करना है वह पुरोडाश तुल्य है। जो भोजन बनाने वाले को बुलाता है वह मानो हविष्कृत (हवि बनाने वाले) को बुलाता है। भोज्य सामग्री में जो जो और धान बर्ते जाते हैं वह मानो सोम के टुकड़े हैं। उखल और मूसल सोम कूटने के पत्थर तुल्य हैं। शूर्प पवित्र (जो कुशा विशेष) तुल्य, तुष कर्जीष तुल्य, जल अभिषेक के लिये जो जल विशेष है उसके तुल्य, कड़खी दर्वीतुल्य, घड़े द्रोणकलश तुल्य, भोज परोसने के पात्र वायव्यादि प्रहो के तुल्य और भूमि कृष्णाजिनके तुल्य है।

उपहरति हवीष्यासाद्यति ॥३॥ तेषामासन्नाना-
मतिथिरात्मन जुहोति ॥४॥ स्रुचा हस्तेन प्राण्य यूषे
स्रुकारेण बषट्कारेण ॥५॥ एतैवै पिथारवाभियाश्च-

विंजिः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ॥ ६ ॥ [अथ ६।६ (२)]

अतिथियों के लिये भोजन परोसना वेदि में इविः स्वने के तुल्य है। उनके समीप में पड़ी हुई वस्तुओं में से अतिथि अपनी इच्छानुसार हस्तरूपी अक्षु से खुल्लार (सड़प २) रूपी वषट्कार द्वारा अपने पेट में हवन करता है। ये ही प्रिय या अप्रिय अतिथि रूपी ऋत्विग् यज्ञमान को स्वर्ग में पहुँचाते हैं।

यन्त्तचारं दय-याश्रावयत्येव तन् ॥१॥ यत्प्रतिश्रु-
णोति प्रत्याश्रावयत्येव तन् ॥२॥ यत्परिवेष्टारः पाद्यहस्ताः
पूर्वे चापरे च प्रवयन्ते चमसाध्वयैव एव ॥३॥

[अथ ० ६।६ (६)]

जो गृहस्वामी ज्ञान को बुलाना है वह आश्रावण के तुल्य है। [अथ ० ७।६।६] ज्ञान का प्रत्युत्तर देना प्रत्याश्रावण तुल्य है। जो परिवेष्टा लोग हाथ में पाद्य लेकर परोसने के लिए अधर अधर घूमते हैं वह चमसाध्वयु तुल्य है ॥ इत्यादि इत्यादि ॥

पाठकशुन्द वेद के इन मन्त्रों पर विचार करे। वेद ने जहाँ अतिथियज्ञ की सोमयाग से तुलना कर के उसकी महत्ता को बतलाया वहाँ साथ ही सोमयाग की प्रक्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख किया। इस वर्णन में सोमयाग की प्रायः ममस्त मुख्य मुख्य क्रियाओं का समावेश हो गया है। क्या अथ भी श्रौतयज्ञों की वैदिकता में कोई सन्देह रह सकता है ?

इन श्रौतयज्ञों के नाम वेदों में अनेक स्थलों पर आये हैं उन सब का उल्लेख न करके अथर्ववेद के उच्छिष्टसूक्त में जितने नाम पाये जाते हैं उनका वर्णन करके इस लेख को समाप्त करता हूँ।

महाजित, राजसूय, अग्निष्टोम अर्क, अश्रवमेध; अग्न्याधेय, सत्र, अग्निहोत्र, एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्री प्रक्री, उक्थ्य, चतुरात्र, पञ्चरात्र षड्रात्र, षोडशी, सप्तरात्र, विरवजित्, अभिजित् सान्ह, त्रिरात्र, द्वादशाह, चतुर्होतारः, चातुर्मास्य, पशु-
बंध, इष्टियां [बहुवचन से समस्त नित्य नैमि-
निक इष्टियों का ग्रहण हो सकता है]

(अथ ० ११।७।६-१६)

इसी प्रकार अथर्व ७।७।३ में दर्श और ७।८।२ में पौर्यंभास का उल्लेख है।

श्रौत यज्ञों का जितना वर्णन मैंने वेद में पाया उतना संक्षेप से पाठकों के संमुख उपस्थित कर दिय पाठक महातुभास इस पर विचार करें और अपने विचार समय समय पर प्रकट करें। मेरा अपना विचार यह है कि ये समस्त श्रौतयाग वस्तुतः वैदिक हैं अतएव इनका प्रचार आर्यसमाज में निसन्देह होना चाहिये (पशुयाग का स्वरूप अश्रय विचारणीय है) जब तक इन यागों का विधि-पूर्वक प्रचार न होगा तब तक देश की सभी उन्नति कभी नहीं हो सकती। जो महातुभास केवल आध्यात्मिक उन्नति के ही पुजारी हैं वे भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति बिना यागों के नहीं कर सकते। हमारा प्राचीन इतिहास बताता है कि समस्त आध्यात्मज्ञानी ऋषि-महर्षि इन यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। इसी कारण से भारत की उन्नति थी। ज्यों ज्यों यज्ञों का हान्न होता गया देश की भी अधोगति होती गई। हो भी क्यों न, जब कि वेदभगवान् स्पष्ट शब्दों कहते हैं — “अय-
ज्ञियो हतवर्चा भवति” (अथ ० १२।२।३७) अर्थात् यज्ञ न करने वाला वर्चस्वी नहीं रहता। इसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण में भी लिखा है—
“योज्यमग्निः स कुम्भे लोष्टः तदुद्यथा कुम्भे लोष्टः प्रक्षिप्तो नैवश्रीचार्थाय कल्पते नैव सस्यं निर्वर्णयति, एवमेवायं ब्राह्मणोऽग्निः स तस्य ब्राह्मणस्यानग्निः स नैव देवं दद्यात् पितृभ्यं न चायं स्वाध्यायाशिषो न यज्ञाशिषः स्वर्गङ्गमा भवन्ति”

[गो ० पृ ० ३५]

अर्थात्—जिम्ने अग्न्याधान नहीं किया है वह मनुष्य घड़े में पड़े हुए मट्टी के डेने के तुल्य है अर्थात् जैसे उस मिट्टी से न तो हाथ आदि धोये जा सकते हैं और न ही धान उत्पन्न हो सकता है इसी प्रकार अग्नि रहित मनुष्य भी देव और पितृ संबन्धी कर्म से रहित होता है स्वाध्याय तथा यज्ञ में होने वाला फल उसे नहीं मिलता।

आजकल आर्यसमाज की बहुत ही भयानक परिस्थिति हो रही है। इन यज्ञों का यथावत् अनु-

पठान करना तो दूर रहा इनकी आवश्यकता को ही नहीं समझना। कई एक विद्वान् इनके विरुद्ध प्रचार करते हैं। कई एक महाभुभाव संस्कार विधि को ही बदलने पर कम्मर कले बैठे हैं। उनकी दृष्टि से इन्में भी पात्मकाण्ड है। अन्य महाभुभाव संस्कार विधि में जाये हुये गृहसूत्र के मन्त्रों के स्थान पर वेदमन्त्र रखने का प्रस्ताव करते हैं। क्या यह मन्त्र हमारी श्रद्धा की गहूलता को प्रकट नहीं करने? क्या वेद के अनन्य बरक ऋषि महर्षि इनने मूर्ख और स्वाध्याय रहित थे कि ऊहे वेद मन्त्र उपलब्ध न हो सके और उन्होंने अपने वाक्यों को गृहसूत्रों में स्थान दिया? क्या हम तत्सद्भाव में प्ररित वेदमन्त्रा दृढते में भ्रमर्य हो

सकेंगे? मेरा अपना तो यही विरवास है कि जिस यज्ञ की जैसी विधि प्राचीन ग्रन्थों में लिखी है उनका उसी विधि से यथाबन् करने से ही लाभ होगा अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं आयेगा। कर्मकाण्ड श्रद्धा का विषय है सूत्रे तर्क से यहाँ काम नहीं चलता। वेद भयवान भी कहते हैं—श्रद्धया अग्निः समिधयंत श्रद्धयाहूयन्ते हविः—अर्थान् श्रद्धाभक्ति से ही यज्ञादि कार्य हो सकते हैं। अंत में उस विरवनियन्ता परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी दयालुता से हम में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करे जिससे हम वेद प्रतिपादित कर्मों का यथावत् अनुष्ठान कर सकें। आशंग।

वेदमन्त्रकण्ठ

भोता-लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी (लखनऊ)

परिभाषाविद्यया, चन्द्रिकाऽध्यात्मसंपदाम् ।

नन्दिनी भार्गवीयानां, जयनां कापि भाग्वी ॥ १ ॥

× × × × ×

अर्गना परिपन्थायां, विद्युत् पाखण्डमोगिनाम् ।

वा या दुर्मतिविद्वृणं, गीतवां वेदमारती ॥ २ ॥

× × × × ×

तरङ्गमुक्ताञ्जलिभूतकूलिनी,

श्रुतिभ्रवन्ती न न चित्तभूलिनी ।

रागज यत्र भृतिपद्मकुण्डली,

चुकृज पद्दर्शनहंममण्डनी ॥ ३ ॥

× × × × ×

थरिमय क्षणं समुदिते विकिरन्मयूषे

स्लानि प्रतीच्यमतिमन्मत्तिचाककिन्धम ।

स्पर्शयते प्रतिचलच्च स्वला कलूल—

स्तम्भै नमस्त्रिदलवेददिवाकराय ॥ ४ ॥

“यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म”

सर्वेषां वा एष भूतानां सर्वेषां देवानामारामा यद्यज्ञः श० १४-३-२-१.

ले० श्री० पं० रामदत्त शुक्ल एडवोकेट अधिष्ठाता घा०रा० प्रकाशन विभाग आ०प्र० नि० सभा यू०पी० लखनऊ

“वेदोऽखिलो धर्म मूलम” अखिल धर्म का मूल वेद है। भगवान मनु के इस सूत्र

को स्मरण रखते हुए जब तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रसिद्ध वचन “अनंता वै वेगः (तै० ब्रा०-३-१०-११) वैदिक साहित्य के किसी स्वा यायशील व्यक्ति को सुनना जाता है तो कुछ समय के लिये उसको हठात गम्भीर विचार करना पड़ता है। माधारणतया गैहिक जीवन सम्बंधी जितने कर्तव्य कर्म हैं वे समस्त परिमित या निरुक्त हैं। या यो कहे कि उनको हम मर्यादित या मान्यता नाम दे सकते हैं। उनकी गणना कर सकते हैं और उनका परिणाम भी बता सकते हैं। किन्तु अपने प्रत्यक्ष जीवन में कोई भी ऐसी वस्तु अथवा घटना हमारे स्मरण अनुभव में नहीं आती कि जिसके आधार पर हमको किसी अनन्त तत्व का ज्ञान हो सके। इसके अतिरिक्त तीन आयु पर्यन्त ब्रह्मचर्य धारण कर समस्त वेदाध्ययन करने वाले महर्षि भगद्वाज से भी जब इन्द्र को यह कहना पड़ा कि तीन बड़े पर्वतों से तीन मुट्ठी मिट्टी की जो तुलना हो सकती है, उतना ही वेद का ज्ञान तुमको तीन जन्मों में हुआ है और शेष तो अनिरुक्त ही है, तो श्रावः सर्व आवश्यक साधन विहीन बर्तमान युग के वेद पाठियों को अनन्त वेद अथवा वेद प्रतिपादित सूक्ष्म रहस्यों का सम्पूर्ण ज्ञान हो सकता है, या नहीं, इसका अनुभव महज मे ही किया जा सकता है। हां व्यावहारिक भाषा में किन्हीं परिमाणों द्वारा वेद अथवा धर्म आदि अनन्त तत्वों की निरुक्ति की जा सकती है।

व्यक्त, वचनीय, सान्त, ज्ञात, प्रमेय, निष्ठक, उक्त तथा स्थूल प्रत्यक्ष बर्णनों द्वारा अव्यक्त,

अनिर्बचनीय, अनन्त, अज्ञात, अप्रमेय, अनिरुक्त, अनुक्त तथा सूक्ष्म परोक्ष रहस्यों का स्पष्ट प्रकाश करने का यथासम्भव उपाय करना अर्थात् वैदिक संस्कृति का लक्ष्य है। समस्त उपलब्ध वैदिक साहित्य ग्रन्थों में इस तथ्य की माला मिलती है। अन्वय अनुभव इस बर्णन शैली को व्यक्त या प्रत्यक्ष निरुक्त तत्त्वप्रिय पारचात्य विद्वान् और तदनुजीवी एतद्देशीय महानुभाव भी उनके स्वर में ही वैदिक परिभाषाओं को समझने वाले ब्राह्मण साहित्य के लिये “Twaddle of the children & ravings of idiots” बच्चों का तुलुलाना और बुद्धिहीनों का चीखना कहते हैं। इस धारणा का कारण पारचात्य एवं पौरस्य वैदिक संस्कृति का भेद ही है। ऐसी अवस्था में जब कि वैदिक परिभाषाधिक ग्रन्थों को अध्ययन करने का कोई समुचित प्रयत्न न किया जाता हो अपितु उनके भ्राम्यक विचारों को स्पष्टता पूर्वक प्रचारित किया जा रहा हो तो, वेद प्रतिपादित अनिरुक्त तत्वों को जानने में विशेष कठिनाई होना अनिवार्य है।

वेदों में अनेक ऐसे अनन्त मूलस्वरूप तत्वों का बीज रूप से संकेत मिलता है कि जिनका विस्तृत बर्णन अन्यान्य वेदानुक्त अर्थ ग्रन्थों में प्राप्त होता है। इस समय वैदिक साहित्य का अधिक भाग अनुपलब्ध है। उदाहरणार्थ १९३१ शास्त्रियों ने से केवल १२ शास्त्रों प्राप्त होनी हैं और उनमें से भी ५-६ भागों पर्यंत हैं। शेष अभी अपने मूलस्वरूप में ही विद्यमान हैं। वही दशा अन्य ग्रन्थों की भी है।

आवश्यक सामग्री के अभाव में जिन वैदिक तत्वों का बर्णन किया जायगा, अक्षत ही होगा, इसमें सन्देह नहीं है।

इस लेख का विषय “यज्ञ” है। यज्ञ को यजुषी श्रुति के प्रथम मंत्र में ‘श्रेष्ठतमायकर्मणे’ और इसका अर्थ शतपथ ब्राह्मण में ‘यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म’ किया गया है (शत० १-९-१-५)। इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में भी ‘यज्ञस्य’ शब्द आता है। अन्य वेदों और वेद शाखाओं में भी स्थान २ पर यज्ञों का वर्णन दिया गया है। उन सब अक्षररूपों को क्रमानुसार वैदिक सबकी मूलम व्याख्या करने से ही एक वृहत्काय पुस्तक बन सकती है। प्रस्तुत लेख में तो केवल मूलमतस परिव्ययार्थ कतिपय वातों का उल्लेख किया जायगा।

यज् (देवपूजा, संगनिद्धरण, दान) धातु से नह्-पुन्य लगाकर यज्ञ शब्द बनता है। यास्काचार्य अपने निरुक्त (३-४-१७) में ‘यज्ञान्वाङ्मुस्तस्मि षष्ण्चक्षो [यज्ञः, वेन, अश्वरः, मेध, विदथः, नार्यः, सवनम्, होत्रा, इष्टिः, वेवताता, मखः, विष्णुः, इन्दुः, पूजापतिः, धर्म]। यज्ञः करमान् ? पुन्यान् यजति कर्मति नैरुक्तः याज्ञो भवतीति वा। यजुरुभो भवतीति वा। यहु कृष्णाजिन इत्यौपमन्यव। यज् ष्वेन नयन्तीति वा (यज शब्द यजनार्थक पुंसिद्ध है। इसके द्वारा किमी वाञ्छित वस्तु की याचना की जाती है। यजुर्मन्त्रों से हमसे आहुतियां दी जाती हैं कि जिससे यह रसयुक्त बनता है। इसमें कृष्ण मृगचर्म का उपयोग होता है। अतः अजिनयुक्त होने से इसे यज्ञ कहा जाता है। इसके यजुर्मन्त्र ले जाते हैं अतः इसे यज्ञ कहते हैं]। इसके अतिरिक्त यास्क ने यज्ञ का अर्थ अग्नि (नि०-१२-४-४०-२८) और महोदधेव (५-१३-८) भी किया है।

अब हमके आगे इस ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर यज्ञ शब्द के अर्थ देते हैं कि जिनके अनुसार यास्क ने अपने निर्वचन किये हैं। लेख के परिमित काय को दृष्टि में रखने हुए ही केवल उदाहरणार्थ कतिपय यज्ञवाची शब्दों को दिया जाता है। शेष बहुसंख्यक अर्थों को रुचि रखने वाले पाठक ब्राह्मण ग्रन्थों में ही देखने का कष्ट उठावें।

यज्ञो वै नमः

“ वै स्वाहाकारः

यज्ञो वै भुज्यः

“ भगः

“ वा ऋतस्ययोनिः

“ वैमयुसारचम

“ महिमा

“ देवानां महः

एष वै महान्देवो ययज्ञ

यज्ञो वै वृहत्विपरिचत्

“ वा अर्यमा

“ वै तार्यम

“ वसु

“ विड्वद्भुः

“ सुतर्मा

“ स्वः

“ सुन्नम

यज्ञोहि श्रेष्ठतमं कर्म

यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म

“ विद्

“ विराः

“ ब्रह्म

सैष त्रिव्योविद्या यज्ञः

एष वै पुन्यसं यज्ञः यपूजापतिः

यज्ञः पूजापतिः

इन्द्रो यज्ञस्यात्मा

विष्णुर्यज्ञः

यज्ञो वै विष्णुः शिपिविष्टः

“ विष्णु वारुणः ।

एतद्वै देवानामपराजितमापतनं ययज्ञः ।

सर्वेषां वा एष भूतानां सर्वेषां देवानाम् आत्मा मयज्ञः ।

यज्ञ उ देवानामात्मा ।

यज्ञो वै अन्नम् ।

यज्ञ उ देवानामन्नम् ।

देवरथो वा एष ययज्ञः

त्रिवृद्धि यज्ञः ।

पाश्वतो यज्ञः ।

यज्ञो वा आभावणम् ।

एष वै यज्ञो बध्मिन् ।
 अग्निर्दे सोनिर्बह्मस्य ।
 शिर एतद्यज्ञस्य बध्मिन् ।
 अग्निर्दे यज्ञमुत्सृजम् ।
 वाग्धि यज्ञः ।
 अयं वै यज्ञो योऽयं पवते ।
 संवत्सरो यज्ञः ।
 यज्ञ एव सविता ।
 स यः स यज्ञोऽग्नीं स आदित्यः ।
 यज्ञो वै यजमानभागः ।
 यजमानो वै यज्ञः ।
 आत्मा वै यज्ञस्य यजमानोऽङ्गान्यृत्विजः ।
 आत्मा वै यज्ञः ।
 पुरुषो वै यज्ञः ।
 पुरुषसम्मिमतो यज्ञः ।
 परावो यज्ञः ।
 शानोन्मानो वै यज्ञः ।
 यज्ञो वै भुवनज्येष्ठः ।
 यज्ञो वै भुवनम् ।
 यज्ञो वै मनः ।
 आपो वै यज्ञः ।
 ऋतेरज्ञः वै यज्ञः ।
 परोक्षं यज्ञः ।
 रेतो वा यज्ञः ।
 शिरो वै यज्ञस्यातिष्यम् ।
 यज्ञो वै मैत्रावरुणः ।
 मनो वै यज्ञस्य मैत्रावरुणः ।
 विराड् वै यज्ञः ।
 आहुतिर्हि यज्ञः ।
 यज्ञो विकङ्कतः ।
 यज्ञेन वै देवा दिवमुपोदकामन ।
 स्वर्गो वै लोको यज्ञः ।
 विराजो वै यज्ञः ।
 चतुष्ठी वा ऐते यज्ञस्य यदाज्यभागी ।
 एतद्दे प्रत्यक्षाग्ररूपं यद् वृत्तम् ।
 सुगन्धर्मा वै यज्ञः ।

बासो वै यज्ञः ।
 इत्यपदि २

उपयुक्त ब्राह्मण वाक्यों से यह शब्द के अनेक-महत्व पूर्ण और व्यापक आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक अर्थ किये गये हैं। किन्तु वैदिक परिभाषाओं के व्यापक अर्थों के स्थान पर केवल यह शब्द को द्रव्य यज्ञ में रूढ़ि रूप देकर मध्यकालीन भाष्यकारों ने अनेक भ्रमात्मक प्रथाओं के प्रतिपादन करने की पूर्ण चेष्टा की है। तथापि वैदिक साहित्य को ध्यान पूर्वक पढ़ने से प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्णनीय वस्तु को यज्ञशैली की परिभाषाओं में बर्णन करने की प्रथा को प्राचीन ऋषियों ने बहुत आदरणीय समझा था और इसी लिये द्रव्य यज्ञों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के यज्ञो, उनके ऋत्विजों, सामग्री, यज्ञ-पात्र, वेदि आदि उपकरणों का भी याज्ञिक पारि-भाषिक पदावली में ही बर्णन किया है। यहाँ तक कि शान्ति पर्व में एक संभाम यज्ञ का बर्णन दिया गया है कि जिसमें यज्ञ के सभी शब्दों का व्यवहार किया गया है।

प्रकृत लेख में इच्छा रहते हुये भी आवश्यक्याभि में किये जाने वाले गुप्त यज्ञों का बर्णन, उनके करने की विधि, काल, स्थान, सामग्री, उपयोगिता, उनका रहस्य स्थानाभाव से नहीं दिया जा सकता है। और न आहवनीय, दक्षिणाभि तथा माहृपत्याभियों में किये जाने वाले आधान अभिहोत्र; दशर्षीर्ष्यमास, आत्रायण चातुर्मास्य, पशुबन्ध, अभिष्टोम, राजसूय, वाजपेय, अरवमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दक्षिणावन्त, अदक्षिणावन्त महस्रदक्षिणादि श्रौत यज्ञों के विस्तृत उल्लेख का ही यह उपयुक्त स्थान है।

इन द्रव्ययज्ञों के क्रम को देखने से विदित होतः है कि “इदमहममृतात्स्य मुपैभि” (यजु.१-४) [यह मैं (यजमान) अमृत से (छूटकर) स्तय को प्राप्त होंऊँ] इस संकल्प को लेकर यजमान मनुष्य से देव बनने के लिये यज्ञदीक्षा लेता है। क्योंकि “सत्त्वं वै देवाः अमृतं मनुष्याः” इस सिद्धान्त को मान कर ही देवत्व की अभिलाषा करके यजमान देवों

के तुल्य यज्ञानुष्ठान करके सत्य स्वरूप बनने का इच्छुक होता है। दूसरे शब्दों में परिमित सामर्थ्य-शारी मनुष्य विद्या (यज्ञ) की सहायता से अपरिमित विद्या (सर्व व्यापक सर्व शक्तिमान्) से साम्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

सर्गारम्भ मे प्रजापति ने यज्ञ द्वारा ही सृष्टिरचना की (सहयज्ञा=प्रजा सृष्टा इत्यादि) अतः उसी की प्रतिकृति रूप मे मनुष्य भी अपने समस्त कर्तव्यों का अनुष्ठान यज्ञरूप से ही करके आधिदैविक “व्रतो (विरवव्यापी नियमो (Cosmic Laws) तथा आध्यात्मिक धर्मो (Spiritual laws) को समझने मे समर्थ होकर प्रजापति को ही अपने जीवन का आदर्श बनाता है। जिस प्रकार विद्यालय मे देश देशान्तरों के मान चित्रों के साथ भौगोलिक पुस्तकों के अभ्यास से एक विद्यार्थी को विभिन्न देशों के विषय मे ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष यज्ञ कर्मों मे परोक्ष रहस्यों के समझने मे यज्ञ-मान ममर्थ होता है।” इस बात के महत्व को वेद्वी महानुभाव भली भाँति समझ सकते हैं जो मूत्रप्रंभा मे वर्णित विविध यज्ञो की आधिदैविक और आध्यात्मिक व्याख्या आरण्यक उपनिषदादि मे देखे।

शीर्षक के शब्दों मे यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। किन्तु उपनिषद् मे तो “सखा ह्येते अट्टा यज्ञरूपाः” कह कर यज्ञरूप नौकाओं को अट्ट कहा गया है। इसका समाधान कठिन नहीं है। जिन लोगो ने यज्ञ का संकुचित अर्थ ही मान रखा हो अर्थात् जो यज्ञ से द्रव्य यज्ञ के अतिरिक्त तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ, ज्ञान यज्ञादि उनके आधिदैविक आध्यात्मिक यज्ञों के महत्व और उनके प्रभाव को नहीं समझते उनके लिये केवल द्रव्य यज्ञ का सहारा अट्ट है। परन्तु जो मर्मज्ञ यज्ञ के ओत प्रोत व्यापक (विष्णु) अर्थ की और दृष्टि रखते हुये अपने जीवन को अमृत के स्थान पर सत्य स्वरूप देने का प्रयत्न करने हुये मर्त्यधर्मा मनुष्य कोटि से उन्नत होकर अमृतधर्मा वैश कोटि को प्राप्त करना चाहते हैं,

उनके लिये यह उपनिषद् का वाक्य नहीं लग सकता। इस प्रकार मनुष्य (वामन) यज्ञमान यज्ञ (विष्णु) की सहायता मे (विष्णु) बनने की आत्मनः चेष्टा करता है। सफल होने पर मृत्यु के पारा से छूट कर अमृतत्व लाभ करने में समर्थ होता है। क्योंकि ज्ञानान्मुक्ति वन्धोविपर्ययात् “सांख्यकार कपिलाचार्य के निदानानुसार ज्ञान से मुक्ति और अज्ञान मे बन्ध होता है। ऐसी अवस्था में जब कि ज्ञान-यज्ञ द्वारा यज्ञमान मुक्ति का अधिकारी बन सकता है तो फिर इसमे बढ़कर और कौनसा कर्म होगा जिसका अनुष्ठान मनुष्य करे और किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये? अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि परमोच्च आदर्श अमृतत्व या मोक्ष है और उसके प्राप्त करने के लिये जिस कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसको ही श्रेष्ठतम कर्म कह सकते हैं। इस प्रकार अपने व्यापक (विष्णु) अर्थों मे यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है।

यज्ञ के व्यापक अर्थों का दर्शाने के लिये पाठकों के परिचयार्थ हम यहाँ पर दो यज्ञों का बखान करना उचित समझते हैं (१) आध्यात्मिक और (२) आधिदैविक एक को प्राणमिहोत्र और दूसरे को विश्वमूत्र यज्ञ कहते हैं।

प्राणमिहोत्र

अन्य शरीरयज्ञस्यूप रशानाशोभितस्याःमा यज्ञमानः। वृद्धिःपत्नी। वेदा महन्विज। अहंका-गोऽध्वयुः। चित्तं होता। प्राणो ब्राह्मणाच्छंसी। अपानः प्रतिपस्थाता। व्यानः प्रस्ताता। उदान उद्गाता। ममानो मैत्रावरुणः। शरीरं वेदिः। नासिकोत्तरवेदिः। मूर्धा द्रोणकलशः। पादो रथः दक्षिण हस्तः स्रुव। सव्यहस्तआव्यस्थाली। श्रोत्रे आधारी। वक्ष्णी आश्वभागी। प्रीवाधारापोता। तन्मात्राणि सदस्याः। महाभूतानि प्रयाजाः। भूतानि गुणाः अनुयाजाः। जिज्ञेडा। दन्तोष्ठौ सूक्तवाकः। तालुःशयोवाकः। स्मृतिर्देवा ज्ञानिरहिंसा पत्नी-संयाजाः। ओकारो यूपः। आशा रशानः। मनोरथः। कामः पशुः। केशाः दर्भाः। बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपा-

त्राणि । कर्मैन्द्रियाणि हवींषि । अहिंसा इष्टयः ।
त्यागो दक्षिणा । अन्नभृत्यं मरणात् ।

विश्वसूत्र यज्ञ

तपो गृहपतिः । ब्रह्म (वेद) ब्रह्मा । इरा (इडा)
पत्नी । अमृतं उद्गाता । भूतं प्रस्तोता । भविष्यत
प्रतिहृता । ऋतवः उपगताः । आर्तवाः सदस्याः ।
सत्यं होता । ऋतं मैत्रावरुणः । ओजोब्राह्म-
णाञ्छमी । त्विषिः नेष्टा । अपश्चिः पोतारः । यशः
अञ्जवाक् । अग्निः अग्नीत भगः प्रावस्तुत । अर्क
उन्नेन । वाक् सुब्रह्मण्यः । प्राणः अश्वयुः । अपान
प्रतिप्रस्थाता । विष्टिः विशान्ता । बलं भुवगोपम्
(भुवगोप) । आशा हविष्येष्यम् । अहीरन्त्री
इध्मवाहौ । मृत्युः शमिता । एते दीवन्ते ।

इन दस पंक्तियों के शब्दों से ही विज्ञ पाठकों को
ज्ञान हो जायगा कि यज्ञ का कितना व्यापक अर्थ
है । इन आ-यात्मिक और आधिदैविक तत्त्वों के
समन्वित रूप से साम्य स्थापित करने के लिये ही
अनेक गृह्य श्रौत यज्ञों का अनुष्ठान विहित है । इसी
कारण प्रत्येक कृत्य के रहस्य को ब्राह्मणकारों ने
स्थान-स्थान पर समझाने का प्रयत्न किया है ।
ब्राह्मण परिभाषा में "परोक्षश्रिता" का, बाहुल्य
और प्रत्यक्ष प्रियता का अन्तर्गत इसी कारण किया
गया है ।

वैदिक कर्मकाण्ड की आन्मा (Spirit) को पूर्ण
रूप से ऋषियों ने अपने ग्रन्थों में समझाने की चेष्टा
की है । वैदिक संस्कृति की यही विशेषता है कि
व्यक्त से अव्यक्त की ओर प्रेरणा की जाय ।
असत् से सत्; तम से ज्योति और मृत्यु से अमृत

की प्राप्ति । इसीलिये सर्व श्रेष्ठ मानव जीवन का
आदर्श कहा जा सकता है । इसी आदर्श की प्राप्ति
के लिये वैदिक ऋषियों ने द्रव्य यज्ञों से आरम्भ कर
सर्व साधारण के लिये परमोच्च आदर्श की ओर
प्रगतिशील होने का विधान किया है ।

इस पर भी जो प्रत्यक्षवादी महातुभाव यज्ञ का
संकुचित अर्थ लेकर उनका केवल दृष्ट प्रयोजन ही
मानते हैं और उसके व्यापक अर्थों को समझने में
नतुनच करते हैं उनके प्रति हमारा यही चक्षुष्य है
कि प्राचीन ऋषियों की शैली के साक्षात् अनादर से
ही यह मन मानी धारणा बनाई जा सकती है ।

उपसंहार में हमारा निवेदन है कि वैदिक कर्म-
काण्ड प्रतिपादक ग्रन्थों के अन्वेषण पूर्वक हम
सबको उनका प्रचार करणीय है । और तभी यज्ञों
के स्वरूप को भली भाँति समझा जा सकता है ।
इस लेख में केवल संकेत मात्र में ही कतिपय यज्ञ
सम्बन्धी परिभाषाओं का उल्लेख किया है । यज्ञा-
नुष्ठान से क्या र. परिणाम हो सकते हैं, इसको
निम्नलिखित याजुषी श्रुति से स्पष्ट तर शब्दों में कोई
कदाचिन् कदा ही नहीं सकता है । इसलिये इस उमी
का उल्लेख करके विराम लेते हैं ।

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चतुर्थ-
यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां, मनो यज्ञेन
कल्पताम् आन्मा यज्ञेन कल्पतां, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां,
ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां, स्वर्ग्यज्ञेन कल्पतां, घृष्टं यज्ञेन
कल्पतां, यज्ञो यज्ञेन कल्पतां । स्तोमश्च यजुश्च ऋक्
च साम च वृहदश्च रथन्तरश्च । स्वर्देवा अगन्मामृता
अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेदं स्वाहा ।

यजु-१८-२६

वेद और कर्मकाण्ड

ले०—साहित्य-अर्थ श्री० पं० तेजोनारायणजी शान्त्री काव्यतीर्थ व्याकरणाशान्त्री (गुरुकुल इन्दावन)

वि

इच्छा से वह बात लिपी नहीं है कि वेद भगवान् ज्ञान, कर्म, उपासना, काण्डो द्वारा तीनों का उपदेश करते हैं। यह तीनों काण्ड वेद भगवान् का शरीर है और सम्यक्-वर्जितम् जन्तुं संसृज्यते स्मम्भूत आभार हैं। समस्त इन्द्रो जन्तुं पर ठहरा हुआ है। यही तो धर्मात्मान् मोक्षके हेतु हैं जो कि परम पुरुषार्थ हैं। वेद और कर्मकाण्ड यह अनुगतार्थ है। 'वेद' शब्द का अर्थ 'ज्ञान' है जहाँ ज्ञान है वहाँ कर्म अवश्य है। अतः ज्ञान सत्य कर्म का अनुष्ठापक होता है इसी लिये "यतो वै श्रेष्ठतमं कर्म" ऐसा शान्त्रकारो का कथन है। वेद और कर्म का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबन्ध है। वेद प्रतिपादक कर्म प्रतिपाद्य है। वेद शब्द का संज्ञितार्थों में शब्द है। ऋक् यजु साम अथर्ववेदों ही प्रयोग ऋग्वेद द्वारा, आथर्ववेद प्रयोग यजुर्वेद द्वारा, अथर्ववेद प्रयोग साम वेदों तथा शान्ति आदि कर्म अथर्व वेदों द्वारा किया जाता है। इन वेदों में जिस मन्त्र द्वारा जो कर्म किया जाता है उसीका अनुवाद ब्राह्मण ग्रन्थ होता है और वह तीन प्रकार का है। विधिरूप अर्थवाद रूप और उभय-विशेषरूप। विधि नियोग रूप होता है इसके चार भेद हैं—उत्पत्ति-अधिकार-विनियोग और प्रयोग। उत्पत्ति विधि वह है जिसमें देवता के कर्म का स्वरूप मात्र बतलाया हो जैसे "आग्नेयो अष्टकपालोभवति" आग्नेय पुरोडाश षष्ठ कपालो द्वारा संस्कृत किया जाता है। इसमें आग्नेय पुरोडाश का स्वरूप-मात्र बतलाया गया है। जिसके द्वारा कर्म की कर्तव्यता बतलाई जाय या फल का योग कहा जाय वह विधि अधिकार विधि कहलती है, जैसे "दूर्वापौर्णमासाभ्यां स्वर्ग कामोयजेत्" दूर्वाष्टि तथा पौर्णमासेष्टि स्वर्ग की इच्छा रखने वाला यजमान करे इत्यादि वाक्यो

द्वारा दर्शादि की कर्तव्यता और स्वर्गादि फल प्रति बतलाई जाती है, यही अधिकार विधि है। विनियोगविधि वह कहलती है जो कि अंगों के विषय में बतलती है जैसे "बहिर्भियजेत्" धानो से याग करे या समिधाभ्यो से याग करे इत्यादि। और अंगों सहित प्रधान कर्म के प्रयोगों की एकता जिसमें प्रतिपादित हो अर्थात् पूर्वोक्त तीनों विधि जिसमें मिल जायें वह प्रयोग विधि कहलती है इसको कोई श्रौत कहते हैं, और कोई कल्प कहते हैं।

अर्थवाद प्राम्ति या निन्दा द्वारा किया जाता है उसके तीन भेद हैं—गुरुवाद अनुवाद और भूतार्थवाद। जो दूसरे प्रमाणों से न सिद्ध किया जा सके ऐसे अर्थ का बोधक गुरुवाद होता है जैसे "अग्नि-त्वेष्टम्" आदिय प्रप है। लौकिक किमी प्रमाण से भी आदित्य को प्रप नहीं सिद्ध कर सकते। और जो लौकिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो वह अनुवाद कहलता है जैसे "अग्नि इत्यन्वेष्टम्" अग्नि शीत की दवा है। कदम्बोक्त प्रयोग से सिद्ध है। इसी प्रकार भूतार्थवाद भी केवल भूत हो चुके अर्थ को बतलाता है जैसे "इन्द्रो वृत्राय बभ्रुवृद्धवन्तः" इन्द्र ने वृत्रपर ब्रह्म उठाया इत्यादि—जिसमें न विधि हो और न अनुवाद हो वह उभय विलक्षण अर्थवाद कहलता है इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ की व्याख्या पूर्वोक्तार्थों ने की है। साथ ही आदि आचार्यों के मतानुसार तो वेद का लक्षण भी "मन्त्र ब्राह्मण्यको वेदः" है अर्थात् वेद मन्त्रात्मक तथा ब्राह्मणात्मक हैं। जो हो वेद के प्रति पाद्य विषय उक्त ज्ञान कर्म कर्मसम्पन्न हैं। ज्ञान काण्ड वेद का वह भाग है जिसमें ब्रह्मज्ञान का उपदेश है जैसे यजुर्वेद का ४० वां अध्याय "ईशावास्यमिदं सर्वं यदकिञ्च जगत्यां जगत्संसे लेकर ओ खं ब्रह्म तदम्" उपासना वह भाग है जिसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना आदि की गई हो और कर्मकाण्ड वह भाग है जिसमें

यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान का विधान है। कर्म दो प्रकार के होते हैं एक ऋतु कर्म—यज्ञादि कर्मों का नाम इष्ट है। पूर्वा—कर्म बावड़ी बनवाना कुआ बनवाना इत्यादि हैं—पूर्वों का विधान मनुस्मृति आदि से स्मृतियों में सुस्पष्टतया पाया जाता है—अस्तु हम यहाँ इष्ट कर्म की चर्चा करना चाहते हैं—प्राधान्येन यज्ञ के दो भाग हैं, एक ऋद्धि नाम से पुकारे जाते हैं दूसरे अन्न नाम से। द्वा रा पौर्णमास आदि को इष्टि कहते हैं—ये ही प्रकृतियज्ञ कहलाते हैं क्योंकि इनमें समस्त अंगों का उपदेश रहता है। प्रकृति यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं—अग्निहोत्र, इष्टि, सोमयाग, और जिन यागों में विशेषाङ्गमात्र का उपदेश करते तथा अन्य सामान्य अंग वे ही रहते हैं जो कि प्रकृति याग में ये वे विकृतियज्ञ कहलाते हैं। जैसे अश्वमेधसजस्रस्य इत्यादि। इन सन्त यज्ञों के १ भेद हैं। सात ७ पाक यज्ञ हैं। सात ७ हविर्यज्ञ हैं। सात ७ सोम याग हैं। इनका पृथक् पृथक् वर्णन इस छोटे से लेख में नहीं किया जा सकता—अतएव इनके स्वरूपज्ञानार्थ अन्य वैदिक ग्रंथों का अवलोकन करना ही एक मात्र साधन हो सकता है—परन्तु यज्ञ के कितने अंग है यह दर्शाना यहाँ अत्यावश्यक प्रतीत होता है—यज्ञ का प्रधान अंग यजमान है वह भी सपत्नीक क्योंकि विना पत्नी के अर्घ्य ही रहता है, यज्ञ के फल का भी भोक्ता वही होता है। उस यजमान के द्वारा यज्ञ कर्मानुष्ठानार्थ जो पुरुष वृत्त होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऋत्विज् और दूसरे अनृत्विज् जो कि वेदि के अन्दर कार्य करते हैं वे ऋत्विज् कहाते हैं और बाहर काम करने वाले अनृत्विज् कहलाते हैं। ऋत्विज्ओं के विषय में बह्वि सम्बन्धों के कहते हैं—“ऋत्विगार्थे योऽनुष्ठानः साधु-परस्त्री शम्भो अन्यनूनाङ्गानतिरिक्त्वाङ्गो इयसन्न ज्ञान-सिद्धय्योऽनभिरयेतः” ऋत्विक् बहवो—जो कि ऋत्वि-सन्तान, विद्वान्, अच्छे आचरय्य वात्सा, प्रगल्भ जिसके म्यून अंग न हों और अधिक भी न हों वहिना कौर्षो देनों अंग जिसके समान हों, और कक्षा न ही, न बिलकुल भूरा ही हो ऐसा होना चाहिये। यह ऋत्विक् यज्ञ का दूसरा अंग है। स्मृति में

भी कहा है।

श्रीयि यस्यावदातानि विष्णु कोनिञ्च कर्मच स ब्राह्मणः स आर्त्विजे वरस्त्रीयो न चेतः । १।। यज्ञ कर्म के संपादनार्थ कायिक तथा मानसिक दोनों व्यापारों की आवश्यकता रहती है—कायिक व्यापार होता अर्ध्वयु और उद्गता ऋग्बलुः साधु-द्वारा करते हैं परन्तु द्वितीयार्थ मानसिक व्यापार केवल ब्रह्माही करता है। इसीलिए यह ब्रह्मा त्रैविध्य होता है—यास्काचार्य ने बिरुद्ध में ब्रह्म-इन्द्र-की कुक्षुम्बि करते हुये बतलाया है—“ब्रह्मको जाते जाते विद्यां वदति ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमर्हति-ब्रह्मा परिवृद्धः भूततो ब्रह्म परिवृद्धं सर्वतः”

ब्रह्मा समय समय पर आज्ञा देता रहता है जब कोई प्रमाद हो जाता है तभी उसका प्रापरिन्त आदि उचित उपकार करता है। यज्ञ का वही अधिपति है। उसकी सम्पर्क को छन्दोग इस प्रकार कहते हैं—“एष एव यज्ञः तस्य मनश्च वाक्च वर्त्तनी तसोदन्त्य-तरा मनसा संस्क्रोति ब्रह्मा” अर्थात् इस यज्ञ के दो मार्ग हैं एक मनरूपी दूसरा वाक्रूपी। ब्रह्मा मनरूपी रास्ते को साफ करता रहता है। इस प्रकार ४ मुख्य अनुविध ऋत्विजों का विभाग हुआ इन प्रत्येक के सहायक ऋत्विग् तीन तीन और होते हैं जिनको आप नीचे दिये हुये नकरो में देख सकते हैं।

१	होता	अर्ध्वयु	उद्गता	ब्रह्मा
२	प्रशास्ता	प्रति प्रस्थाता	प्रन्तोता	ब्राह्मण- चर्द्धसी
३	अच्छावाकः	नेष्टा	प्रतिहर्ता	अग्नीधः
४	प्रावस्तोता	उन्नेता	सुब्रह्मण्यः	पोता
	ये ऋत्वेदी होते हैं	ये यजुर्वेदी होते हैं	ये सामवेदी होते हैं	ये त्रिवेदी होते हैं।

इनका उपयोग बड़े यागों में होता है, इसलिये पृथक्-पृथक् इनका उल्लेख यहाँ अत्युपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। अब तीसरा यज्ञ का अंग यज्ञ साधनभूत उपकरण हैं—वे ये हैं—अग्नि मन्थन सम्बन्धी अरवि-नेत्र-इत्यादि। इनकाकार सम्बन्धी

झुबा पांच तरह के होते हैं उनके नाम-झु व-ध्रु वा-जुहू उपमन् । और अग्निहोत्र हवर्षी । आवुध सम्बन्धी पात्र- सव्य, कपाल, शूर्प, वृक्ष, शम्पा, कृष्णाजिन, खल्लस, मुसल, हप्तन् उपला, ये १० हैं । स्थालियां १६ हैं । आगस्थाली, चरुस्थाली, अन्वाहार्य स्थाली पिष्टोद्घपनी, पिष्टपात्री, हविर्धानपात्री, भर्जन पात्री पुरोडासपात्री, इडापात्री, दारुपात्री, यजमान पात्री, फलीपात्री, पूर्णपात्र, प्रखीतापात्र, प्राज्ञस्यी पात्र, फलीकरण पात्र, सदन्ती, द्रोणकलरा ।

दश चमस होते हैं—यजमान चमस, ब्रह्म चमस, होतृ चमस, उद्गातृ चमस, आग्नीध्र चमस, पुराशस्तृ चमस, पोतृ चमस, नेष्टृ चमस, अरुद्धा-याक चमस, व्रतशंशेचमस । इमी प्रकार उपयोग जन पात्र २६ होते हैं । पाशित्रहरण, शूनावधान, मेसण, दर्वी, आकर्षण, कंकत, वृष्टि, उपवेश, अग्नि, कूर्च, षड्वच, परिधियाँ, आपसी शो, शूल, पशुखा, अन्तर्धानकट, वेद, वेदपरिवासन, पवित्र, प्रेक्षणी, विधृति, पन्नर, बर्हि, योक्त, इधम, इधम-पबधन, शाखा, विपाण, आमन्त्री । इन समस्त उपकरणों की व्याख्या व आकृति के सम्बन्ध में श्रौतपदार्थनिर्वचन नामक ग्रन्थ देखना चाहिये जहां पर्येक नाम की व्युत्पत्ति तथा यौगिक अर्थ पदरान कराते हुए उनकी भिन्न-भिन्न आकृतियों का उल्लेख है ।

चतुर्थभाग हवि द्रव्य हैं—वे भी चार प्रकार के हैं—एक जो पशुओं से उत्पन्न-होते हैं दूसरे औषध है तीसरे कुदरती हैं अर्थात् जिनको यादृच्छिक कहते हैं; जैसे अग्नि जल इत्यादि—चौथे अतिव्युत्पत्ति आदिको के दक्षिणा द्रव्य हैं । यही सब यज्ञ के उपकरण-साधन हैं । इनके बिना यज्ञ कर्म नहीं हो सकता अतएव उत्तम कार्य सिद्धि के लिये उत्तम सामग्री की आवश्यकता होती है यह लोकप्रसिद्ध युक्ति है । उत्तम योग के अनुष्ठान के लिये—यजमान अतिव्युत्पत्ति पात्र तथा हव्य उत्तम होना चाहिये तभी अग्नीष्ट सिद्धि हो सकती है । काम्य योगों के अभाव का एक मात्र कारण यही है कि जनता ने अनुष्ठान किये परन्तु उपकरणों की तरफ ध्यान नहीं दिया और जब फल

प्राप्ति नहीं हुई तो कर्मों पर अपना अविश्वास प्रकट करने लगी । अन्ततोगत्वा भारत जैसी पुण्यभूमि में वेद और वेदोक्त कर्मों पर अश्रद्धा रखने वाला एक वल उद्भूत हो गया है । यह हमारे दुर्भाग्य की परम सीमा है कि जो ऐसी कुत्सित भावना और पेसे कुत्सित विचारों ने हमारी पवित्र बुद्धि में स्थान पा लिया है—उदाहरणार्थ आप लीजिये कि जब कुछ लोग मेस्मरेजम करने बैठ जाते हैं तो एक जड़ वस्तु पड़ भी जमीन से बिना उठाये उठ आता है; इष्टि के अभ्यास करने से पशु पक्षी भी वशीभूत हो जाते हैं तां फिर यदि शुद्ध मन में आधान करके समाहित तल्लीन होकर वेदमन्त्रोच्चारण करके जिस कामना की प्रार्थना ईश्वर से की जाय क्या उसकी निष्पत्ति दुर्लभ है? मेरी समझ में कदापि नहीं आता । जहरत है तप की, विद्या की, कर्मण्यता की और श्रद्धा की । यदि ये चारों आपके पास है तो आप कर्मानुष्ठान कीजिये अवश्य-अवश्य सफलता होगी, यदि ये नहीं हैं तो लाख कर्म किया कीजिए और मुड़ से कर्म-काण्ड का डंका बजाते रहिये वेदो की दुहाई देते रहिए कभी भी सफलता नहीं होगी ।

यदि भारतीय इतिहास पर इष्टि डाले तो पता चल जायगा कि अनेक आश्चर्यजनक कर्म वेदज्ञों ने कर दिखाये हैं । मनु महाराज ने कहा है—

सेनापत्यं च राज्यं च दृष्ट्वेत्सुत्तमं च ।

सर्वलोकधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वत् ॥१॥

यज्ञ स्वर्ग की सीढ़ी है । पहली नियम अग्निहोत्र । दूसरी दर्शपूर्णमास, अर्थात् पाक्षिक इष्टि । तीसरी चातुर्मास । चौथी अयनेष्टि । पाँचवी सोमयाग । इन पाँचों सीढ़ियों पर क्रमशः चढ़ने वाला यजमान स्वर्ग का अधिकारी होता है । “स्वर्गोक्तोऽयनेष्ट” इत्य सिद्धान्तानुसार यदि सुख की कामना वास्तव में हो तो बह कर्म का अनुष्ठान अन्यावरयक है । बिना इसके न सुख है न शांति और न कामनाओं की पूर्ति । अधिक क्या ? क्यास भगवान् की उक्ति है:—

ऊर्ध्वावाहु विरीम्येव न च करिचञ्जुयोति मे ।

- यज्ञादपर्यच कामरच किमर्थसं न सेव्यते । इति ।

वेदस्तवनम्

रचयिता श्री० मेधात्रनजी आचार्य—आर्यकन्या मडाविद्यालय (बड़ौदा)

(१)

मनागताज्ञानतमासि नाशयन्
 नृणा सुकर्मान्बुरुदण्डिणि हासयन् ।
 द्विजावलीप्रणितवर्णमण्डल
 कवीन्द्रकणोभरणाप्रकुण्डल ॥

(२)

महेश्वरान्त करणाब्धिचन्द्रिका
 सरस्तनु योंगिविहगमाश्रया ।
 सुमन्त्रमुक्ताशानर्हर्षिता मभि—
 र्मनीपिहसै रगिशा निवेदिता ॥

(३)

सजीवनौषधिलतेव गुणाभिरामा
 समारतापगदभक्ष्यदन्तवीर्या ।
 देवासुरे सुमनुजै सममेव सेव्या
 लोकापकारकरणाय धतावतारा ॥

(७)

मृतीना सर्वस्व भवजलधिगाना सुतरणि
 शरण्या पुण्याना सुविमलमतीना गलमणि ।
 सुविशारन्ताना स्निरशनिरेषाऽनृतजुषां
 गिरा भूषाकर्णा—भरणमिहमाता श्रुति रहो ॥

(२)

अनन्तलोकानारलोकलोचनो
 भयकराधावलिदु खमोचन ।
 कलाप्रविशागुणरत्नसागरो
 विराजते भूदिधि वेदभास्कर ॥

(४)

सृसभ्यतासस्कृतिनिर्गमन्द्रदिक्
 सुधर्मगगामलिलोद्गमस्थली ।
 मनोहयहृद्रभनन्दनावनी
 न कस्य वन्था जननी श्रुतीरवरी ॥

(६)

विशापया उरुवतीव पयम्बिनीय
 विज्ञानदुग्धपरिपुष्टबुधाभिवन्ध्या ।
 श्री ब्रह्मणा त्रिरचिता प्रतिसर्गेवैल
 वेदेरवरी विजयने निखिलेष्टमात्री ॥

ऋग्वेद संहिता की व्याख्या

ले० वैदिक रिसर्च स्कॉलर श्री पं० आर्येन्द्र शर्मा ए.ए. साहित्याचार्य

धुनिक विद्वानों के मतानुसार ऋक्-संहिता का निर्माण चारों संहिताओं में सबसे

पहले हुआ है। अन्य तीनों संहितायें ऋक् संहिता की अपेक्षा न केवल अर्वाचीन हैं, अपितु कई प्रकार से उस पर आश्रित भी हैं। प्राचीन भारतीय विद्वान् भी ऋक् संहिता को ही प्राधान्य देते थे। आधुनिक संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इस ग्रन्थ का स्थान अत्यन्त महत्व पूर्ण है। संसार के अन्य प्राचीन धर्मों और साहित्यों का अध्ययन इसकी सहायता के बिना असम्भव है, और तुलनात्मक भाषा विज्ञान का ती आधिष्कार ही ऋक् संहिता के अध्ययन के साथ-साथ हुआ है। यही कारण है कि पश्चिम के संस्कृतज्ञ बहुत अधिक संख्या में इसका अध्ययन करते रहे हैं।

किन्तु जहाँ इस ग्रन्थ की इतनी प्राचीनता और महत्ता है वही इसका ठीक-ठीक अर्थ समझना अत्यन्त दुःसाध्य भी है। अधिकांश स्थल सरल हैं और प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों श्रेणियों के व्याख्याकारों को उनका अर्थ करने में कोई कठिनाता नहीं होती। पर अनेक शब्द मन्त्र और पूरे सूक्त तक ऐसे हैं जिनका अर्थ अभी तक ठीक ठीक नहीं समझा जा सका है। मन्त्र कर्त्ताओं का वास्तविक अभिप्राय समझना इसी युग में इतना कठिन हो गया ही सो बात नहीं; प्राचीन से प्राचीन व्याख्याकार भी अस या सन्देह में पड़कर मन्त्रों का ठीक अर्थ समझने में असफल रहे हैं। इस कठिनाता का कारण है, ग्रन्थ की अत्यन्त प्राचीनता और परम्परागत किसी टीका या व्याख्या का अभाव। व्याख्याकार मन्त्र कर्त्ताओं के इतने समय बाद

हुए हैं कि वास्तविक अभिप्राय का बहुत कुछ अंशों में लुप्त हो जाना स्वाभाविक ही है।

ऋक् संहिता की सबसे प्राचीन व्याख्या ऋषि कृत पदपाठ है। यों तो पदपाठ को व्याख्या कहना सर्वाश में ठीक नहीं है, क्योंकि पदपाठ में केवल सन्धि और समासादि का विच्छेद करके पदों के स्वतन्त्र रूप दिखाये गये हैं, और पदपाठकार का लक्ष्य था संहिता मूलरूप को अक्षण रखना, व्याख्या करना नहीं। फिर भी अनेक बार पदपाठ द्वारा ठीक अर्थ समझने में बहुत सहायता मिलती है। पदपाठ की सहायता से मन्त्रों में आये हुए शब्दों के स्वतन्त्र, सन्धि से अप्रभावित, रूप और स्वर ज्ञात होते हैं, जिनके बिना असन्दिग्ध अर्थ जानना प्राय असम्भव होता। पदपाठ और संहिता पाठ के निर्माण काल में बहुत अन्तर नहीं है, इसलिये यह माना जा सकता है कि पदपाठकार ने मन्त्रों का अर्थ ठीक समझा होगा, पर अन्य लोगों के लिये उनकी सहायता का क्षेत्र बहुत सीमित है।

पद पाठ के बाद अर्थ समझने में सहायक ग्रन्थों में ब्राह्मणों का अन्वय आता है। यद्यपि ब्राह्मणों को वेदों का ही एक भाग माना जाता है, तथापि वह भिन्न हो चुका है कि संहिताओं और ब्राह्मणों के रचना काल में बहुत अन्तर है और संहिता-काल से ब्राह्मण काल की विचारधारा भी भिन्न है। संहिता काल में पार्थना और उपासना का प्राधान्य था, ब्राह्मण काल में बागाधिकर्मों का। फलतः ब्राह्मणों की व्याख्या को हम असन्दिग्ध नहीं मान सकते। अनेक स्थलों पर ब्राह्मणों का किया हुआ अर्थ स्पष्ट ही असंगत ज्ञात होता है जिससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण काल से ही संहिता का अर्थ समझने में भ्रम और सन्देह होता प्रारम्भ हो गया

था। इसलिये यह भी कहना कठिन है कि ब्राह्मणों के रचयिता ऋक् संहिता की किसी परम्परागत व्याख्या से परिचित थे। यह सब होने पर भी यत्र यत्र ब्राह्मण ग्रन्थों से भी बहुत कुछ सहायता मिल जाती है।

व्याख्या ग्रन्थों में निघण्टु और निरुक्त के महत्त्व से सभी परिचित हैं। निरुक्तकार यास्क ही निघण्टु के कर्ता थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में अभी तक मतभेद है। पर बहुमत से यास्क को निघण्टु का कर्ता नहीं माना जाता। जो भी हो, निघण्टु और उसकी व्याख्या निरुक्त दोनों से यह सिद्ध होता है कि इनके रचना काल में अनेक वैदिक शब्दों और मन्त्रों के अर्थ तिरोहित हो चुके थे। निघण्टु के पहले तीन अध्यायों में कुछ समानार्थक शब्दों की सूची दी गई है और अन्तिम दो अध्यायों में कठिन अथवा अज्ञात अर्थ वाले शब्दों की। इन शब्दों के इस प्रकार एकत्रित करने से ही ज्ञात होता है कि इन वैदिक शब्दों का अर्थ लोग प्रायः भूल चुके थे और निरुक्त में तो इसका प्रमाण स्थान-स्थान पर मिलता है। निरुक्त के प्रारम्भ में ही कौत्स के मतानुसार मन्त्रों के अर्थहीन, अनर्थक और किञ्चिदर्थक होने की शङ्का उठाई गई है। निरुक्तकार प्रत्येक शब्द की व्याख्या, उसका विश्लेषण करके, किस शाब्द या मूल शब्द से वह शब्द बना है, यह बताकर, करते हैं। पर उनकी यह व्याख्या कई बार ऐसी काल्पनिक होती है कि उसे मानना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिये 'नभस्' शब्द की व्याख्या लीजिए। 'नभस्' का अर्थ निघण्टु के अनुसार 'आदित्य' है। निरुक्तकार इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं:—'भासन' शब्द का अर्थ है प्रकाशक, दीप्तिमान्। 'भासन' में 'आ' और 'स' का लोप करके 'भन' बनता है। 'भन' को उलटा कर देने से 'नभ' बन जाता है। इसलिये 'नभस्' (भन = भासन = प्रकाशक) का अर्थ है 'आदित्य'। अथवा 'न न भालि' जो प्रकाशित नहीं होता, 'न + न + भा' में एक 'न' का लोप करके 'न + भा' से 'नभस्' बनता है" (निरुक्त २।१४)। इस

व्याख्या पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के उदाहरण निरुक्त में सैकड़ों मिलेंगे। इसके अतिरिक्त निरुक्तकार एक-एक शब्द की कई प्रकार से व्याख्या करते हैं और साथ में जहाँ तहाँ छानेक प्राचीन ऋषियों के भिन्न-भिन्न मतों का अक्षररत्न देते हैं जिससे सिद्ध होता है कि उनके काल में इन शब्दों का कोई सनातन-परम्परागत सर्वमान्य अर्थ नहीं था। अन्यथा उन्हें इस प्रकार तरह-तरह से व्याख्या और विश्लेषण करने की क्या आवश्यकता थी? जिस निघण्टु के आधार पर यास्क मुनि ने निरुक्त की रचना की है, उसकी भी प्रामाणिकता और सहायकता अत्यन्त परिमित है। निघण्टु में कठिन शब्दों की सूची मात्र दी गई है, उनका अर्थ नहीं बताया गया। समानार्थक शब्दों का जो अर्थ बताया गया है वह भी साधारण और अस्पष्ट अर्थ से। उदाहरणार्थ—'वाक्' शब्द के समानार्थकों में श्लोक, अनुपुष्ट, ऋक्, गाथा, निविद् सभी दिये गये हैं। वास्तव में इन शब्दों के अर्थों में परस्पर बहुत भेद है। निरुक्त में कुछ सम्पूर्ण मन्त्रों की भी व्याख्या की गई है जिससे अनेक कठिन स्थलों का अर्थ सुगम हो जाता है। पर ऋक् संहिता के १०६०० मन्त्रों में से केवल ६०० मन्त्रों की इस प्रकार पूरी व्याख्या करने का अवसर आया है। ये सब न्यूनीताएँ और अपूर्णतायेँ होते हुए भी इन दोनों ग्रन्थों को, विशेष कर निरुक्त को, इतना महत्त्व इसलिये दिया जाता है कि इनमें वैदिक शब्दों की एक नवीन और तर्कसंगत ढंग से व्याख्या करने का पहिली बार प्रयास किया गया है।

वैदिक व्याख्याकारों में सायणाचार्य का स्थान सब से अधिक ऊँचा है। उनका बनार्हा हुई 'वेदार्थ प्रकाश' सम्पूर्ण ऋक् संहिता की पहली विस्तृत और सुघोष टीका है। उनके बाद की भी अन्त्य किसी टीका का इतना आदर और प्रचार नहीं हुआ। सायणाचार्य ने ऋक्संहिता के प्रत्येक मन्त्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ, कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति, व्याकरण की दृष्टि से असामान्य शब्दों का निर्देश, प्रत्येक सूक्त वृत्त और मन्त्र का विनियोग, ऋषि, छन्द देवता,

स्वर इत्यादि सभी बानों विस्तार से वी हैं। ऋक्संहिता का बधावात् अध्ययन 'केदार-कमल' की सहायता के बिना प्रायः असम्भव है। आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से इस व्याख्या का इतना मूल्य है कि इसे एक 'पुस्तकालय' कहा गया है। मैक्समूलर, पिरोल, गेल्डनर इत्यादि विद्वान् इस बात को स्पष्ट रर्थाकार करते हैं कि सायण की सहायता के बिना उन लोगों का वैदिक साहित्य में प्रवेश भी कठिनता से हो सकता था। पर यह मानना ही पड़ेगा कि यह व्याख्या भी सर्वथा असन्दिग्ध और प्रामाणिक नहीं है। सायण वेदों को पवित्र ग्रन्थ और दिव्य ज्ञान मानते थे इसलिये साधारण मनुष्यकृत ग्रन्थों की तरह वैदिक मन्त्रों की आलोचनात्मक और तुलनात्मक व्याख्या उन्होंने नहीं की। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार सायण भी वेदों में कर्मकाण्ड को ही प्राधान्य देते थे जिसके कारण उनकी व्याख्या में जहाँ तहाँ अर्थ की तैलु मरोड़ अनिर्धार्य हो गई है। कर्मकाण्ड—पुधान यजुर्वेद और सामवेद में इस प्रकार की व्याख्या ठीक हो सकती है, पर ऋग्वेद में प्रायः संगत नहीं होती। इस व्याख्या का अध्ययन करने में यह अनुमान सरलता से हो सकता है कि सायण के समय में भी कोई सनातन परम्परागत प्रामाणिक भाष्य वर्त्तमान नहीं था। वे कठिन शब्दों के अनेक अर्थ देते हैं और यह नहीं बताते कि उनकी सम्मति में ठीक अर्थ कौन सा है। उन्होंने एक शब्द का विभिन्न मन्त्रों में विभिन्न अर्थ दिया है। उदाहरण के लिये 'असुर' शब्द के 'शत्रुओं का उन्मूलक', बलदाता, 'पाण-दाता', 'पुरोहित' 'पर्जन्य' इत्यादि बारह अर्थ भिन्न भिन्न मन्त्रों में किये गये हैं! कहीं कहीं अर्थ पूरा करने के लिए वे अनेक ऐसे शब्द अपनी ओर से भी मिला देते हैं जिनका मन्त्र में कहीं पता तक नहीं होता। जिन जिन मन्त्रों की व्याख्या निरुक्त में की गई है उनका भाष्य करते समय सायण 'अत्र निरुक्तम्' कह कर पूरी व्याख्या ज्यों की त्यों उद्धृत कर देते हैं। अन्य स्थलों पर भी वे प्रायः निरुक्त के ही पीछे चलते हैं। उनका शब्दों की व्युत्पत्ति और विश्लेषण का ढंग भी निरुक्त के ही अनुसार है।

इसी प्रकार वे ब्राह्मणों और आरण्यकों के भी प्रसङ्गों का निर्देश कर देते हैं। अनेक वैदिक व्याख्यानों की व्याख्या उन्होंने पौराणिक गाथाओं के आचार पर की है जिनसे वेदों का कोई सम्बन्ध, कोई संगति नहीं। उदाहरण के लिये सायण ने 'रुद्र' को 'पार्वती-पति' (ऋक्सायण भाष्य, १, ११४, ६) कहा है, पर ऋक्संहिता में कहीं पर 'पार्वती' का नाम तक नहीं।

भारतीय व्याख्याकारों में स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने वेदों में एकेश्वरवाद मान कर उसी के अनुकूल ऋक्संहिता और यजुःसंहिता का संस्कृत तथा हिन्दी में भाष्य किया है। स्वामीजी की व्याख्या का ढंग अविकारा में निरुक्त के अनुसार है। स्वामीजी के भाष्य का अनुमोदन आधुनिक विद्वान् नहीं करते, तो भी इतना सब को स्वीकार करना पड़ेगा कि वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन का पृथक द्वारा बहुत कुछ हुआ है। मत्सेय में यह कहा जा सकता है कि ऋक्संहिता की कोई भी प्राचीन व्याख्या असन्दिग्ध रूप से प्रामाणिक नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हैं, सनातन-परम्परागत किसी व्याख्या का अभाव और व्याख्याकारों की किसी लक्ष्य से एक और उचित से अधिक पक्षपात-मयी पृच्छा।

आधुनिक, पाश्चात्य ढंग के विद्वानों ने मन्त्रों की व्याख्या करने के जो प्यून किये हैं, उनका भी दिग्दर्शन करना उचित है।

विस्सन का सिद्धान्त था कि हिन्दुओं के धर्म-ग्रन्थों को बड़ी ठीक ठीक समझ सकता है जिसके मन में भारतीय भावनायें और संस्कार बद्धमूल हो गये हों। विदेशी लोग कितने ही निष्पक्षपात और सन्धान्वेषक क्यों न हों, वे अपने संस्कारों से प्रभावित रहने के कारण मूल ग्रन्थ का आराध्य समझने में पूर्णतया सफल नहीं हो सकते। विस्सन सायण भाष्य को किसी भी यूरोपियन विद्वान् की व्याख्या की अपेक्षा कहीं अधिक प्रामाणिक मानते थे, और इसी लिये उन्होंने सायण भाष्य का अङ्कुरेकी से अनुवाद किया है और उसी को ठीक अर्थ मन्ना है।

पारंपार्य वैदिक विद्वानों में रथ का स्थान बहुत ऊँचा है। उन्होंने वेदों की अध्ययन-प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आज कल रथ को ही 'समाज्ञोचनात्मक' व्याख्या शैली का आविष्कारक माना जाता है। रथ का सिद्धान्त है कि ऋग्वेद संहिता स्वयं ही अपनी सर्वोत्तम व्याख्या है। प्रत्येक शब्द का ठीक अर्थ समझने के लिये, जिन जिन ग्रन्थों में जिस जिस प्रकार से उस शब्द का प्रयोग किया गया है, उन सब पर विचार करके, तुलनात्मक भाषा विद्वानों की सहायता से उस शब्द के इतिहास का अध्ययन करना और किस प्रकार उस शब्द के प्रयोग में और अर्थ में परिवर्तन हुआ, इसकी विवेचना करना, आवश्यक है। स्वयं मूल ग्रन्थ और प्रकार ही किसी शब्द का वास्तविक अर्थ बता सकते हैं, व्याख्याकार नहीं।

अपनी प्रथी व्याख्या शैली के आधार पर रथ (और बोधैतलिक) ने एक बहुत बड़ा संस्कृत-जर्मन काष बनाया है, जिसमें प्रत्येक संस्कृत शब्द का अर्थ, ऋग्मंडिता से लेकर उत्तरकालिक संस्कृत कान्यो तक, जिन जिन ग्रन्थों में जिन जिन स्थलों पर वह शब्द आया है उन सबकी तुलना और विवेचना करके स्थिर किया गया है। इस प्रकार इस कोष में हम किसी भी शब्द के सम्पूर्ण इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। रथ की इस शैली का अन्य विद्वान् भी अनुमोदन करते हैं। पर इसमें न्यूनता इतनी है कि रथ ने भारतीय व्याख्याकारों और कर्मकाण्ड के ज्ञान को विलकुल ही महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल तर्क और बुद्धि से काम लिया और इस प्रकार जहाँ विल्सन ने एक ओर भारतीय व्याख्याओं का अनुसरण करने में औचित्य की सीमा का उल्लंघन किया वहाँ रथ भी भारतीय विद्वानों पर नितान्त अविरास करके दूसरी ओर औचित्य की सीमा के बाहर चले गये। यहाँ पर यह बात नहीं भूल जानी चाहिये कि इस 'नर्बल' शैली से यास्क परिचित थे। वे निरुक्त के परिशिष्ट में कहते हैं, "ग्रन्थों का अर्थ प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिये" तर्क द्वारा जो बात सिद्ध होती है

वह उतनी ही प्रामाणिक है जितना एक ऋषि का कथन।" कुछ लोग इस परिशिष्ट को यास्क कृत नहीं मानते। पर स्वयं निरुक्त में ही रथ की 'तुलनात्मक' शैली का उपयोग घीसियो द्वारा किया गया है। यास्क को जहाँ किसी शब्द का अर्थ बता कर एक मन्त्र द्वारा उसका उदाहरण देने से सन्तोष नहीं होता वहाँ वे दूसरा मन्त्र और उदाहरण में देते हैं और कहते हैं, "तस्यात्तरा भूयसे निर्वचनाय" (अर्थात् इसकी और भी स्पष्ट व्याख्या करने के लिए एक और मन्त्र उदाहरण स्वरूप दिया जाता है)। ऐसे स्थल एक दो नहीं, पचीभियो हैं। उदाहरण के लिए देविय, निरुक्त २। १०, ११; २। १२, १६; ३। १, २; ४। २१; ४ ३; ५। ७, ६; ५। १६, ५। २२, २३; ६। ७; ७। १२, ७। ३० इत्यादि)।

लुद्विग और ग्रासमन के अनुवाद भी उल्लेख्य हैं। लुद्विग ने ऋक संहिता का, जर्मन में, गद्य में अनुवाद किया है और ग्रासमन ने पद्य में। इन दोनों विद्वानों ने अघिकांश में रथ ही की शैली का अनुसरण किया है। इन्होंने कहीं कहीं पर मूल ग्रन्थ में भी संशोधन और परिवर्तन किये हैं, जो प्रायः अनावश्यक और भ्रान्त हैं। रथ की ही तरह ये भी भारतीय व्याख्याकारों को महत्व नहीं देते और परिणाम स्वरूप इनके अनुवाद में बहुत सी त्रुटियाँ हैं।

पिशेल और गेल्डर का सिद्धान्त, रथ के विरुद्ध भारतीय व्याख्या शैली के पक्ष में है। वे मानते हैं कि ऋग्मंडिता सर्वथा भारतीय ग्रन्थ है और उन्नत काल के भारतीय साहित्य की सहायता से ही मन्त्रों का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है। उनकी सम्मति है कि वेदों का अर्थ करने में यास्क और सायण के ग्रन्थों का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने प्राचीन व्याख्याओं के महत्व को फिर से स्थापित कर दिया है।

हिलेब्रान्त और थोल्डेनबर्ग के मतानुसार ऋक संहिता के समझने के लिये परकालिक कर्मकाण्ड का ज्ञान अत्यावश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् भी वेदों की व्याख्या के सम्बन्ध में एकमत

नहीं हैं। प्रत्येक व्याख्याकार एक-एक बात को लेकर उसी पर इतना ध्यान देता है कि अन्य बातों को भूल जाने से वास्तविक अर्थ कैबल अंशतः ज्ञात हो पाता है। पर इससे एक बड़ा भारी लाभ यह हुआ है कि किसी एक विशेष दिशा में जितना अधिक से अधिक अनुसन्धान किया जा सकता था उतना हो चुका है। साथ ही साथ एक दूसरे का विरोध करने से सब भ्रम और त्रुटियाँ भी प्रत्यक्ष हो जाती हैं।

इन सब अनुसन्धानों और अनुभवों के बाद—सैब्रॉन्गल और कीथ आदि विद्वानों ने समुचित निष्कर्ष निकाले हैं—

‘ऋक् संहिता की सबसे अच्छी व्याख्या स्वयं ऋक् संहिता ही है’ गँथ का यह सिद्धान्त सभी मानते हैं। पर साथ-साथ में प्राचीन भारतीय व्याख्याकार यास्क और सायण की तथा ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, स्मृति, पुराणादि ग्रन्थों की भी सहायता लेना आवश्यक है। अन्य देशों और धर्मों के प्राचीन साहित्य से तुलना करना भी अनिवार्य है। इसके लिये पारसियों का धर्म-ग्रन्थ ‘आवेस्ता’ सब से अधिक महत्त्वपूर्ण है। आवेस्ता की सहायता से न केवल अनेक वैदिक शब्दों का मूल अभिप्राय विदित होता है, अपितु कतिपय देवताओं के सम्बन्ध में मन्त्रकारों की क्या धारणा थी यह भी स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में वैदिक मित्र, असुर और सोम शब्दों की आवेस्तिक मिथ, अहुर और दौम शब्दों से तुलना और इसके फलस्वरूप अनेक नई बातों का परिज्ञान उदाहरण के लिये पर्याप्त होगा। तुलनात्मक भाषा विज्ञान और सब देशों के प्राचीन आख्यानों के तुलनात्मक अध्ययन का भी कम महत्त्व नहीं है। भाषा विज्ञान के द्वारा वैदिक शब्दों के प्रारम्भिक, मूल अर्थों का पता लगता है। साथ ही अत्यन्त काल्पनिक व्युत्पत्तियों का भी खण्डन होता है। उदाहरण के लिये वैदिक शब्द ‘स्पर्श’ (ऋक् ७. ६१. ३) को लीजिए—सायण के अनु-

सार इसका अर्थ है ‘स्पर्श’ या ‘बाध’। पर अन्य भाषाओं से तुलना करने से ज्ञात होता है कि इस शब्द के समान रूप वाले शब्द आवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और इंग्लिश में ‘देखना’ अर्थ में आते हैं। लौकिक संस्कृत में भी ‘स्पष्ट’ का अर्थ होता है ‘साफ देखने वाला’ और ‘स्पर्श’ का दूत, जासूस। फनतः हम ‘स्पर्श’ का वास्तविक अर्थ ‘देखने वाला’ ‘गुप्त दूत’ ‘जासूस’ (अंग्रेजी के Spy से तुलना कीजिये) जान जाते हैं। इसी प्रकार प्राचीन ग्रीक और लैटिन कथाओं में आये हुए ‘ज्यूसपॉनर’ और ‘जुपिटर’ से तुलना करके वैदिक ‘शौम्-पितर’ का वास्तविक स्वरूप जाना गया है। संसार के समस्त देशों की जन-कथाओं का परिज्ञान होना भी इतना ही आवश्यक है। वैदिक अध्ययन करने वालों का दृष्टिकोण इतिहास-मानुकूल, निष्पक्षता और विवेचनात्मक होना चाहिए। और उनका लक्ष्य होना चाहिए—मत्य का अन्वेषण।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्रों का वास्तविक अर्थ समझने के लिए कितने अध्ययन और परिश्रम की आवश्यकता है। यह काम एक व्यक्ति के वश का नहीं। संसार के सभी देशों के विद्वानों ने इस यत्न में यथाशक्ति आहुति दी है और दे रहे हैं। प्रति दिन नई-नई समस्याएँ उठाई जाती हैं, नये-नये अनुसन्धान किए जाते हैं, नये-नये दृष्टिकोणों से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया जाता है। पर खेद की बात है कि वैदिक-साहित्य की जन्म-भूमि भारतवर्ष के विद्वानों का इस क्षेत्र में प्रमुख स्थान नहीं है—।

—इस लेख के लिखने में प्रोफेसर घाटे, सैब्रॉन्गल और मिस्वॉल्ड के कुछ निबन्धों से विशेष सहायता ली गई है। ले०

वेद अपौरुषेय हैं

ले०—भी० पं० लक्ष्मीशंकर मिश्राय अध्यापक (हैदराबाद दक्षिण)

वेद

द का प्रमाण वेद में ही होना समुचित है क्योंकि वेद सूर्यबन्ध स्वतः प्रमाण हैं।

वेदोत्पत्ति विषय में वेद का निम्न लिखित मन्त्र है।

तस्माद् यज्ञान् सर्वहुतान् ऋचः सामानि जज्ञिरे
छन्दांसि जज्ञिरे, तस्माद् यजुस्त्वस्माद् जायत

य० अ० ३१। मं० ७॥

“तस्माद् यज्ञान् सन्धिदानन्दादिलक्षणान् पूर्णान् पुरुषान् सर्वहुतान् सर्वोपास्यान् सर्वोपास्यमान् परब्रह्मणः (ऋच) ऋचवद् (यजुः) यजुर्वेद सामानि (सामवेदः) (छन्दांसि) अथर्ववेदश्च (जज्ञिरे) चत्वारो वेदान्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम्।” अ० भा० भू० ॥ मन्त्र में “यज्ञ” का अर्थ परमेश्वर है, उस सन्धिदानन्दादि-लक्षण-युक्त पूर्ण पुरुष, सर्वोपास्य, सर्वोपास्य, सर्व शक्तिमान् परब्रह्म से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं अर्थात् ऋगादि चारों वेद ईश्वर से ही प्रकाशित हुए हैं।

यइ पवित्र वेदरूपी ज्ञान अमैथुनी सृष्टि वाले अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा चार ऋषियों के आत्मा में परमात्मा ने प्रकट किया, फिर उनसे ब्रह्मा जी ने पढ़ा इस प्रकार उत्तरोत्तर वेदों का प्रचार संसार में हुआ। इसमें प्रमाण—

अग्नि वायु रविभ्यस्तु, त्रयं ब्रह्मसनातनम्
दुदोह यज्ञसिद्धपर्यं सृग्यजुः साम लक्ष्णम् ॥

म० १। २३ ॥

परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये।

स० प्र० स० ७॥

कोई २ कहते हैं कि वेद में ऋषियों का सम्बन्ध कुछ ज्ञान भी सम्मिलित है परन्तु वे यह नहीं विचार करते कि वेद गायत्र्यादि छन्दोबद्ध हैं। आदि सृष्टि में विना कसी गुरु के उनको छन्दोबद्ध ज्ञान किससे दिया, कविता के नियम उनको किसने पढ़ाए ? क्या विना पढ़े ही अग्न्यादि ऋषियों को छन्दोबद्ध वेद ज्ञान प्राप्त हो गया था ? यह कदापि सम्भव नहीं इसलिए मानना पड़ता है कि—

स पूर्वेषां मापि गुरुः कालेनानवच्छेदान् ॥

यांग सू०। ममाधिपाः। सू० २६ ॥

जैसे वर्तमान समय में हम जोग अध्यापकों से पढ़े ही के विद्वान् होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुये अग्न्यादि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ाने वाला है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्त और प्लव्य में ज्ञान रहित हो जाते हैं वैसे परमेश्वर नहीं होता, उसका ज्ञान नित्य है” स० प्र० स० ७ ॥ इससे सिद्ध है कि छन्दोबद्ध वेद रूपी ज्ञान आदि सृष्टि में परमात्मा ने ही उन अग्न्यादि ऋषियों की आत्मा में दिया था, तब यह कथन कि वेद में ऋषियों का अपना ज्ञान भी सम्मिलित है, युक्ति और प्रमाण विरुद्ध होने से असत्य ही है। सिद्धान्त यह कि वेद किसी शरीरधारी जीव-विशेष के रचे हुये नहीं हैं, महापुत्र्य होने पर भी वेद परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं, क्योंकि नित्य हैं।

वेदों के अपौरुषेय होने में पक्का प्रमाण सत्यता है सत्य का परम निधान परमेश्वर है; उसके रचे वेद सत्य के स्रोत हैं; सचाई का प्रकारा संसार में मनुष्यों के आत्मा में वेदों से ही हुआ है। अतः प्रमाण “एकवाक्यता” है, एकवाक्यता का अर्थ यह है कि वेद में पूर्वोक्त विशेष नहीं। पूर्वोक्त विरोध

का शेष मनुष्यकृत ज्ञानरचना में हो सकता है। क्योंकि वह अल्पज्ञ है, ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है उसमें उक्त शेष असम्भव है। **कीदृश प्रमाण—**“सुगम रचना है” सुगम रचना का अर्थ सरल रचना है। पूर्ण ज्ञान रखने वाला ही सुगम रचना कर सकता है, अल्पज्ञ जीव नहीं। वेद की सुगम भाषा के सदृश मृदु मधुर और व्यापक अन्य कोई भाषा संसार में नहीं है।

सर्वज्ञ-अज्ञान “भाषा लावण्य” है, वेदों की भाषा जति सुन्दर है। भाषा (बोली) मनुष्य को परमात्मा ने वेदों द्वारा दी है। भाषा मनुष्य नहीं बना सकता। **सर्वज्ञ-अज्ञान** “मिथुनपातक” है। वेद पक्षपात रहित हैं जिसमें पक्षपात हो वह अपौरुषेय ज्ञान नहीं हो सकता है। ईश्वर न्यायकारी है उसमें पक्षपात का होना सम्भव नहीं। (६) **सर्वज्ञ-अज्ञान**—सर्वविद्या मूलकत्व” है। वेद संपूर्ण विद्याओं के मूल हैं। वेदों से अनेक प्रकार की विद्यायें संसार में निकली हैं। शरीरधारी जीव किसी एक विद्या का ही पारङ्गत हो सकता है, उसके रचे ग्रन्थ समस्त विद्याओं के मूल नहीं हो सकते, क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं है; परन्तु ईश्वर सर्वज्ञ है उसके रचे वेद सब विद्याओं के मूल है।

वेद शब्द की सिद्धि पाणिनीय व्याकरणानुसार यह है कि “इलभ” १२।२।१२१ ॥ इससे करणाधिकार्य कारको में विद धातु से घञ् प्रायय कृत्वा है। विद धातु चार हैं। विद ज्ञाने, विद सत्ता-वाच्य। विद विचरणे, विदत् माभे। वेद शब्द इन चारों धातुओं से बना है और इसका निर्वाचन यह है कि विदग्भि जानन्ति सर्वा विद्या धर्मक्रिया वा यै षेण वा ते वेदाः। विदग्भे कर्तृरवाऽकर्तृत्वोपदेशाच्च स वेदः। विदग्भि लभन्ते मूल मन्मन्द येन यस्मिन् वा स वेद”

“सद्वाच्यसम्बन्धी भन्नात्मकवाच्यत्वान्वित” सब विद्या का धर्म कर्मों को जिनसे वा जिनमें जानें, कर्तव्य और त्याग्य कर्मों के उपदेश जिनमें विद्यमान हों, सत्वास्त्य वा अज्ञ का जिनसे विचार करें, और सुख ना आनन्द को जिनमें वा जिनसे प्राप्त हो वे शब्दार्थसम्बन्धों से मुक्त भन्नस्वरूप वाच्यवाच्यी-

सहित पुस्तकाकार वेद कहते हैं।”

यदि कोई पुस्तक का नाश भी करे तो पुस्तक के नाश होने से वेदों का नाश नहीं होता क्योंकि ईश्वर ने शब्दार्थसम्बन्ध रूप वा शब्दवाची का उपदेश मनुष्यों को किया है। वही पुस्तकाकार में होने से वेद कहते हैं। यदि वेद किसी शरीरधारी जीव के रचे होते तो उसका नाम वेदों के साथ परम्परा से प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ कि अमुक मनुष्य ने वेद बनाये थे; इसलिये वेद किसी मनुष्य के बनाये नहीं, इसकी पुष्टि में कपिल मुनि कहते हैं कि—

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याऽभवान् ॥

सां० अ० ५। सू० ४६ ॥

उन (वेदों) के कर्ता के न होने से (उनको) पौरुषेय नहीं ॥ यदि कड़ा जाय कि—वेद के बनाने पालो ने अपना नाम छिपा दिया होगा अथवा वे नष्ट हो गये, इसका उतर भी कपिल मुनि अपने सांख्य शास्त्र में देते हैं।

मुक्तामुक्तयो र्योग्यत्वात् ॥

सांख्य० अ० ५। सू० ४७ ॥

मुक्त और अमुक्त = के अयोग्य होने से (पौरुषेयता नहीं बनती) यह सूत्रार्थ है, तात्पर्य—भुक्त जीव मुक्तावस्था में ब्रह्मानन्द भोगता है और बद्ध जीव को उतना ज्ञान नहीं कि वह वेदों को रच सके। अतः न मुक्त जीव वेद रचने में योग्य है और न अमुक्त = बद्धजीव योग्य है। बिना योग्यता रचना सम्भव नहीं। रचना की पूर्ण योग्यता परमात्मा में है; उसी का रचा वेद है अतः वेद अपौरुषेय है यह कपिल मुनि का आशय है। प्रश्न यह होता है कि इसकी पहिचान क्या कि यह मनुष्य कृत और यह ईश्वरकृत है इसका भी उतर कपिल मुनि देते हैं कि—

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धि रूपजायते तपौरुषेयम् ॥

सांख्य० अ० ५। सू० ५० ॥

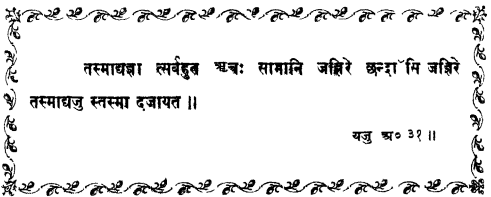
जिसके न देखने पर भी कृत बुद्धि उपजे वह मनुष्य कृत है मनुष्य कृत रचना और ईश्वरकृत रचना समझने के लिये बड़ी कसौटी “कृतबुद्धि है। जहाँ जहाँ कृतबुद्धि न उपजे उसको मनुष्यकृत

वहीं समझना चाहिए। एक सन्दूक को देखते हैं कि वह मनुष्यकृत है, दूसरा सन्दूक वैसा है कि उसके बनाने वाले को नहीं देखा परन्तु सन्दूक की बनावट से ज्ञान होता है कि यह मनुष्यकृत है, इसी प्रकार जब एक पुष्प को देखते हैं तब उस समय यह ज्ञान नहीं उपपन्न होता कि यह मनुष्यकृत है। एवम्—सूर्य और चन्द्र आदिको देखकर कृत बुद्धि नहीं उपजती कि यः मनुष्य रचित है क्योंकि—

सूर्या वन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ॥ ऋ०

सूर्य और चन्द्रमा को धाता = धारण करने वाले परमात्मा न जैसे पूर्वकल्प में रचा था वैसे ही इस कल्प में रचा है आगे भी रहेगा 'अस्तु। अपौरुषेय होने का प्रमाण वेद मन्त्र का "जात वेद" शब्द भी है। जान वेद का अर्थ = उपपन्न है ऋगादि चारों वेद जिससे ऐमा ईश्वर है अर्थात् उसी से चारों वेद प्रकाशित हुये हैं। ऋषि मन्त्र द्रष्टा है मन्त्र कर्ता नहीं। ऋषयो (मन्त्र दृश्ये) मन्त्राण्य सत्प्रादु ॥ नि० [११०] मन्त्र का अर्थ गुण भाषण के अतिरिक्त मनन भी है, ईश्वरदत्त ज्ञान के मनन करने से मन्त्र नाम है, तथा अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में वेदों का प्रकाश होने से छन्द नाम है। मन्त्र रचने नहीं जाने ल्योकि अपौरुषेय है "मशामाध्यकार पतञ्जलि मुनि लिखते हैं कि 'नहि छन्दसि क्रियन्ते" ५।३।१०॥ अर्थात् छन्द (वेद) या मन्त्र बनाये नहीं जाते। इस में भी वेदों का अपौरुषेयत्व ही होता पाया जाता है।

रचना दो प्रकार की है, एक जीव की दूसरी ईश्वर की। जीव जो कुछ रचना करता है वह ईश्वर की रचना से सीखकर ही करता है परन्तु ईश्वर की रचना उसकी स्वाभाविक रचना है वह किसी से सीखना नहीं, इसलिये उसकी रचना में मनुष्यकृत के समान कृत बुद्धि नहीं उपजती। जीव की रचना परमात्मा की रचित सृष्टि का अनुकरण है। ज्ञान भी दो प्रकार का है एक नैमित्तिक ज्ञान, दूसरा स्वाभाविक ज्ञान, जीव इन्द्रियो द्वारा अपने तक जो ज्ञान पहुँचाता है वह नैमित्तिक है, जब जीव अनुभव करता है तब उसका अनुभव सिद्ध ज्ञान होता है, वैसा ईश्वर को नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। वेद अनुभव सिद्ध ज्ञान है अतः पौरुषेय नहीं। वेद पवित्र ज्ञान है उन्में ईश्वरातिरिक्त अन्य किसी का ज्ञान सम्मिलित नहीं। जैसे गङ्गा का जो निर्मल जल हरिद्वार में मिलता है—वही काशी में दूसरे प्रकार का हो जाता है—सारांश "वेद की अद्भुत रचना को देखकर भी विरोधकर सृष्टि के आरम्भ काल में जब मनुष्यों को कोई अनुभव ऐसा भारी नहीं हो सकता था जैसा कि वेदों की रचना में विज्ञानभरा कौराल पाया जाता है बस उसको देखकर बड़ धा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से किसी में भी उनके बनाने की योग्यता न पाई जाने से कृत बुद्धि नहीं उपजती, अतएव वेद पौरुषेय नहीं किन्तु अपौरुषेय ही है। इतिशाम।

तस्माद्यज्ञा त्सर्वदुव ऋचः सामानि जहिरे छन्दा मि जहिरे

तस्माद्यजु स्तस्मा दजायत ॥

यजु अ० ३१ ॥

हे अनादि के आदि बचन !

ले० श्री द्विजेन्द्रनाथ मिश्र 'निर्गु'ण"

तुम अनादि के आदि बचन—

रूप हीन से देह तुम्हारी, है अभूत से जन्म सृजन ।

- (१) मोह मयी वसुधा, नभ मण्डल,
सागर तल 'श्री' गिरि, कानन
इन से भी है परे तुम्हारा,
ध्यान, ज्ञान का प्रतिपादन ।

इच्छा कहे अनिच्छा अथवा, विधि, निषेध का प्रतिपालन
करते अपने इगित से ही सारे जग का सञ्चालन ।
हे अनादि के आदि बचन !

- (२) एक एक कर सदियों बीती
धीरे धीरे युग बीते ।
कितनी बार विश्व कोलाहल,
कमी प्रलय के पल रीते ।

तुम सतर्क हो उसी तरह, ब्रम उन्मी तर्क अविचल शासन ।
एक दृष्टि से एक रूप में कैसा है यह व्रत पालन ।
हे अनादि के आदि बचन !

- (३) पाप पुण्य खेला, सुख दुख की
धूप छाँह, उत्थान पतन
चिर द्रष्टा ! तुम शून्य भाव से
देख रहे प्रति दिन प्रति क्षण !

कोई ऐसी युक्ति नहीं क्या ? किसी तरह हो जाय रामन
दम अनन्त से महा ममर का शान्ति पर्व हो, चतुरानन ?
हे अनादि के आदि बचन !

- (४) सुनते है यह क्षणिक खेल है
और नियन्त्रित है कण-कण
यह सब कुछ "कुछ नहीं" और फिर ?
कौतुक माया महाछलन !

तुम बहुज्ञाता ! बतलाओ, इसमें क्या सुख ? 'पल पल नर्चन' !
किस इच्छा से है विडम्बना ? हे निरछल ! हे चिरपावन !
हे अनादि के आदि बचन !

वेद-विचार में मूलमूल नियम

ले० श्री मदनमोहन विद्यापर गुरुकुल काङ्गड़ी हरद्वार

(क)

[१] वेदों का महत्व

वेद भारतीयों के ही नहीं अपितु समस्त संसार के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। इनमें मानव जाति का अनित्य इतिहास नहीं, इनमें तो संसार का नित्य इतिहास है। सृष्टि कैसे बनी किन्तु तबसे बनी क्यों बनी, किसने बनाई? (१) इन सब नियमों की व्याख्या युद्ध वैज्ञानिक प्रणाली से इनमें की गई है। मानव-जाति के लिये ऋत और सत्य (२) को अपने तप द्वारा उत्पन्न करते हुए स्रष्टा ने सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक नियमों का प्रतिपादन किया है। आधिभौतिक तथा आधिदैविक उन्नति के मूलतन्त्र उभयमें निगमित किये गये हैं। अथवा मरिचिया का विकास इम इद तक इनमें दृष्टिगोचर होता है कि आरचर्य से दोनों तले अँगुली दबानी पड़ती है। इसमें की गई संसार की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या पूर्ण रूप से भूत वर्तमान तथा भविष्य को मिलाती सी प्रतीत होती है। मानव बुद्धि जहाँ जाकर रुक जाती है और 'रहस्य' कह मीन साधती हुई द्विविधा में दोनों गयं माया मिली न राम' की कहावत को चरितार्थ करती है एवं किसी भी विषय में अन्तिमपूर्ण-निर्णय करने में असमर्थ हो 'धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्' कह चुप हो जाती है, वहाँ वेद अपनी निरिचत एवं पूर्ण सम्मति दे देता है। ऐसा ही 'पुरुषविद्याऽनित्यस्वात्मर्भ सम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे' अर्थात् पुरुष का ज्ञान तो अनित्य है इसलिये कर्म का सम्पादन अन्तिम रूप से कराने वाले मन्त्र वेद में हैं। हमारी और निरुक्त-

१ नासदीय तथा सविता सूक्त।

२ ऋतं च सत्यं चामीद्धात्तपसोऽभ्यजायत।

कार यास्क मुनि की भाषा ही भिन्न है, भाव एक है। वेद प्रत्येक विषय या सग्न्या के विषय में अन्तिम निर्णय दे देता है। "इन्हे अपौरुषेय तथा नित्य मानों या न मानो इनके भावों की विशुद्धता, उच्चता एवं पूर्णता; इसकी गम्भीर ज्ञान चर्चा, इनका सरल रहस्य वाद इनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए वेद ही संसार के साहित्य में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किए हुए हैं।"

"चाहे किमी ने भी क्यों न बनाए हो, इनके महत्त्व को देख्य, इनके कर्त्ता के सामने श्रद्धा से नत मस्तक होना ही पड़ता है। इनके उपदेश वैकालिक है। इनमें प्रतिपादित वैज्ञानिक मूलरूप सचाइयों ज्ञान के पुस्तकालय की कुञ्जियाँ हैं और संसार के साहित्य में सर्वप्रथम होने हुए ये ही ज्ञान के आदि स्रोत हैं। ३

(२) वेद और वर्तमान विद्वान

(भारतीयों के मतानुसार) सृष्टि से लेकर अब तक आर्य जाति ने इन वेदों की रक्षा की और इनके विषय में इतने लम्बे असें तक एक ही धारणा बनी रही कि ये अपौरुषेय एवं नित्य हैं। इनमें इतिहास नहीं है परन्तु १८वीं सदी में वेदों का अध्ययन पारचाय संसार में भी होने लगा और उसके परिणाम स्वरूप दो नये विज्ञानों का आविष्कार हुआ। 'तुलनात्मक भाषा-विज्ञान' (Comparative study of languages) तथा 'तुलनात्मक धर्म-

३ देखो 'धर्म का आदि स्रोत' तथा भारत में बाइबल नामक ग्रन्थ।

विज्ञान' (Comparative study of Religions) नामक इन दों महत्त्वपूर्ण विद्वानों का उद्गम वेदों का अध्ययन ही है। इनके अतिरिक्त इस अध्ययन का एक बड़ा भी महत्त्वपूर्ण फल निकला कि इनके विचारों से आरचय-चकित एवं प्रभावित विरच की नजर भारतीय सभ्यता पर गई और सभ्यता संस्कृति तथा धर्म की दृष्टि से भारतवर्ष ही मूल से श्रेष्ठ माना जाने लगा। परन्तु साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जब से पारश्चात्य विद्वानों के सम्पर्क में वेद आयें हैं और इनका भी वैज्ञानिक प्रणाली से अध्ययन तथा विवेचन प्रारम्भ हुआ है, तब से वेद विषय परिस्थिति में पड़ गये हैं। इस आक्षेप पर आक्षेप किये जाने वाले नाजुक समय से जुड़ते हुए अपना महत्त्व दर्शाने के कारण वेद पुनः अपने उसी प्राचीन पवित्र गौरवपूर्ण पद के पास आ गये हैं। जिस यूरोप ने इन्हे पहली आँकी में गहरियों के गीत कहा था, दूसरी आँकी में (अपनी सम्मति के संशोधित संस्करण निकालते समय) उसी ने धीमी और हलकी आवाज में पहले तो इसके उदात्त विचारों को स्वीकार किया और फिर इन्हे ही मानव-जाति के ज्ञान के पुस्तकालय के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना। अब कई पारश्चात्य विद्वान ही इसे ईश्वरीय भी मानने लग गए हैं (?)। ठीक यही दशा आधुनिक एतद्देशीय विद्वानों की भी है। उनके सदियों से चले आ रहे विचारों में जो धक्का लगा गया था, उससे अब वे संभल गए हैं। आरचय तो यह है अब यूरोप वानों की दृष्टि में हमारे विद्वानों की अपेक्षा वेदों का ऊँचा स्थान है। यदि उपर्युक्त प्रवृत्ति प्रचल रही और बढ़ती गई (हमारे विचार में तो ऐसा ही होगा) तो निरचय ही भविष्य की मानवजाति के धर्मपुस्तक वेद ही होंगे। तब हम वेद की भाषा में ही संसार को सम्बोधन कर करेंगे—

परय देवस्य काव्यं न ममार न जयति

(ख)

आज संसार के अनेक विद्वानों के अध्ययन का

(१) Secret Doctrine Teachings of the Vedas,

विषय वेद बने हुए हैं। इसी कारण 'नैको बुधो यस्य बचः प्रमाणम्' यह कहावत पूरी हो रही है। भिन्न/नकार की विषय सम्मत्याएँ भिन्न २ सम्मतियाँ तथा नाना विचार इनके विषय में उपस्थित हो रहे हैं। इन सब विषयों के तिस्राधिक मूल भूत तत्त्व अपनी समझ के अनुसार हम विद्वानों के सम्मुख पेश करना चाहते हैं। वेद के विषय में किसी भी प्रकार की सम्मति बनाने से पहिले कोई भी निर्यय करते समय निम्न बातों का ध्यान अवश्यमेंव रखना चाहिये। इनको ध्यान में रखते से हम कई भ्रमों में पड़ने से बच सकते हैं

(१) वेदार्थ की मुख्य शैली

मनसे पहिले हमें यह देखना चाहिये कि वेद का अर्थ हो कैसे ? उसके लिये कोई कोष निघण्टु को झोंड़ कर नो है नहीं। प्राचीन ऋषियों ने वेद ज्ञान के लिये छन्द, कल्प, ज्योतिष, निरुक्तशिक्षा और व्याकरण (?) को साधन बनाया है और इन्हे वेद के उपांग बताया है अर्थात् इनको पढ़े बिना वेदार्थ समझना अत्यन्त कठिन है इनके का अध्ययन करने के बाद भी हमें वेदों से ही वेदों का अर्थ करना चाहिये (२) और फिर अन्य भारतीय वाङ्मय के अमर रत्नों से उनका पोषण करना चाहिये। वेद का कोष वेद है। (३) इस लिये

१—छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कण्ठोऽथ पत्रवते।

ज्योतिषामयनं बहूः निरुक्तं भ्रोज्मुच्यते ॥

शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्थुवम्।

तस्मात्सांग नधीत्वैव ब्रह्मलोकं महीयते ॥

२—देखो वैदिकधर्म वर्ष ७ अक्ष १ से ८ तक।

तथा वैदिक विज्ञान वर्ष १ जनवरी सन् १९३३

३ जैसे 'अग्निमीड' एक स्थान पर आया। किसी

दुमरे स्थान पर 'अग्निस्तौमि' आया। शेष मंत्र समान

हैं, तो इसका यह अभिप्राय निकल आया कि ईडे का

अर्थ स्तौमि है। इसी शैली पर निघण्टुकार से निघ-

ण्टुकोष का निर्माण किया है। इसका दूसरा नमूना

भी देखना चाहिये। 'अदितिर्द्यौरदितिर्नारिचमदिति-

माता स पिता स पुत्रः। विश्वेदेवा अदितिः। अ. १।

८६। १०' यह वैदिककोष का एक दूसरा नमूना है।

वेद के विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय करते समय वेदको मूलाधार बनाना चाहिये। इसारी अपनी सम्मति में तो अन्यग्रन्थों की यदि उपेक्षा भी हो जावे तो कोई हानि नहीं। यह बात अन्य ग्रन्थों के विषय में भी लागू हो सकती है। गीता का अर्थ गीता से ही सुन्दर एवं पूर्ण होगा, अन्यग्रन्थों से कुछ सहयाता अवश्य ली जा सकती है।

इसी प्रकार अन्य भारतीय साहित्य भी जो सहायता के तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं। उनका भी एक विशेष कारण है। वेद को ईश्वरीय मानने के कारण भारत के प्राचीन ऋषियों ने इन्हें पूर्ण सत्य तथा सब विद्याओं का स्रोत माना और अनेक ग्रन्थों को इनके अनुकूल ही बनाने का प्रयत्न किया। आयुर्वेद, गान शास्त्र, ज्योतिष स्मृतिशास्त्र उपनिषदें, ब्राह्मण आदि ग्रन्थ सारे के सारे वेदों से अपना विकास बताते हैं।

इसलिये वेद के विषय में निर्णय करते समय इनका भी सहारा ले सकते हैं। वेद सम्झने के लिये ही महाभारत कर्त्ता ने महाभारत की रचना की (१) वेदों के अनुकूल ही मनु ने अपनी स्मृति बनाई है (२) और इन्हें ही सब धर्मों का मूल बताया है। (३) ... इन मनु महाराज के बचनों को शतपथकार ने भेषजों

का भी भेषज बताया है। (४) परन्तु स्वयं मनु का कथन है कि मुझ में और वेदों में विरोध पड़ जाने पर सब को वेद का ही प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिये। (५) ... तो नियम क्या बना ?

(अ) वेद से वेद के विषय में जानना और

(ब) वेद के विषय में अन्य ग्रन्थों से भी सहायता ले सकते हैं, पर वह पक्के तौर पर प्रामाणिक नहीं होगी। वेद से विरुद्ध होने पर वेदनिर्णय के समय वह त्वाज्य माननी चाहिये।

(२) लौकिक तथा वैदिक संस्कृत में भेद

लौकिक संस्कृत के कांशों के अनुसार वेदों का अर्थ नहीं होगा अर्थ ही हो जावेगा। जैसा कि पाश्चात्य विद्वानों तथा उद्भट महीषर आदि ने कर दिया। जहां अरब शब्द आया नहीं कि घोड़ा अर्थ कर दिया। पिता शब्द देवता और बाप अर्थ (जनक) कर दिया, दुहिता को पड़कर लड़की (जनकस्य तनया) कह दिया। इन अर्थों के आधार पर कई प्रकरण बड़े अश्लोक बना दिये गये हैं। परन्तु वे यह बात भूल गये कि वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में आकारा पाताल का अन्तर है। एक पूर्व की ओर जाता है, दूसरा पश्चिम की ओर। कुछ मुख्य शब्दों को उद्धृत करते हैं ॥

शब्द	वेद में अर्थ	संस्कृत में
गौः	पृथिवी, (निघण्टु १११), वाणी (११११); पशुमात्र (... पशुनामैवेह भवति ... नै० क० द्वि० पा०); गोदुग्ध; गो चर्म निर्मित पात्र; चमड़ा, सरस, तत। धनुष की डोरी, आवित्य, सुपुम्ना रश्मि, किरणमात्र, स्तोता	गौ (धेनु) तथा पृथिवी
चन्द्रः	सोम (अ० १ ख० २ निघ०), सोम	चन्द्रमा
अयः	सुवर्ण	लोहा

१ भारत ज्यैरोन इमान्वावायैः प्रदर्शिनः
२ यः करिव-कस्यां च धर्मो मनुना परि-रितः ।
३ सर्वोऽभिहितो वेदे ... ॥ अ० २१२ लोको ज
४ वेदोऽस्मिन् धर्म मूलम् ... मनु० २।६।

४ यत्किञ्चिन्मनुवदन् तद् भेषजं भेषजतायाः ।
श्लेषथ ।

५ अतिशुचि विरोधे तु अतिरेख नरीयसी ।

लोहम	”
पृथिवी	पृथिवी, अन्तरिक्ष
समुद्र	आकाश
वनम	किरण, जल
पयः	रात्रि, दूध, पानी
मेघ	बादल तथा पर्वत
मातरः	नदियां
अवनयः	” पृ० अंगुलि
पुरीषम्	पवित्रपानी
पितुः	सूर्य, अन्न, पिता
सुतः	पुत्र तथा अन्न

”
जमीन
समुद्र
जल, जंगल
दूध पानी
पर्वत
माता
पृथिवी
..... (अवान्य)
पिता
पुत्र

इस प्रकार यदि हम कोष्ठक बढ़ाते जावे तो बहुत से पृष्ठ भर जावेंगे। इतना ही पर्याप्त है।

(३) वेदों से ही सबने अपने नाम लिये

‘सूर्यप्रकाश’ की गति ? घट्टे में नियत कुद्ध मील की है। यद्यपि सूर्यप्रकाश का अर्थ सूर्य का प्रकाश है। परन्तु सूर्यप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम भी तो हो सकता है। मतिमान पुरुष कभी भी नहीं घबराते। यहां यह पुरुष का विशेषण है। ‘परन्तु मतिमान्’ किसी का नाम भी तो हो सकता है। इसी प्रकार अपनी पुरानी कथाओं में मे नाम लेकर लोग अपने अपने परिवार वालों के नाम रखना करते हैं। भारत-वर्ष में अब भी कई ठेके परिवार होंगे जिनके क्रमशः नाम राम लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न होंगे। किसी परिवार में पाँचों भाइयों के नाम पाँचों पाण्डवों के नाम से होते हैं। ‘प्रनाप’ कइयो का नाम हो सकता है। अभिप्राय यह कि “संसार अपने प्राचीन साहित्य में मे नाम ले लेकर अपने नाम भी रखता है।”

संस्कृत में समासपद्धति के कारण सब विशेषण नाम जैसे ही प्रतीत होते हैं। ‘मधुसूदनः कृष्णः’ मधु ? अर्थात् सांसारिक पदार्थों का नाश करने वाला उन्डे दधाने वाला अर्थात् विषय भोगों से ऊपर उठा हुआ कृष्ण नामक व्यक्ति। परन्तु मधुसूदन किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी तो हो सकता है। क्या अपने प्राचीन साहित्य में से नाम लेकर दुनियां

अपने नाम नहीं रखती ? यदि हाँ, तो आर्यजाति पर इस नियम को क्यों नहीं लगाया जाता है। वेद पढ़ने वालों ने ‘मेधातिथि’ नाम अवश्य सुना होगा, हमारे यहां जय भी एक मेधातिथि हैं। इसके मरने के बाद यदि पाठकों की आत्मा हो तो हम भी वेदों में से इसका इतिहास निकाल देंगे।

इस सचार्ह को हमारे प्राचीन पुरुष समझ भी गये थे। मनु ने लिखा है कि मृष्टि के प्रारम्भ में वेद के शब्दों से ही सब के अलग-अलग नाम और कर्म नियत किए गये तथा पृथक् संस्थाओं का निर्माण किया गया।

महर्षि व्यास ने महाभारत के बनाने का कारण वेद का स्पष्टीकरण ही बताया है। इसका अभिप्राय यह स्पष्ट है कि महाभारत से पहिले वेद था। तो यह समझ में नहीं आता कि श्रियुत बङ्किमचन्द्र जैसे प्रसिद्ध स्वनामधेय विद्वान भी क्यों वेदों में कृष्ण के नाम (उस महाभारतकालीन ऐतिहासिक व्यक्ति) की गणना करते हैं। प्रतीत तो यह होता है कि व्यास ने धर्म-ग्रन्थ वेद का अर्थ समझने के लिए महाभारत युद्ध की उस ऐतिहासिक घटना को आधार में रख वेद बनाए परन्तु ऐतिहासिकों ने वेद में से ही महाभारत निकाल लिया। वेद में तो ‘बसिष्ठ’

१ मधु = सांसारिक पदार्थ कठोपनिषद् ।

२. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक्

शब्द भी है तो क्या वसिष्ठ और कृष्ण एक समय हुए ? कई कहेंगे ये दोनों मन्त्र भिन्न-भिन्न समयों में बने, परन्तु ऐसा भी नहीं ।

यह सब कमेला इसी कारण है कि मनु की उपर्युक्त सच्चाई को सामने नहीं रखना गया । यदि इस सच्चाई को सामने रखते तो कई कठिनाइयों से बच सकते हैं । वेद के ऋषि तथा देवता क्या हैं ? सृष्टि के समय वेद बने या नहीं, इस समस्या का हल बड़ी आसानी से हो सकता है ।

प्रसंगवश एक बात और भी कह देना आवश्यक समझते हैं । मनु १।२१ में 'पृथक्कम्प्यारच निर्ममे'(१) ऐसा वचन भी है । इसको समझने से कई समस्याएं बड़ी सरलता से सुलभ जाती हैं । किन्हीं-किन्हीं ऋषियों के नाम जैसे गौतम रामायण में भी आते हैं और महाभारत में भी । इनको देख कर यह कहना कठिन है कि वेद रामायण के समय बने या महाभारत के । दूसरे इनकी लम्बी आयु तो किसी मनुष्य की होती भी नहीं । इसका हल ऊपर की पंक्ति है ।

"मनुष्यों ने (ऋषियों ने) प्रारम्भ में अपनी अपनी संस्थाएं बनाईं जैसे शंकराचार्य के नाम पर आज भी सठ रूप से ४ संस्थाएं बराबर चली आ रही हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन ऋषियों ने वेदों में से लेकर अपने नाम धरे । पीछे उनकी गद्दी chair चल पड़ी और सब उत्तराधिकारी भी उसी नाम से कहे जाने लगे । ऐसा ही (यदि ब्रह्मा विष्णु महेश नामक कोई ऐतिहासिक पुरुष है तो) इनके विषय में भी समझना चाहिये । भारद्वाज भी ऐसे ही व्यक्तियों की शृंखला का नाम है ।"

४—सब नाम यौगिक हैं

नैयायिकों के अनुसार शक्त पद यौगिक, रूढ, योगरूढ़ तथा यौगिक रूढ़ इन चार प्रकारों वाला

१. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्, वेद शब्देभ्य एवादी पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ।।मनु अध १. श्लो २१५।

है । (१) उनमें से यौगिक का यह अभिप्राय है कि जहाँ अवयवों का भिन्न भिन्न अर्थ (प्रकृतिप्रत्यय का) मालूम हो वह यौगिक है । (२) जैसे चलने से गौ [गच्छतीति । गम्तु गतौ] । ..... पहले सब नाम यौगिक होते थे पीछे से वे ही यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में चाहे लक्षणा द्वारा चाहे किसी और प्रकार से 'रूढ' हो गये । 'यौगिक से इतना ही अभिप्रेत है कि वह विशेष अर्थ उस शब्द में घटना चाहिए । जैसे पृथिवी कस्मात् प्रथनात् । परन्तु आकाश को पृथिवी नहीं कहते, वायु को भी नहीं ।

परन्तु यह लोकभाषा के विषय में है । वेद में सब नाम यौगिक हैं । जमीन को भी पृथिवी और आकाश को भी । इस लिये वैदिक शब्दों का यौगिक मान कर ही वेदार्थ निर्णय का प्रयत्न करना चाहिये । अग्निः कस्मात् अग्रणी भवति । इसके अनुसार सब जगह अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि करने से बच सकते हैं । वैदिक शब्द अपने वाच्य अर्थ की योगवृत्ति (प्रकृति प्रत्यय, विवेचन) से बनते हैं । अतः इनको यौगिक मानने पर ही इनका वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है । लोक में तो लकीर-चन्द्र को बलराम और श्वेताकृति को कृष्णचन्द्र कह सकते हैं, फकीर का नाम अमीरचन्द्र भी सुना ही होगा, परन्तु वेद में आदित्य को सूर्य तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह सरण = गति न करे । (५) सूरज को आदित्य(४)तमी कहा जावेगा जब कि वह

१—शक्तं पदं तच्चतुर्विधम् । क्वचिद्यौगिकं, क्वचिद्रूढं, क्वचियोगरूढं, क्वचिद्व्यौगिकरूढम् । ...कारिकावल्लि-शास्त्रखण्ड ८१ कारिका का भाष्य

२—यत्रावयवार्थ एव बुध्यते तथौगिकम् । का०; शा० ख०; ८१ का० ।"

३—सूर्यः सरणात् । सूर्यः सर्वेषां, सुबतेर्वा, स्वीयते वा । नि० उक्त० दे० का० १२ अध० २ पा० १५ ख० ६ शब्द० पं० चन्द्रमणि कृत निरुक्त भाष्य का १३३ पृष्ठ

४—अग्निदित्यः कस्मात् १ आदितो रसान् आदितोभासं ज्योतिषां, आदीतो भासेति वा, आदितेः पुत्र इति वा । निघ० ऋग० २ अध०, ४ पा० १३ खण्ड ।

प्रत्येक पदार्थ के रसों को अपनी रश्मियों द्वारा आर-रण करे, उद्यकाल में अन्य सब ग्रहों की ज्यो-नियों हरण कर ले" आदि २। वैदिक दृष्टि में शब्द अपने वाच्य अर्थ को प्रकृति तथा प्रत्यय के आधार पर बनाते हैं, इसीलिए सब वैदिक शब्द यौगिक हैं। प्रकृति तथा प्रत्यय के आधार पर ही 'असुर' शब्द का अर्थ प्राणदाता परमेश्वर है। लौकिक संस्कृत में तो राक्षस या पापात्मा को असुर कहते हैं।

इन शब्दों के यौगिकत्व को यास्क (५) पतञ्जलि मुनि (२) तथा ब्राह्मणकारों (३) ने भी स्वीकार किया है। परन्तु वैदिक शब्दों के यौगिक मान लिये जाने पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जायेंगे और किसी शब्द का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए इसके साथ साथ प्रकरण तथा विशेषण (४) का भी ध्यान रखना चाहिये। किसी विशेष पदार्थ या देवता का निरर्थक यौगिक वृत्ति से कर लेना ही उचित नहीं, परन्तु प्रकरण, विशेषण तथा संगति के

१ निरुक्त उत्तरार्थे। यास्क भूमिका। प्र० १. अ० ४ पा०, ११ खण्ड० इस प्रकरण में गार्ग्य के मत को कि सब नाम यौगिक नहीं है, उठाकर यास्क ने उसका खण्डन किया है।

२ अष्टाध्यायी ३-३-१ सूत्र पर करिकम्पं।

(३) शतपथ ब्राह्मण १४-८-४-१ पै० का० ६-५।

ब्राह्मण व्याख्या करते हुए स्वतः शब्द की यौगिक व्याख्या करते हैं।

४ देखो परमलघुसंज्ञा शब्द शक्ति विचार प्रकरण १४ पृष्ठ पर। तदुक्त हरिणाः—

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिना।

अर्थः प्रकरणं लिगं शब्दस्वात्मन्यस्य सन्निधिः।

सामर्थ्यं मौषितीदेशः कालो व्यक्तिः स्वराद्यः।

शब्दार्थस्य वनच्छेदे विरोध स्मृतिहेतवः।

सैन्धवमानवेत्यादौ प्रकरणेन तद्.....

देखो साहित्यदर्पण द्वितीय परिच्छेद बंजना-प्रकरण में यही है—प्रकरण का उदाहरण "सर्वं जानातिदेवः" इति देवो भवान् (वक्ता तथा श्रोता की बुद्धिस्थता प्रकरण)

आधार पर उस विशेष्य निर्दिष्ट पदार्थ का निरर्थक करना चाहिये।

वेदों में इतिहास है या नहीं, वेदों का ईश्वरवाद, वेदों का समय, तथा ऋषि और देवता मन्त्रों को बनाने वाले हैं या इनका कुछ और ही तात्पर्य है आदि भिन्न भिन्न समस्याओं को सुलभमाने में यह नियम पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकता है।

(५) वेद किसी एक की रचना है

कुछ विद्वानों को अतीरुषेय एवं नित्य मानने हैं। उन विद्वानों में पाश्चात्य तथा एन्ग्लो-इण्डियन दोनों देशों के विद्वान् हैं। हिन्दू जाति का विश्वास है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। इसलिये इनके मत में तो वेद किसी एक की रचना है और बड़ ब्रह्म है। ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के हृदय में वेदों को स्थापित किया। दूसरा मत है कि अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद मृत्यु से साम तथा अक्षिरा से अथर्व वेदा दृष्टा। इन्होंने भी स्वयं वेद नहीं बनाए, परमेश्वर ने इन समकालीन ऋषियों को ज्ञान दिया। इनमें यह स्पष्ट है वेद किसी एक ने बनाए हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों (ऋषियों) के गानों का संग्रह नहीं। अब कुछ प्रमाण पेश करते हैं।

वेद का अन्तः साच्य

१...सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ स्वयम्भू परमेश्वर ने यथावत् वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश दिया। १

२...जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद प्रकाशित हुए" २

३...ऋक्, यजुः साम तथा छन्द (अथर्व) को सर्वद्वुत यज्ञ से निकाला। ३

१ स्वयम्भूत्वात्पातध्वनतेऽर्थात् स्वयम्भूत्वात्स्वकीयः

समाभ्यः यजु० अ० ४०, म० ८।

२ यस्माद्वचो अपातन्तु यजुर्यस्मादपाकवन्। अथर्व१०

३ तस्माद्यज्ञात्सर्वद्वुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

५जुः ३१।॥ ऋग्वेद में भी—

४—रथ नामि मे आरां के समान जिसमें ऋग्यजुः साम केन्द्रित हैं । (४)

बनाने वाला बहने कोई हो; इन वेद की साक्षियों से यह तो स्पष्ट है ही कि वेदों को किसी एक ने बनाया है। आयों के अनुसार परमात्मा ने सृष्टियुक्त करते समय मनुष्यों के उपकारार्थ बनाया । परन्तु जो ऐसा नहीं मानते उन्हें, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वेद एक की ही रचना है ।

ख०—अन्यप्रमाण

इस विषय में ब्राह्मण, १ उपनिषद्, २ स्मृति, ३ पुराण ४ भी उसी वैदिक मत की पुष्टि करते हैं । ये सारे प्रमाण वेद के कर्ता की ओर लक्ष्य करते हैं और इनमें मिश्र होता है कि वेदों को किसी एक ने बनाया है ।

४ यस्मिन्नुचः सामयजूं पि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविचाराः । यजुर्वेद

१—एवं वा अरे अस्व महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यहृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ॥ श० प० का० १४ अ० ४; ब्रा० ४; कं० १० ॥ तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्ने ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यानि सामवेदः ॥ श० प० ११ । ४ । २ । ३ ॥ त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद पृथग्वैरजायत । यजुर्वेदो चायोः, सामवेदः आदित्यान् ॥ ऐतरेय ब्राह्मण ॥

२—अरे अस्व महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यहृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ॥ बृहदारण्यकोपनिषद् ॥ यो वै ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रह्रियोति तस्मै ॥

श्वेता० अ६ । म० १८ ॥

अग्नेर्हृषो वायोर्यजूषि सामान्यादित्यान् ॥ छा० उप० ॥

३—अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनतनम् । दुदोह यज्ञसिद्धयर्थंमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥ मनु० १ । २३ ॥

४—ऋग्यजुः सामाथर्वाङ्गान् एष्ट वा वेदान् प्रजापतिः, विचिन्व्य तेषामर्थं..... ब्रह्म० वै० पु० (ब्रह्म-स्वरुडे) षोडशोऽध्यायः ।

ग०—अन्य युक्तियां

वेदों का अध्ययन (तथा मनन) हमें यह बतलाता है कि वेद किसी एक ने बनाए हैं । हम इस विवाद में नहीं पड़ते कि वह बनाने वाला परमेस्वर है या मनुष्य है । हमें तो इतना बताना है कि वेद किसी एक व्यक्ति ने बनाए हैं ।

वेद में विचारों की संगति इसका मुख्य कारण है । कहीं पर भी व्याघात दोष दृष्टि गोचर नहीं होना । व्याघाताभास कई स्थानों पर अक्षर्य है । परन्तु उनकी संगति भी वेद से ही लगती है । वेदों में बहुदेवतावाद के निर्देशक मंत्र भी हैं और एकेश्वरवाद के पोषक मंत्र भी । उनकी संगति बही अग्नि, आवित्य, वायु, चन्द्रमा' ..... वही प्रजापति है (४) इस मंत्र में लग जाती है परन्तु व्याघात दोष वहाँ पर होता है जहाँ कि भिन्न २ व्यक्ति लिख रहे हो । क्योंकि वेद उस दोष से मुक्त है, इस लिये किमी एक की रचना है ।

अरुत दोष भी वही होता है, जहाँ कि भिन्न २ व्यक्ति लिखने वाले हों । वेदों में असंगत तथा अवैज्ञानिक वर्णन अभी तक तो किसी ने दर्शाए नहीं । जिनको ऐसा आभास मिला है वह आभास ही रहा है । अर्थ के गाम्भीर्य को जानकर उस का भी महत्त्व जान लिया जाता है । अरुत दोष नहीं है । इस लिये वे किसी एक की रचना हैं ।

वेदों की वर्णन शैली एक सी है । उसकी रचना प्रणाली यह नहीं दर्शाती कि—ये भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा बनाए गये हैं । एक जैसे शब्दों, वाक्य के दुःखों, वाक्यों तथा मन्त्रों का बार-बार आना यही साबित करता है । जैसे—

तमानुपत्रं राजेन्द्र भजमहानदायकम्
तमानुपत्रं राजेन्द्र भजमहानदायकम् (१)

इस श्लोक की दोनों पंक्तियों की शब्द रचना एक सी है, परन्तु अर्थों में भेद है । यह एक कवि

५—तदेवानिस्तवादिन्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः (तदेव शुक्रंन्दुब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः

(६) कुछ अन्य ऐसे बचन भी दृष्टव्य हैं । शब्द रचना एक है । अर्थ में भेद है, जैसे— P. T. O.

वेद-विचार में मूलभूत नियम

ही कर सकता है। ऐसे ही वेदों में कई मन्त्र बार-बार आये हैं। वहाँ पुनरुक्ति नहीं है। अर्थात् भेद है, पूरे के पूरे मन्त्र का अर्थ ही भिन्न है। ऐसा हमारा है और ऐसा एक ही व्यक्ति कर सकता है।

इस प्रकार हमारा तो यही विचार है कि वेदों का कर्ता कोई एक व्यक्ति है, जिसने १६००० मन्त्रों में वेदों का विस्तार किया। २०००० मन्त्र पुनः-पुनः कई मन्त्रों के आने से हैं।

(६) वेद किसी एक समय में बने हैं

ऊपर हमने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि वेदों का कर्ता एक है। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि वेद बने भी किसी एक समय में ही हैं। यह संग्रह प्रतीत नहीं होता। 'उस यज्ञ से चारों वेद निकले। (०) अर्थात् किसी विशेष समय में कोई... यज्ञ हो रहा था (यज्ञ के स्वरूप पर पुनः प्रकाश डालेंगे), उस समय में चारों वेदों को बनाया गया। फिर यह प्रश्न हो सकता है कि उस यज्ञ के समय सब मन्त्रों का संकलन किया गया था और उनको चार भागों में बाँट दिया गया था। तब यह प्रश्न उठेगा कि वेदों में एक जैसे मन्त्र बार-बार नहीं आने चाहिए। २०००० से अधिक मन्त्रों में ४००० मन्त्र गेमे हो जो पूरे के पूरे दो बार पढ़े गये हो। कुछ दो बार से भी अधिक बार। और फिर मन्त्र के टुकड़े बार-बार आये हैं। एक भाव वाले मन्त्र भी हैं। संकलन में ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरे अग्नि ने ऋक,

वायु ने यजुः, सूर्य ने साम तथा अंगिरा ने अथर्व बनाए। ये चारों समकालीन थे, किसी यज्ञ के समय चारों वेदों का उद्भव होने के कारण ये चार ऋषियों के चार मुख हैं (कभी फिर उल्लेख करेंगे)। ऋषियों ने ही वेदों का उपदेश दिया है अभिप्राय यही निकला कि वेद एक ही समय में रचे गये हैं।

पाश्चात्य तथा कुछ एतदेशीय विद्वानों के मतानुसार भिन्न-भिन्न २ समयों में भिन्न-भिन्न २ ऋषियों तथा देवताओं ने मन्त्रों का निर्माण किया। पीछे से किसी ने उनका संकलन कर दिया। यदि ऐसा मत माना जावे तो समयभेद तथा व्यक्तिभेद के कारण विचारों में भिन्नता आना आवश्यक है क्योंकि विचार समय, देश तथा व्यक्ति के अनुसार ही दृष्टा करते हैं। और कुछ नहीं तो भूलक अवश्यमेव आ जानी चाहिए। परन्तु वेदों में न तो किसी विशेष समय का ही और न किसी विशेष अवस्था तथा स्थान का ही वर्णन है। उनके वर्णन त्रैकालिक तथा सार्वभौम हैं। इमीलिये बेलजियम के प्रसिद्ध नाट्यकार कवि और दार्शनिक मैटरलिक का अनुभव है कि:—'वेदों के अपूर्व विचार हमारी वृद्धि को चकित कर देते हैं। वे इतने साहस एवं विरवास से बोलते हैं, जिसका हमारे अन्दर आज भी अभाव है। उनके विचार हमारे विचारों की अपेक्षा अधिक ठीक सिद्ध हुए हैं। कई ऐसे विषय भी हैं जिन पर भटक २ कर वर्तमान विज्ञान अब वेद मार्ग पर आया है।' १... तथा श्री विनायक चिन्तामणि वैद्य लिखते हैं कि:—'वेद केवल मानवीय हृदय से सन्बन्ध रखने वाला प्राचीन धर्म ही नहीं अपितु यह बात सर्वमान्य है कि वेद मानवीय विवेक की आध्यात्मिक पराकाष्ठा भी हैं, उनमें देवी प्रतिभा का विकास सर्वत्र प्रतिभासित होता है।' २...'

विकाराशमीयुर्जगतीशमार्गणा,
विकाराशमीयुर्जगतीशमार्गणा.
विकाशमीयुर्जगतीशमार्गणा,
विकाराशमीयुर्जगतीशमार्गणा: ।

॥किरात १५ सर्गो३२॥

धनं विदार्याजुं नवाण्यभूयं संसार वायोऽयुगलोचनस्य

धनं " " " कि० १५१५०।

स्यन्दना नो चतुरगाः सुरेभा वा विपत्तयः

स्यन्दना " " " कि० १५१६

(२) तस्माद्यज्ञात्सर्वदुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

द्वन्द्वसि जज्ञिरे तस्मा यजुस्तस्मादजायत ।

J- The great secret-

२. गुरुकुल विरवविद्यालय कांगड़ी के २५ वे वार्षिकोत्सव में ४ अप्रैल १९२६ को दिया गया 'दीक्षान्त अभिभाषण'। पृ० १-२।

यह विचारोत्प्रेरणा यही सिद्ध करती है कि वेद किसी एक समय में ही बने हैं। वेद का अच्छी प्रकार से गहरा मनन करने पर (अव्ययन मात्र से ही नहीं) यही मन निकलता है। किसी एक मंत्र या कुछ हिस्से को देख कर यह कहना कि वेद भिन्न २ ऋषियों ने भिन्न २ समय में रचे गेमा ही होगा जैसे कि रजाई में बाहर एक टांग देखकर कोई उस व्यक्ति को लंगड़ा कह दे।

(७) व्यक्ति रूप से वर्णन

वेद में मंत्र वस्तुओं का वर्णन व्यक्ति रूप से किया गया है, इसी लिये कवि होकर हम कठ मकते हैं कि वेद के शब्द मानो कुछ बोलते हैं, मौन नहीं हैं। जैसे पृथिवी का वर्णन करना है। उस वर्णन में 'पृथिवी' के साथ वेद में वे सारे व्यवहार किये जाते हैं जो कि चेतन व्यक्ति के साथ किये जाते हैं।

निरुक्त उत्तरार्ध के देवत काण्ड की यास्क भूमिका में 'देवतारूप चिन्तन' प्रकरण में ऐसा ही कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। 'देवता' चेतन शक्तियाँ नहीं हैं। वह अचेतन हैं। वेद में भौतिक तथा अन्य प्राकृतिक शक्तियाँ—(जो कि चेतन या व्यक्ति रूपधारी नहीं हैं) व्यक्ति मानकर उनका वर्णन किया गया है और वैसे ही इनके पारस्परिक सम्बाधण हैं: (१) इनकी पुरुष स्रष्टा अंगों के साथ स्तुति की गई है, (२)

स्व—कुछ अन्य वर्णन

मन्यु का अर्थ आत्मगौरव किया गया है। आत्माभिमानी पुरुष के गुस्से का नाम अर्थात् उसकी तेजस्विता या प्रचण्डता का नाम मन्यु है। ऋ० १०।

१. चेतनावृद्धि स्तुतयो भवन्ति, तथाभिधानानि। यथा ऋचो यमयमी सूक्तं संभाषणमुपलभ्यते (ऋ० १०। १०) ॥

२. अथापि पौरुषविधिकैरंगैः संसृज्यन्ते—यथा ऋचात् इन्द्र स्यविरस्य वाहृ उपस्येयाम शरणा वृहन्ता। ऋ०-६। ४७। ८

उताभये .....यसंगृह्णा मघवन काशिरिणे

ऋ०-३। ३०। ५

८३, तथा ८४ सूक्त में इस मन्त्र की बड़ी सुन्दर मनो-वैज्ञानिक व्याख्या की गई है।

ऋ० १०।१८ मृत्युसूक्त में 'मृत्यु' को कटकपरा गया है। 'हे मृत्यु जो तेरा देवदान से विभिन्न अतिरिक्त एक अपना ही मार्ग है, उस दूसरे मार्ग का अनुसरण करती हुई—हम से तू दूर हो जा। अस्ति और कान बाली तुभ से मैं यह कहता हूँ कि हमारी प्रजा को नष्ट मत कर और हमारे वीर पुत्रों को नष्ट मत कर। ?

अथर्व के प्राण सूक्त में लिखा है कि—[औषधियाँ जिन पर वर्षा हो चुकी है उस समय वर्षा से यह कहती है कि] "हे प्राण तू हमारी आयु को बढ़ा। हम सब को-सुगन्धित कर दे।" २

ऋ० १०।१५१ अद्वा सूक्त है। उसमें लिखा है कि—"हे अद्वा ! दान देने वाले के लिये प्रिय हो। तू देने की इच्छा करने वाले के लिये प्रिय हो। दूसरों को भोग कराने वालों और यह सम्पादन करने वालों में अर्थान इन दोनों के इद्यों में तू प्रिय हो। मेरे लिये इस उदय को करो अर्थात् अपना मेरे में भी उदय करो; मुझे भी अद्वावान बनाओ। ३

मेधा के लिये भी वेद में बहुत स्थानों पर ऐसा ही वर्णन किया गया है। "जिस मेधा की देवगण और पितर उपासना करते हैं, उसमें मुझे भी शुक्त कर।" ४

१ परं मृत्यो अनुपरे हि पन्थां यस्तं स्व इतरो देवयानात्

चतुष्पन्ते ऋचवन्ते ते ब्रवीमि मा न प्रजा रीरियो मांत वीरान् ॥ १०।१८। १

२ अर्भिवृष्टा औषधयः प्राणो न समवाविरत् । आयुर्वै नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरक् । अथ० । ११ का० । अनु० २ । सूक्त ४ ॥

३ प्रियं अद्वा दत्त. प्रियं अद्वा दिदासतः । पियं भोजेयु यन्स्वित्दं म उदितं कृषि ॥

४ यां मेधां देवगणाः पितरचोपासते ।

तया मामथ मेधयाऽने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥

वेद-विचार में मूलभूत नियम

“भू” मेरे सिर को भुवः हमारे नेत्रों को स्वः कण्ठ को, महः हृदय को, जनः नाभि को, तपः पैरों को, और सत्यं दुबारा सिर को पवित्र करो” ऐसा वर्णन भी वेद में है। ?

ॐ ० १०।१६४ ‘दुःस्त्रानघ्न’ सूक्त में दृष्ट संकल्प पर डांट पड़ रही है। “हे मन को वश में करने वाले ! मन को पतित व कुमार्ग पर करने वाले दृष्ट संकल्प ! दूर हो, भाग, दूर होते हुए पाप में कह दे कि मुझ चौकन्ने पुरुष का मन अन्य बहूत से कामों में लगा हुआ है ॥” ०

इस प्रकार हम इन सजीव वर्णनों से उस शैली की व्यापकता को और भी भली प्रकार से समझ सकते हैं। ये कोई प्राकृतिक शक्तियाँ या पदार्थ नहीं अपितु ‘गुण’ हैं। इनके साथ भी व्यक्ति से किया जाने वाला व्यवहार किया है।

उपसंहार

वेद के विषय में किसी प्रकार का निर्णय करने के लिये सात बातें बतवाई गई हैं। इनके अनुसार

- १ ओ भूः पुनातु शिरसि। ओ भुवः पुनातु नेत्रयो, ओ स्वः पुनात कण्ठे, ओ महः पुनातु हृदये ओ जनः पुनातु नाभ्यां। ओ तपः पुनातु पादयोः। ओ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि.....॥
- २ अपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर। परो निरृत्या आचक्ष्य बहुधा जीवितो मनः॥

हम किसी भी विषय का निर्णय कर सकते हैं। संक्षेप में वे ७ कसौटियों निम्न हैं:—

वेदों की मुख्य शैली। वेद से वेद का निर्णय करना। तथा अन्य साहित्य को गौण रूप से सहायक समझना।

२ लौकिक तथा वैदिक संस्कृत में भेद है।

३ वेदों में से भी नाम लेकर अपने २ नाम रखे गये हैं।

४ वैदिक सब शब्द यौगिक हैं।

५ वेद का निर्माता, चाहे परमेश्वर हो और चाहे कोई ऋषि हो, कोई एक है। यद्यत् गीतों का संग्रह नहीं।

६ वेदों का निर्माण भिन्न भिन्न समयों में नहीं हुआ। ये किसी एक ही निश्चित समय में बने हैं।

७ सब प्राकृतिक शक्तियों, पदार्थों तथा गुणों का व्यक्ति के समान वर्णन है।

हर एक विषय को इन सातों कसौटियों पर परखना चाहिये। सब का सबमें काम नहीं। जो न तो विरोध ही करे और न पोषण ही, उसे किसी विषय के निर्णय में छोड़ा भी जा सकता है। परन्तु यदि कोई विवाद प्रस्त विषय पर ठीक उत्तरती और एक उसका विरोध करती है तो उस विषय को मन्दिग्ध ही समझना है।

वेद के ऋषि

ले०—श्री प० धर्मदेव शास्त्री सांख्य-योग-वेदान्त-तीर्थ (देहरादून)

द का सत्यार्थ जानने के—लिये देवता-
ऋषि-छन्द-स्वर-आदि का ज्ञान आवश्यक
है। प्राचीन आचार्यों ने इसको वेदार्थ-
ज्ञान के लिये परम आवश्यक कहा है—

“यो ह वा अविदितार्थेषु च्छन्दोदैवतब्राह्म-
णेन मन्त्रेण याजयति वाऽव्यापयति वा, स्थाणुं
वर्द्धति गर्ते वा पयते, प्र वा मीयते पापीयान् भवति
यातयामान्यस्य च्छन्दामि, भवन्ति, तन्मादेतानि मन्त्रे
वियात” (सा० आ० ब्रा० १ प्र० १ ख०)

अर्थात् जो (वेदार्थ) करने वाला पुरुष) किसी
वेद मन्त्र के ऋषि-देवता-छन्द को तथा उस मन्त्र
पर किये गए ब्राह्मण के अर्थ को न जान कर यज्ञ
करता तथा पढ़ता है, एवं स्वयं पढ़ता है, वह पत्र
पुष्प हीन वृत्त से सुमधुर फल की आशा करता है;
गड्डे में मिरता है और अर्थ का अनर्थ कर बैठता है।
वह प्रभु के ज्ञान की हिंसा करता है तथा हिंसित
होता है। वह पापी है। उसका पढ़ा-पढ़ाया-यातयाम
है—अर्थ है—उपयोग योग्य नहीं।” इति। अतः मन्त्र
का अर्थ करने से पूर्व उस मन्त्र के ऋषि-देवता-आदि
का ज्ञान आवश्यक है। देवता का ज्ञान मन्त्रार्थ
करने में सहायक है, ऐसा तो वेद के स्वाध्यायी-विद्वान्
पुरुष जानते ही हैं—परन्तु मन्त्रार्थ करने में ऋषि
का ज्ञान भी आवश्यक है—इस पर सम्भवतः सभी
विश्वास न करेंगे।

ऋषि पर नवीन विचार

नवीन पारचाय पद्धति के विचारकों का
इस उन्मथन में यह विचार है कि सर्वानुक्रम-
णी अग्नि ग्रन्थों में जिस मन्त्र का जो ऋषि लिखा
है वह उस मन्त्र का कर्ता है। वे अपने मत की पुष्टि
से निम्न युक्तियाँ उपस्थित करते हैं—

[१] वेदों की भाषा, भाषाविज्ञान की दृष्टि से
भिन्न काल की प्रतीत होती है। जैसे ऋग्वेद की
भाषा और अथर्ववेद की भाषा में तथा—स्वयं
ऋग्वेद के प्रथम-दशम-एवं बीच के मण्डलों की
भाषा में बहुत भेद है। अतः भिन्न २ समय में मन्त्रों
के कर्ता तत्ताद् ऋषि होते रहे, ऐसा प्रतीत होता है।

[२] मन्त्र का जो ऋषि ऋष्यनुक्रमणी में
निर्दिष्ट है मन्त्र में भी स्वयं वही नाम आ जाता है।

[३] स्वयं वेद में तथा ग्रन्थों में ऋषियों को
मन्त्रकृत—मन्त्रकर्ता—आदि कहा गया है—जैसे
ऋ० ६। ११४। २

“ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः करयपोद्धर्धयन् गिरः।

इस मन्त्र में मन्त्रकृत—और करयप—दोनों पद
इसके पांपक है—इत्यादि।

ऋषिदयानन्द का मत—

ऋषि दयानन्द ने प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्त-
नुसार इस बात की स्पष्ट घोषणा की है कि ऋषि मन्त्रों
के कर्ता नहीं, वेद तो निये है, वह ईश्वरीय ज्ञान है—

“अनादि निधना नित्या वागुन्मृष्टा स्वयम्भुवा”

परन्तु जिस विद्वान् ने वेद के जिस मन्त्र अर्थ
वा प्रकरण का आशय सबसे प्रथम समझा और
उसका प्रचार किया वह उसका ऋषि कहलाया।
ऋषि कहते हैं—

“यतो वेदानामीश्वरोक्त्यनन्तरं येन येनर्षिणा
यस्य यस्य मन्त्रस्याऽर्थो यथावद्विदितस्तस्मात्तास्य
तस्मापरि तत्तादर्थेनामोल्लेखनं कृतमस्ति। कुतः।
यैरीश्वरध्यानाऽनुब्रह्माभ्यां महता प्रयत्नेन मन्त्रार्थस्य
प्रकाशित-वान्। तत्कृत महापकारस्मरणार्थं तत्तानामो-
ल्लेखनं प्रति मन्त्रस्यापरि कर्तुं योग्यमस्त्यतः।

(ऋग्वेदवि भा० खू० पृ० ३५२)

अर्थ स्पष्ट है।

जो लोग ऋषियों को मन्त्र कर्ता कहते हैं—उनसे इतना कहना पर्याप्त होगा कि—जिन स्थलों में मन्त्र-कर्ता-मन्त्रकृत आदि पद हैं—वहाँ 'कृष् धातु' दर्शन, अर्थ में प्रयुक्त हुई है। कृष् धातु के बहुत अर्थ होने हैं ऐसा स्वयं महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने स्पष्ट कहा है—महाभाष्य १।३।१—

“करोतिभूतधातुर्भावे दृष्टः निर्मलीकरणे चापि वर्तते। प्रथं कुरु, पादौ कुरु, उन्मुद्रानेनिगम्यते। निक्षेपणे चाऽपि वर्तते, कटे कुरु, घटे कुरु। इत्यादि”

यहाँ कृ का अर्थ निर्मलीकरण और निक्षेपण भी पतञ्जलि मुनि ने माना है। व्याकरण का तो एक प्रसिद्ध सिद्धान्त भी है—

“धातुनामनेकेऽर्थो” धातुओं के अर्थ अनेक हैं।

इसके अतिरिक्त 'कृ-का-अर्थ दर्शन, मायण ने भी किया है। “ऋषिर्त्वीन्द्रियार्थदृष्टा मन्त्रकृत-करोनार्या तुन्त्र दर्शनार्थः, अर्थान् मन्त्रकृत का अर्थ मन्त्र दृष्टा है।

दूसरा—भाषा विज्ञान के आधार पर वेदों की उत्पत्ति विभिन्न समयों में मानना भी अनेकान्तिक है। जो अधर्ववेद सरल समझा जाता है उमीने ऋग्वेद के कई स्थलों की अपेक्षा अधिक जटिल और कठिन भाषा है। ता पर्यं यह है कि ऋषि मन्त्रों के कर्ता नहीं दृष्टा हैं। मानासा दर्शन से भी मुनि जैमिनि ने यही कहा है—

आख्या प्रवचनान्

भिन्न भिन्न ऋषियों का जो विभिन्न वेद मन्त्रों के साथ सम्बन्ध बताया जाता है वह कर्तृत्व के कारण नहीं अपितु प्रवचननिमित्तक है, दर्शन और व्याख्यान ही उसका निमित्त है।

ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त की व्याख्या
अथवा अपने विचार

‘ऋषि, का क्या अर्थ है इस पर मैंने स्वतन्त्र रीति से भी कुछ विचार किया है—मेरा विचार है कि ऋषियों के नाम भी यौगिक हैं, जिस गुण योग से जो नाम रक्खा गया है—उसका आधार कर लेने के अनन्तर ही किसी पुरुष को वेद के मन्त्रों

का साक्षात् करना चाहिए। याम्क मुनि ने भी अपने निरुक्त ग्रन्थ में लिखा है कि ऋषि हुए बिना वेदार्थ करने का अधिकारी नहीं हो सकता—अतः भरे विचारों में मन्त्रों के ऊपर ऋषियों का निर्देश मन्त्र दृष्टा को मन्त्र दर्शन से पूर्व आवश्यक योग्यता सम्पादन का निर्देश करना है, और यह बात है भी ठीक। वेद को हम सब विद्याओं का पुस्तक मानते हैं। अतः वेद में आई हुई किसी भी विद्या को वही जान सकता है जिसका उस विद्या में प्रवेश है। जो उसके सम्बन्ध में आशयक जानकारी नहीं रखता—वह तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा। इसी में कहा है—विभ्यन्त्यभ्रुताद् वेदो मामयं-प्रहस्यति।” रामायणिक विज्ञान का तत्त्व वही जान सकता है, जिसका उममें आशयक प्रवेश है। इसीलिए वेद मन्त्रों के ऋषि पाय वही है जिनका उल्लेख मन्त्रों में भी आ गया है। याम्काचार्य ने भी ऋषि का यही लक्षण किया है—ऋषिर्दर्शनान-तशदनांभतपम्यमानान् ब्रह्मस्वयम्बन्ध्यानपन्नं तदृषी याम्कविमिति विज्ञायते, अर्थात् ऋषि मन्त्रा दृष्टा को कहते हैं, अर्थात् जो मन्त्र देखेगा, जिसमें मन्त्र देखने की योग्यता आगई है, वह ऋषि है। तपस्या करते हुए जिन को स्वयम्भू-नित्य-वेद का साक्षात् हुआ वही ऋषि कहलाये। देवता का लक्षण करते हुए ऋषि के सप्रमाध्याय में याम्काचार्य ने देवता और ऋषि का भेद स्पष्ट किया है—

“यत्काम ऋषिर्व्यां देवताया मार्यपन्य मिच्छन् स्तुति प्रयुक्तं तदेवतः समन्त्रो भवति, नि०अ० ७ अर्थान्—मन्त्र में जिस विषय की स्तुति है—निरूपण है वह उसका देवता है। और जो मनुष्य उस देवता का—विषय का—अर्थपति—अर्थ निरूपण के कारण पति-स्वामी बनना चाहता है जिसमें उसका प्रवेश होता है, वह ऋषि है। ऋषि का अर्थ ऐसा करने में वह भी कारण है कि—प्राचीन अर्थ नाम के इच्छुक न थे। कई प्राचीन ग्रन्थों के कर्ता का तो निश्चित पता ही नहीं मिलता।

वेद के एक ऋषि विरवामिञ्ज भी हैं। इसका अर्थ है संसार का मित्र। परन्तु वह अर्थ तब ही

हो सकता है जब यह वेद के ऋषि का नाम हो, अन्यथा दुनिया का शत्रु, यह अर्थ होगा।

यदि वेद के ऋषियों के नाम रुद्र समझे जाएं तो ऋषि का नाम उन पर 'विरवमित्र, ही निर्दिष्ट रहना चाहिए। नाम तो वही निर्दिष्ट रहेगा जो मन्त्र निर्माण से पहिले होगा। वेद में ऐसे भी स्थल हैं जिनके देवता अनेक हैं। इसी प्रकार ऐसे भी मन्त्र हैं जिनके ऋषियों का विकल्प है।—रूढिवाद में ये दोनों संगत नहीं। यौगिक वाद के आश्रयण से तो किन्हीं मन्त्रों का साक्षात्कार सामूहिक रूप से ही

हो सकता है, तथा किन्हीं को विभिन्न दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मैंने वेद की अन्त साक्षिया भी सकलित की हैं—परन्तु लेख के लम्बा होने के भय से इसे यथा ही समाप्त करता हूँ।

ये मेरे विचार भगवान् दयानन्द के विचारों की व्याख्या मात्र हैं। यदि ऋषि का उपयुक्त तात्पर्य स्वीकार किया जाए तो वेदार्थ करने में बहुत सहायता होगी ऐसा मेरा अनुभव है।

अथ वेदस्तुतिः

[रचयिता—श्री प० दिलीपदत्तजी उपाध्याय]

निश्वासरूपो ननु यो भवन्म्य
प्रोक्तो बुधैः ससृति सभवन्म्य ।
कर्तव्य सम्पत्ति विबाध दत्त
नमामि वेद सुकृतेकरत्तम् ॥१॥

समस्त ससार हित प्रदाने
सामर्ध्यवान् योऽथ यथार्थं भाने ।
त दिव्य रूप तिमिर प्रभेद
नमामि वेद कृत ताप भेदम् ॥२॥

समुक्त कण्ठ यतयो महान्त
रासा यदीया कलयन्ति सन्त ।
तमीश्वर ज्ञान निधि सुभक्त्या
सभावये वेदग्रह च रक्त्या* ॥३॥

यत प्रवृत्तं भुवनत्रयस्य
व्यापार जातं सकलस्य चास्य
यो मुक्ति मुक्ति प्रतिपत्ति हेतु —
वेद प्रणम्य स भवाब्धि सेतु ॥४॥

* अनुरागोत्थेत्यर्थः ।

“कारकीय वेदार्थशैली और महर्षि दयानन्द”

लेखक—श्री० आचार्य पं० बलवीर शास्त्री साहित्योपाध्याय आयुर्वेद शिरोमणि आयुर्वेदाचार्य
मुंबई विश्वविद्यालय (वैद्यनाथपाठ)

रतवर्ष की अनुल सम्पत्ति वेद हैं। वैदिक सभ्यता का आधार स्तम्भ एवं कीर्तनरूप भूमि ही है। आर्य ज्ञाति से यदि वेद भगवान् का कोई विशेष सम्बन्ध र रहे, तबे जाति का गौरव एवं अस्तित्व ही नष्ट हो जावेगा। इसी लिये महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज का कृतीय नियम निर्धारित किया कि “वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है”। महर्षि दयानन्द जानते थे कि आर्य जाति का जीवन वेदोद्धार पर ही निहित है, इसी लिये उन्होंने इस नियम को कहुत कहत्व दिया। ऋषि दयानन्द ने वेदार्थ करने की जिस शैली का अनुकरण किया वह नैरुक्तो की है। ऋक् से पूर्व अनेक निघण्टु तथा निरुक्तकार हो चुके हैं जैसा कि दुर्गाचार्य ने अपने भाष्य के आदि में कल्लेख किया है।

“निरुक्तं चतुर्दश प्रभेदम्” निरुक्त १४ हैं। यास्काचार्य ने भी निरुक्त में १२ आचार्यों का नाम निर्देग किया है। यास्काचार्य ने निरुक्त की उत्पत्ति का कारण लिखा है कि “उपदेशाय स्वायन्तीऽऽकरे विलम्बप्रहासिभ्यं मन्त्रं समाप्तासिपु. वेदं च वेदाङ्गानि च” इस से ज्ञात होता है कि वेदार्थ की शीक २ व्युत्पत्ति जान ले के लिये ही निरुक्त का निर्माण हुआ है।

निरुक्त तब वेदार्थ करने के लिये “अयं मन्त्रार्थचिन्ता-भ्यूहोऽभ्यूहोऽपि श्रुतितोऽपि तर्कतः” मन्त्रो की अर्थ-श्रुति को अर्थानु परम्परागत अर्थ के भ्रवण को तथा तर्क को निरूपित किया है। “न तु प्रथक्त्वेत मन्त्राः निर्वक्तव्याः, प्रकरणशब्द तु निर्वक्तव्याः नद्ये पु प्रथक्प्रथमवृषेरतपसो बा” “मन्त्रो की व्याख्या प्रकरण के अनुसार करनी चाहिये। जो मनुष्य ऋषि भी नहीं तपस्वी भी नहीं, वह सम्यक् सात्त्विक मन्त्रों के अर्थों का नहीं कर सकता। निरुक्तकार ने

ब्राह्मण से उद्धृत अंश को लेकर वेद की व्याख्या करने के लिये तर्क को ऋषि मानकर उसकी महत्ता को सर्वोपरि स्वीकार किया है। “मनुष्या. वा ऋषि-पू. क्रामन्तु देवाननुवन् को न ऋषिर्भाष्यन्ति इति। तस्य. एतं तर्कं मृषि प्रायच्छन् मन्त्रार्थे चिन्ताभ्यूह-मभ्यूहम्, तस्माद्यदयदेव किंचिदभ्यूहत्यायं इ तद् भवति”। “ऋषिगण के चले जाने पर मनुष्यों ने देवताओं से पूछा कि हम लोगों का ऋषि कौन होगा। उन्होंने उन्हें मन्त्रार्थ का विचार करने के लिये उम तर्क ऋषि को दिया, अत तर्क से वेदज्ञ ऋषि जो निरचय करता है, वह आपि होगा है”। मंशेष मे वेदार्थ करने के निरुक्त ने तीन माधन बतलाये (१) श्रुत (२) तर्क (३) तप, इन माधनो ही से मनुष्य वेदार्थ ज्ञान में समर्थ हो सकता है। इस शैली का ही प्रतिपादन ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य में किया है। यास्काचार्य ने भी तप तथा तर्क इन दो माधनो को महत्त्व दिया है। ऋषि दयानन्द तपस्वी भी थे, तथा पूर्ण तार्किक भी इसीलिये ऋषि दयानन्द प्रतिपादित शैली मान्य है। वैदिक शब्दों की अनेक व्याख्याये हो सकती है, परन्तु ऋषि दयानन्द की व्याख्या से अन्वयों की अपेक्षा यही अन्तर है कि वह यौगिक है, रुढ़ एवं योगरुढ़ नहीं। वेद के “अरिबनौ” शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ है। स्व और पृथिवी यह एक मत है, दिन और रात यह दूसरा, सूर्य और चन्द्र यः तीसरा और ऐतिहासिक पक्ष है कि ये दोनो धर्मात्मा राजा थे। इसी प्रकार वृत्रासुर युद्ध का वर्णन है। निरुक्त कार कहते हैं कि इन्द्र से वायु तथा वृत्र से मेघ समझना चाहिये। इन्द्र और वृत्र का युद्ध क्या है, वैज्ञानिक वर्णन का वर्णन है।

“तन्को वृत्र. मेघ इति नैरुक्ता, त्वाग्नेऽसुर इत्यै-तिहासिकाः, अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणां वर्पकर्म जायते, तत्रापमोर्धन युद्धवर्णा भवन्ति। “प्रश्न होता

है, वृत्र कौन है, नैरुक्त कहने हैं; मेघ है, तथा ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि त्वाष्ट्र अमुर का नाम वृत्र है, और उसकी लड़ाई का वर्णन है, जो कि इन्द्र से हुई थी, नैरुक्तो का मत है कि जेल तथा विद्युत् आदि के मिश्रण से वर्षा का कर्म सम्पादित होता है।" जहाँ पर निरुक्तकार ने ऐतिहासिक पक्ष से अर्थ किया है, वहाँ पर "ऐतिहासिका." शब्द से उसकी व्याख्या की है। ऋषि दयानन्द ने वैदिक शब्द तथा वैदिक मन्त्रों के यौगिक अर्थ करके तमसाच्छन्न अन्धकार युग में प्रकाशस्तम्भ का कार्य किया। वैदिक जगत् के पित्राग्रे में क्रान्ति की लहर पैदा कर दी। वसिष्ठ शब्द का अर्थ ऐतिहासिक ऋषि नहीं अपितु प्राण है या श्रेष्ठ, अथवा जो फैला हुआ बसता है, इसी लिये वसिष्ठ प्राण को भी कहते हैं। कान का नाम विरवा-मित्र है क्योंकि कान से मध सुनते हैं। इसी से मध के मित्र होते हैं। ऋषि दयानन्द इसी आधार पर जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ (proper names) हैं, उन्हें यौगिक मानते हैं। मैकमूलर ने भी वैदिक शब्दों के लिये (Fluid) द्रवीभूत शब्द का प्रयोग

किया है। वेद में कुछ आख्यायिकाएँ भी आती हैं। यदि उनका अर्थ शतपथ ब्राह्मण व निरुक्त की प्रक्रिया के अनुसार किया जावे, तो पूर्ण संगत होता है। इन्द्र और अहल्या की कथा को पुराण वालों ने कितनी दूषित किया है परन्तु ऋषि दयानन्द ने शतपथ ब्राह्मण के आधार पर स्वरचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सिद्ध किया कि इन्द्र शब्द का अर्थ सूर्य, और अहल्या शब्द का "अहः लीयते यस्यां सा अहल्या रात्रिः" रात्रि अर्थ है। गोक्षम नाम है चन्द्र का, सूर्य के उदय होने पर सूर्य द्वारा कर्म करके रात्रि को भगाकर ले जाता है। रात्रि का चन्द्रमा के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध है। यही वर्णन है जिसका वैदिक शब्दों की ऐतिहासिक व्याख्या करने वालों ने अनर्थ कर दिया। ऋषि दयानन्द ने यात्कीय प्रक्रिया के अनुसार वेद मन्त्रों के युक्तियुक्त अर्थ किये हैं। आज पारबतय विद्वान भी धीरे धीरे उसी शैली का अनुकरण करने लगे हैं। सम्प्रति अनेक संस्थानों में भी इसी शैली पर वैदिक साहित्य के अनुसन्धान में संलग्न हैं।

ॐ . . .

स्थाणुरयं भारहारः किलाभु दधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् ।

योऽर्थज्ञः स सकलमेव भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधृत पाप्मा ॥

"निरुक्त"

+

+

+

+

भावार्थः—वेदों को पढ़कर उनके अर्थ को न जानने वाला व्यक्ति चन्दन-भारवाही स्वल्प है।

अर्थज्ञ ही पाप रहित हो कर समस्त स्वर्गाय सुख प्रोगता है।

वेदार्थ में कठिनता

ले० श्री प०—चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति, आचार्य गुरुकुल सोनगढ़
वेद का महत्व

व आर्य जाति की जान हैं। आर्यों के

साहित्य, कला, संस्कृति और धर्म

के एक २ अंग में वेदों की गहरी छाप है। आज भी एक २ हिन्दू यथा इनके सामने अपना मिर झुकाता है। कारण यह है कि वेद प्राचीनतम काल से मनुष्य समाज के भिन्न २ भागों को उनकी योग्यता के अनु-सार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की सीढ़ियों से चरम उद्देश्य तक ले जाते रहे हैं। आर्यों का मन्तव्य है कि सृष्टि के सुनहरे उषाकाल में अग्नि वायु आदित्य आदि चार (?) ऋषियों के पवित्र हृदयों में क्या से द्रवीभूत हुए जगन्निधन्ता (२) न स्वाभाविक ज्ञान और संसार के गुण नियमों (मन्त्र—Secret ideas) * का प्रकाश किया है। इन्हीं गुण सत्य नियमों का समन्वय, चारों संहिताओं में, शीलता है। इन्हीं नियमों को पद्य, गद्य तथा मिश्रित, त्रिविध रचना में गूथ कर “त्रयी” (३) नाम भी

१-जे.ब्रा. ५।३०. श०प०ब्रा० ११-५-८-१ छा०उ० तेषां तप्यमानानां रसान्प्राब्रह्मदग्नेर्ऋचं वा योयैर्जुषि नामान्बादित्यात् ।

ऋ० १०-७१३-१-१४७-४.

(२) अ० वेद १०-२३-६. य. ३१-७. ऋ. ३-१० श. प. ब्रा. ७-५-२-५२. तै. ब्रा. ३-३६-१. म. भा. श्रमन्तिपर्व १२-६००. ऋ. १०-६०-६. अ० १४-४-७८. १६-५४-३. १०।७२०. खजु. ४।०८, ३१।८. मनु १।३.

(३) स एतां त्रयी अभ्यतपत छा. उ. श. त. ब्रा. ७।१।२।५२ हरिपुराण ११।५।१६।

रचना की दृष्टि से वेद तीन हैं विषय तथा ग्रन्थ साहित्य की दृष्टि से चार हैं।

दिया गया है। वस्तुतः गंभार की पुन्येक रचना (४) में त्रयी है। ऋक्, यजु और साम है। यही कारण है कि संसार की हर एक साहित्य (५) रचना भी त्रयी रूप से रची गई है। लेकिन वैदिक रचना की विशेषता अन्य रचनाओं की अपेक्षा यह है कि यह

(५) हर एक रचना का आकार ऋक् है। यह छ-रौरूप है क्योंकि उस रचना को अन्य रचनाओं में पृथक करता है। रचना का प्रभाव क्षेत्र साम है, रचना के घटक अवयवों को मिलाने वाली पाण शक्ति यजु है। (श. प. ब्रा. ऋण)

(५) पारसी धर्म पुस्तकों में तीन प्रकार की Nask या Nosks हैं (१) जामानिक (२) हाटक मासरिक (३) दादीक.

देसाई मत में (५) पेन्टाचूक (२) पोफेट्स

(३) Psalms

बौद्ध मत में (१) सूत्र पिटक (२) विनय पिटक

(३) अभिधम्मपिटक. सम्भवतः इन धर्म ग्रन्थों के तीन विभाग उपयुक्त दृष्टि से ही होंगे।

* ऋषिदर्शनात् स्तोमानन्ददेशोऽथौपमन्वव । ऋषयो मन्त्रदृष्टयो मन्त्रान्स्मृपादुः नि० १।०.

नगदेनास्तप्यमानान ब्रह्मस्वयम्बन्धनानर्षन् तदृषयोऽभवन् तदधीर्णां ऋषिन्वम (१२७ पु०) नि.

दैवतकारण्डे—पब मुचावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति । नि.

इसी प्रकार अनुक्रमणिकाओं तथा गृहदेवता आदि ग्रन्थों में भी इन्हीं आराधो वाले लक्षण दिये गये हैं। संसार के मत्व नियमों को समझकर त्याग्यार मे घटा कर पचार करने वाला “आचार्य” होता है, इन नियमों का Philosophisation (मनन) करना मुनियों का काम है पर इनका साक्षात्कार (Realisation) करना ऋषियों का काम है।

विज्ञान * के समस्त नियमों के अनुकूल है, बुद्धि-पूर्वक है तथा देश और काल की सीमा से नितान्त ऊपर है।

यह जानकर ही समस्त ऋषियों और विद्वानों ने वेदों को ही ईश्वरीय ज्ञान की कोटि में रक्खा है। (१) इन वेदों का प्रत्येक मनुष्य के लिए आदेश है कि वह इस सारम्भत में सार्थक स्नान किया करे। मनुष्य ऋग्वेद में निर्मल ज्ञान, यजुस्मन्त्रिता से पवित्र कर्म और सामवेद से परमात्मा की उपासना के ज्ञान को प्राप्त करके अथर्व से (२) आत्मा के ज्ञान में विलीन होता है। पवित्र ज्ञान, प्रशान्त कर्म और आत्मोपासना के द्वारा अन्तःशुद्धि के अनन्तर ही ब्रह्म ज्ञान हुआ करता है। इस प्रकार यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वैदिक ज्ञान मनुष्य समाज को अन्निम उद्देश्य तक ले जाने वाला है। सम्भवतः इसीलिये संसार के मानव समुदायों ने किमी न किमी रूप में वैदिक भावनाओं के स्रोत (३) में स्नान किया है।

वेद अस्पष्ट हैं

लेकिन इतिहास से यह भी स्पष्ट है कि समय समय पर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विद्वान लोगो को भी वेद अज्ञेय और अस्पष्टार्थक प्रतीत हुए हैं। उदाहरण के लिए (१) "सुत्तनिपात" के "ब्राह्मणधम्मिक" सुत्त में एक कथानक है जिसका सारांश यह है कि एक समय विप्र लोग अपने धर्म से गिर गये, वे मनमाने मन्त्र प्रन्थन करने लगे और मन्त्र-प्रन्थन करते-करते इच्चाकु राजा के पास जा पहुँचे (ते तत्त्वमन्त्रे गन्थेत्वा ओक्त्वाकं तदुपाग-मुमु) और राजा से यज्ञ के लिए प्रार्थना करने लगे।

* श. प. ब्रा. १४।४।४।१०, १०।४।२।१-२२.
तै. ब्रा. ३।१०।१।१।३, ४. मनु. १।२।१, १।२।६।७।१००.

व्यास सूत्र—शास्त्रयोनित्वात्... अनेक विद्या स्थानोपयुक्तित्व्य प्रश्नीपयन्मर्थाधोवद्योनिन सर्वज्ञ कल्पयन्.....

*—मंत्र (मन्त्रिगुप्रपरिभाषणो)

प्रार्थना सुन कर राजा ने पाँच महान्यह(५)प्रारम्भकिये जिनमें कि पशु का वध भी किया गया।

इस कथा से स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध की सम्प्रति में कम से कम इच्चाकु के समय से ही वेदों का अनर्थ प्रारम्भ हो गया था और वैदिक-विचार पशु-हिंसा से कलुषित हो रहे थे।

२—यान्काचार्य रचित निरुक्त के १.१३ में (न्यूनातिन्यून ४०० या ४०० B. C. के लगभग) वेदोत्पत्ते (५) पूर्वपक्ष उठया है और वेदों की अनर्थकता में निम्न युक्तियाँ उपस्थित की हैं जिनका हम अति संक्षिप्त उल्लेख करते हैं।

(क) वेदों में बहुत अधिक असंगत बातों का वर्णन है।

(ख) वेदों में परस्पर विरोध पाया जाता है।

(ग) सर्वसाधारण जिन बातों को जानते हैं उनका भी वेदों में उल्लेख है।

(घ) अनेक असंभव बातें भी पाई जाती हैं।

(ङ) वेद अन्यायिक अस्पष्ट हैं।

(१) ऋग १०।५।१।४-५, ६१, १६५, ६६, शं० प० ब्रा० १।४।७।२३, नि० १।१७,

ऋ १०।५।१।४, सुश्रुत सूत्रस्थान चतुर्थोऽध्याय-वथा खररचन्दन भारवाही भारस्य वेत्तनु चन्दनस्य। एवं हि शास्त्राणि बहु न्यधीत्य चार्थेषु मुदा. खरबद्ध हन्ति ॥

(२) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के "वेद विषय विचार" "तथा प्रश्नोत्तर विषय" नामक प्रकरणों का देखो, गो० १-४ अथावाङ्केनमेतास्वेवाप्यवन्वि-कश्चेति, तय इव वीदवावाङ्केनमेवाराष्ट्रवन्वि-कश्चेति तदथवाङ्भवत्।

(३) देखो Fountain head of religions गंग-प्रसाद चीफ जज रचित

(४) "अस्त्वमेव, पुरिसमेव, सम्मापास; वाजपेय; निरगला" विस्तार के लिये "संयुक्तनिकाय" के "कोमलसंयुक्त" प्रथमवर्ग को देखो।

(५) कौत्स द्वारा वेदों के अनर्थक कहे जाने में हमें निम्न कारण प्रतीत होता है। P. T. O.

उपरिलिखित युक्तियाँ स्पष्ट हैं। निरुक्त में इनको उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। उन्हे यहाँ पर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यद्यपि पूर्वपथ की इन युक्तियों का सुन्दर समाधान यास्काचार्य ने टि०—गल पृष्ठ से आगे

—वैदिक साहित्य के इतिहास में एक समय विनियोगों की प्रधानता हुई। इसको हम 'विनियोग काल' कह सकते हैं। इस काल में मंत्रों की रक्षा के लिये विधियों का निर्माण किया गया। परन्तु बहुत सी विधियों के साथ मंत्र जोड़े तो गये लेकिन उनका ठीक ठीक मेल न हो सका। उम समय मंत्रों को बदलना या बनाना असम्भव कार्य था। इसलिये मार्थक या निरर्थक जिस किसी तरह मन्त्रों का विधियों से मेल कराया गया (यह बात विधियों को मुख्यता देने पर ही बन सकती है विधियाँ जहाँ मन्त्रों की रक्षक थीं 'हाँ स्वयं मन्त्रों की सहायता ने रक्षा के योग्य समझी गई') जब विधि और मंत्रार्थ में संगति न लग सकी तब अपने मत को युक्तियुक्त बनाये रखने के लिये मंत्रों को ही अर्थ रहित कहना प्रारम्भ कर दिया। कइने लगे कि वेद के मंत्रों का वैदिक अर्थ कौन नहीं है वे तो उच्चारण मात्र से ही अदृष्ट पैदा करते हैं। मंत्रों का प्रयोजन देवताओं के आराधन तथा संतुष्टि के लिये ही है। सांख्यिक सम्प्रदाय वालों की ऐसी ही सम्मति है। ऐसा ही भाव १।१०। ३१ "तदर्थशास्त्रान्" (जै० मंत्राधिकरण) के शबर-भाष्य में भी ध्वनित होता है "उच्चारणमात्रेण पकुर्वन्ति" इत्यादि। यद्यपि कौत्स के समय में वेद शब्द से मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों का प्रदूषण होता था (मंत्रब्राह्मण-योर्बेदनामधेयम्) तो भी शास्त्रिक सम्प्रदाय में अधिक रुचि के कारण उन्होंने मंत्रभाग को अर्थ रहित समझा, ब्राह्मणभाग को नहीं।

शास्त्रिक होने से उनका ब्राह्मणभाग को सार्थक समझना स्वाभाविक है। परन्तु मंत्रभाग में हर प्रकार से भक्ति रखते हुये भी उसकी दुरुवबोधता के कारण वे मंत्रों के अर्थ को इष्ट ही न समझते हैं—अर्थात् उनकी राय में मंत्र अनर्थक हों यह भी कम स्वा-

अपने निरुक्त में कर दिया है तो इतना भी तो निश्चित है कि यास्क के समय में भी वेदों की अनर्थकता के विषय में विचार उठते रहे थे। एक और उदाहरण लीजिये—

भाषिक नहीं है। जैमिनि मंत्राधिकरण के १।२।३१ सूत्र के शबरभाष्य में कौत्स से "अथापि ब्राह्मणेन रूपमप्यत्रा विधीयन्ते" से उक्ति की तुलना करके कौत्स का ब्राह्मणग्रन्थों के लिये पक्षपात देखा जा सकता है।

आचार्य सायण भी "तस्मान्मंत्रा उच्चारणेनैवानुष्ठानमुपकुर्वन्ति" यह लिखकर इसी बात को पुष्ट करते हैं। उपरिलिखित निरुक्त ग्रंथ पर दुर्गाचार्य ने भी "तस्मादनर्थका मंत्राडित पर्याय" ऐसा लिखा है। इनकी सम्मति में मंत्रों का महत्व विनियोग के लिये ही है। और विधिप्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थ विशेष आदरणीय है। और भी देखिये—

"नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति" (जै० म० १।२।३१ "वाक्य नियमान्" तथा इमपर शबरभाष्य "नियतपदकामाः हि मंत्रा भवन्ति" से तुलना करो) इस वचन में कौत्स मंत्र को अनर्थक इसी दृष्टि से बताना चाहता है कि मंत्र का वास्तविक स्वरूप उसकी अर्थवत्ता में नहीं है बल्कि वर्णानुपूर्वी (Syllable) भी अपरिवर्तनता में है। इमब्रत को यास्क ने दृष्टी उचान में माना भी है "अन्वयात्" वे (अन्य युक्ति से खंडन न करते हुये, पितृपुत्रों का लौकिक उदाहरण देकर इस विषय का मंडन ही क्यों करते? जैमिनि ने भी १।२।२४ "अत्रिरुद्ध परम्" में क्रमजन्य अदृष्ट माना ही है।

इन बातों से हमें प्रतीत होता है कि शास्त्रिकों ने विधिग्रन्थ ब्राह्मणों के पक्षपात में बंधकर मंत्रों के अर्थों को इष्ट हीन समझकर मंत्रानर्थक्य का पक्ष रखा है। इसी प्रकार "अथायनुपपत्तायाः" "अभिरथ्यार्थाः" आदि वाक्य संदेहात्मक प्रवृत्ति के सूचक नहीं हैं। लेकिन इस बात के सूचक हैं कि कौत्स को मंत्रों के अर्थ ही इष्ट न थे। वस्तुतः कौत्स की वेदों के प्रति आस्था कम न थी।

(३) यास्क के परबर्ती जैमिनि मुनि ने “मन्त्राधिकरण” में मन्त्रार्थ के विषय में विवेचन करते हुए मन्त्रों की अनर्थकता का पूर्व पक्ष कुछ सूत्रों में रक्खा है। सूत्र निम्न हैं:—

- (क) तदर्थशास्त्रान् १.२.३१
 (ख) वाक्यनियमान् १.२.३२
 (ग) बुद्धशास्त्रान् १.२.३३
 (घ) अविद्यमानवचनान् १.२.३४
 (ङ) अचेतनोऽर्थबन्धान् १.२.३५
 (च) अर्थविप्रतिषेधान् १.२.३६
 (छ) स्वाध्यायवदवचनान् १.२.३७
 (ज) अविशेषान् १.२.३८
 (झ) अनित्यमयोगान्मन्त्रानर्थक्याम् १.२.३९

ये सूत्र तथा इन पर शबर स्वामी का भाष्य; अर्थविरोध, अज्ञेयता, अनित्यता आदि अनेक हेतुओं के आधार पर मन्त्र भाग को अनर्थक प्रतिपादित करते हैं। इन सूत्रों की व्याख्या से हमें यहाँ प्रयोजन नहीं है। बतलाना केवल यह है कि जैमिनि मुनि के समय में भी वेदों की अनर्थकता के विषय में विचार उठते रहे हैं। यही तक नहीं बल्कि—

(४) संवत् (१३७२-१४४४) में होने वाले आचार्य मायण ने ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका में मन्त्रों की अनर्थकता का पूर्वपक्ष रक्खा है। उसका रूप निम्न है:—

“तत्र मन्त्राः केविदबोधकाः” अर्थकृमात् इन्द्र-ऋषिरित्येको मन्त्रः” इत्यादि लिखते हुए निम्न हेतुओं से मंत्र भाग के अप्रामाण्य के पूर्व पक्ष को स्थापित किया है:—

अबोधका मन्त्राः

- (क) संदिग्धार्थबोधकत्वान् =
 (ख) विपरीतार्थबोधकत्वान् =
 (ग) व्याघातबोधकत्वान् =
 (घ) लोकप्रसिद्धार्थानुवादित्वान् =
 (ङ) अनधिगतार्थगन्तुत्वामावाचनम् =

उपरिलिखित प्रतीकों अन्वयिक स्पष्ट हैं। इनमें भी आचार्य यास्क के निरुक्त से मिलते जुलते हेतुओं के आधार पर मन्त्र भाग को निरर्थक सिद्ध करने का

युक्तिजाल रचा गया है जिसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपर दिये गये प्रमाणों से यह बात स्पष्ट है कि चिरकाल से इस्वाक, कौत्स, जैमिनि और स्वामिण्य आदियों के सम्मुख भी धीरे-२ परिवर्तनों के साथ मन्त्रों की अनर्थकता के विचार उठते रहे हैं; वेद दुर्बोध समझे जाते रहे हैं। इसलिये वेदों की निरर्थकता तथा अज्ञेयता का प्रवाद कोई आधुनिक युग का ही विलक्षण प्रवाद नहीं है प्रत्युत, बहुत काल से इतिहास के पृष्ठों में अद्रिष्ठ है। इस प्रवाद का समाधान आज भी बही है, जो यास्क; स्वामिण्य तथा जैमिनि ने किया है। तथापि एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है कि यदि वेद मनुष्यमात्र के लिये हैं तो वे इतने सरल तथा हृदयङ्गम क्यों नहीं कि साधारण मनुष्य भी इन्हे अस्मकमी से ठीक-२ रूप में समझ सकें? इसका क्या कारण है?

उपर्युक्त विषय की समीक्षा के लिए उचित है कि हम वेद के ज्ञान में उपन्यत होने वाली बहिरंग व अन्तरंग बाधाओं का निर्देश करें। वेद के गुह्य आशय को समझना अन्तरंग परीक्षा है, लेकिन वह तब तक नहीं हो सकती जब तक बाहिरंग परीक्षा न की जाय। किसी भी पदार्थ के विषय में हम दो प्रकार में विचार कर सकते हैं। एक तो पदार्थ की प्रकृति क्या है? वह कैसे उत्पन्न हुआ? उसके रचना, स्रोत तथा इतिहास क्या हैं? और दूसरा यह कि उस पदार्थ का अपना महत्त्व क्या है? पदार्थ या किसी पुस्तक के विषय में दोनों प्रकार के विचार प्रायः मिले जुले ही हुआ करते हैं। ठीक इसी प्रकार वेद के वास्तविक तात्पर्य को समझने के लिये इसके साहित्य, भाषा, सन्ध, कर्ता और परिस्थिति आदि का ज्ञान भी जतना ही आवश्यक है जितना कि इसके अन्तर्गत रहस्यों का ज्ञान।

साधारणतया प्रत्येक प्राचीन विषय के सम्बन्ध में मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण होता है। हिब्रू भाषा के धुरन्धर विद्वान् अपने धर्मग्रन्थ (Psalms तथा Prophets) के समझने में शताब्दियों से जगें हुए हैं। लेकिन आज भी ये ग्रन्थ उतने ही अस्पष्ट

पक्ष हैं जितने कि पहिले थे। ग्रीक विद्वान होमर को स्पष्ट करने में अपनी प्रतिभा का पर्याप्त चमत्कार दिखा चुके हैं लेकिन वाक्पद शताब्दियों की कोशिशों के, आज भी, होमर का कोप स्पष्ट नहीं हो सका है। यह बात तो उन भाषाओं की है जो बहुत प्राचीन नहीं हैं। फिर वेद और वेद की भाषा (जोकि स्वयं इतनी प्राचीन हैं जितनी कि सृष्टि) के विषय में तो कइना ही क्या? भाषाभेद, वाक्य विन्यासभेद, अलंकार, कल्पना और व्याकरण भेद से भिन्न होने से वैदिकवाक्य का पूर्ण पारायण

कठिन तो क्या असंभव सा हो गया है। अब हम अधिक विस्तार में न जाकर संक्षेप से दो तीन कठिनाइयों का निर्देश करते हैं:—

(१) सब से प्रथम वेद की भाषा सम्बन्धी कठिनता है। हमें वहाँ पर यह विचारने का अवसर नहीं है कि वैदिक भाषा दूसरी भाषाओं की माता है या बड़ी बहिन है। लेकिन यह तो प्रायः सब स्वीकार करते हैं कि वैदिक भाषा यौगिक होने से प्रवाही है, भावप्रधान है तथा नाम और आख्यायन के रूपों से धनी है। लेकिन आज जहाँ पर इस भाषा के ज्ञान के साधन व्याकरण (Vedāntarāmaṇī) और कोप आदि ग्रन्थ हमें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते वहाँ पर हमसे भी बढ़कर एक और कठिनता है। वह कठिनता वैदिक संस्कृत और सामान्य संस्कृत में भेद न करने से पैदा होती है। दोनों प्रवाह की संस्कृत में पर्याप्त साम्य भी है और भेद भी। वेद का अर्थ करते हुये यदि हम सत्य को भुला दिया जाय तो अनेक अन्वर्थ पैदा हो जाते हैं। इसलिए केवल लौकिक संस्कृत के ज्ञान के आधार पर ही वेद का अर्थ करना सर्वथा अनुचित है। जिन किन्हीं पारश्चात्य विद्वानों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है उन्होंने वेदार्थ को सरल बनाने के स्थान पर नीरम ही बनाया है। तुलनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से तो वैदिक भाषा के समझने में साधारण संस्कृत (Classical Sanskrit) संभवतः अपनी सहायक नहीं

है जितनी कि हिन्दावस्ता की जन्म भाषा। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से संभवतः लौकिक संस्कृत का वैदिक-भाषा से उनका साम्य तथा सामोध्य नहीं है जितना जन्म भाषा का। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इस मस्युक्ति के लिये सब से प्रथम Veda वैदिक संस्कृत तथा Classical (लौकिक संस्कृत) का (contrast) भेद देखना उचित है। इन विषय में V. S. Ghate की "Lecture" on vyākaraṇa पुस्तक की भूमिका का निम्न उद्धरण ध्यान देने योग्य है:—

"Though the dialect of the Veda is more particularly the Rigveda is essentially Sanskrit still it differs from the latter in many considerable respects, so much so that to a student of classical Sanskrit pure and simple, the Vedic language would be almost Greek and Latin. The Vedic Sanskrit, if I may so call it, is much simpler, more regular and less artificial than the classical Sanskrit. The forms of declension and conjugation are more regular in character though more varied at the same time. Sandhis are simpler and far more intelligible. The infinitive mood, for instance, has not less than six forms in the Veda, whereas in later Sanskrit, we have only one form. × what I want to say here is that the Vedic Sanskrit is much older than the later Sanskrit. × that it provides us with many links which are otherwise obscure, though without them no certain conclusions can be arrived at ×"

इस उद्धरण का भाव यह है कि वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक सरल नियमित तथा स्वाभाविक है, Declension विभक्ति तथा conjugation (रूपकरण) के स्वरूप वैदिक संस्कृत में अधिक नियत हैं, वैदिक भाषा की संधियाँ सरल तथा सुस्पष्ट हैं, वेद में Infinitive mood के ६ रूप

हैं जहाँ लौकिक संस्कृत में केवल एक है। कहने का तात्पर्य यह है कि लौकिक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत में पर्याप्त भेद है। कालिदास के समय भी संस्कृत को जानने वाले मनुष्य के लिये वैदिक संस्कृत दुरुह बनी रहे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक 'पुरीष' शब्द को ही लीजिये। लौकिक संस्कृत को जानने वाला इस शब्द को सुन कर नाक भौंसिकोड़ने लगेगा। अर्थ पढ़ने पर संकोच और घृणा का भाव दिखलायागा। बहुत मुश्किल में कहेगा कि इसका अर्थ 'किष्टा' है मूल है। वैदिक संस्कृत से जो तनिक भी परिचित हैं वह इस शब्द को सुनकर भ्रष्ट कह उठेगा कि इसका अर्थ पानी है। (नं० ११२२ पुरीषं जलं पृष्टान्तः पूरयेत्वा—यह पालन करता है इसमें वृद्धि होती है) यदि किसी मंत्र में 'पुरीषं' शब्द को दोनो ही देख ले तो लौकिक संस्कृत को जानने वाले के पास तो मंत्र की दुर्गति करने के सिवाय कोई चारा नहीं परन्तु वैदिक संस्कृत का पंडित मंत्र का सुन्दर संगत अर्थ लगा सकेगा और वेद के अन्वय से बच सकेगा। एवं दोनो भाषाओं के अन्य अनेक शब्दों के अर्थों में भेद को सूक्ष्म रीति से देखे बिना वेद का अर्थ करना अनुचित तथा अस्वाभाविक है। यह तो हुई दोनो भाषाओं में भेद की कथा। जहाँ दोनो में भेद है वहाँ दोनो में साम्य भी है। दोनो में तुलना भी की जा सकती है और यह भी समझा जा सकता है कि साधारण संस्कृत को अपेक्षा वैदिक भाषा पर्याप्त पुरानी होगी। दोनो भाषाओं को तुलना करने से हम इस परिणाम पर भी पहुंचते हैं कि भाषा और विचारों का विकास स्थूलभाव से सूक्ष्मभाव की तरफ होता है। इस विषय को समझाने के लिये [V. S. Ghate] ने 'कुप्' 'रम्' और 'शम्' धातुओं के उदाहरण दिये हैं।

उदाहरण के लिये 'कुप' धातु को ही लीजिये। ऋग्वेद में 'कुप धातु भौतिक गति Physical motion के लिये प्रयुक्त हुई है। ऋग्वेद २-१२-२ में इन्द्र के लिये 'पर्वतान्कुपिता अरभ्यान्' लिखा है। अर्थात् इन्द्र ने हिलाने लिये पर्वतों को हड़ बनाया है। यह इसका शाब्दिक सामान्य अर्थ है। यहाँ केवल 'कुप'

धातु का 'भौतिक गति' अर्थ ध्यान देने योग्य है। इसी 'कुप' धातु से 'कोप' बनता है। जिसका सम्बन्ध मानसिक गति (mental agitation) से है। और चूंकि मन को गति में लाने वाला प्रबलभाव क्रोध (anger) होता है इसलिए 'कोप' शब्द का अर्थ लौकिक संस्कृत में 'क्रोध' समझा गया है। भौतिक गति के अर्थ में प्रयुक्त 'कुप्' धातु का later sanskrit (परवर्ती संस्कृत) में क्रोध Anger हो जाना इस बात का चिन्ह है कि वैदिक से लौकिक भाषा में आते हुवे धातु का अर्थ सूक्ष्म रीति से परिवर्तित हो जाता है। फिर यही 'कोप' शब्द लौकिक संस्कृत में भी भौतिक गति के (Physical agitation) अर्थ में आलंकारिक रूप में प्रयुक्त हुआ है। 'कुपितो मकरध्वजः' में 'कुप्' धातु का लक्षण से यदि गति अर्थ समझा जावे तो 'मकरध्वज' शब्द का अर्थ 'समुद्र' करना होगा। इस अवस्था में 'समुद्र हिल गया' यह अर्थ संगत भी हो जाता है और 'कुप्' धातु भी उसी अर्थ में प्रयुक्त हो जाती है जिस अर्थ में मूल, वैदिक भाषा में प्रयुक्त हुई थी। अस्तु। इस प्रकार हमने यह देखा है कि वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एक ही नहीं है। उनमें जहाँ साम्य तथा सम्बन्ध है वहाँ पर भेद भी बहुत अंशों में है। इस लिये वेद के अर्थ के समझने में केवल सामान्य संस्कृत का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि बहुत स्थानों पर सामान्य संस्कृत उतनी सहायता नहीं देती जितनी अन्य भाषायें, विशेषतः जन्म भाषा। इस कथन को स्पष्ट करने के लिये हम निम्न उदाहरण उपस्थित करते हैं—

(१) 'Haug' नामक पारसात्य विद्वान् ने अपनी पुस्तक "Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsis", में निम्न आशय प्रकट किये हैं (६७-६७-७० तक)

(क) "अवेस्ता की भाषा का प्राचीन संस्कृत से (जो आज कल वैदिक भाषा कही जाती है) इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है जितना कि यूनानी भाषा की विविध बोलियों (Arabic, Comic Domic, Attic) का एक दूसरे से।"

(ख) “ब्राह्मणों के पवित्र मन्त्रों की भाषा और पारसियों की भाषा एक ही जाति के दो पृथक् भेदों की बोलियाँ हैं जैसे Ionian और Dorian आदि यूनानी जाति के भेद हैं (जिन्हे साधारणतया हेलीनीज कहते हैं)। ऐसे ही ब्राह्मण और पारसी भी उस जाति के दो भेद थे जिसे वेद और जिन्दावस्था दोनों ही आर्य नाम से पुकारते हैं ।”

(ग) “दोनों प्रकार की अवस्था की भाषाओं की संस्कृत से तुलना करने पर पता चलता है कि वैदिक संस्कृत से ज्यादा मिलती हैं संस्कृत से नहीं। आक्यत के रूप (Moods क्रियाभेद तथा ‘Tenses “लकार”) में शुद्ध संस्कृत वैदिक की अपेक्षा निर्भर है। लौकिक संस्कृत में (Subjunctive mood संज्ञार्थ सूचक) व अन्य moods के कुछ लकार उपलब्ध नहीं होते लेकिन यह भव के सब जिन्दावस्था तथा वेद की भाषा में मिलते हैं ।”

(घ) “वैदिक भाषा और अवस्था की भाषा के व्याकरणों में बहुत थोड़ा भेद है। जो कुछ थोड़ा भेद है वह शब्दों और उच्चारणों का है। यदि किसी शब्दशास्त्रों को कुछ नियम, उच्चारण के भेद और बोलने की प्रसिद्ध विशेषताये ज्ञात हो जावे तो किसी भी आर्षेस्ता के शब्द का वैदिक संस्कृत में बदल सकता है ।”

(ङ) “संज्ञाओं में—जितने आठ (८) फारक और (३) तीन वचन पाये जाते हैं—यह बात अस्वी नरह जान सकते हैं कि जन्म भाषा वैदिक संस्कृत से बहुत आंशो में मिलती है ।”

(च) “एक प्रथा सी हो गई है कि गाथा और

श्रुताओं में जहाँ तक साम्य है वहाँ तक समस्त शब्दों की तुलना वैदिक संस्कृत से की जा सकती है ।”

उपरिलिखित उद्धारणों के अतिरिक्त एक दो उदाहरण भी अपनी बात की पुष्टि में हम उपस्थित करते हैं, जैसे कि:—

वैदिक	अवेस्ता	शुद्ध संस्कृत
कृणोमि	किरणोमि	करोमि
गृभ्णाभि	गृन्णाभि	गृह्णाभि

इन उदाहरणों में वैदिक तथा जन्म भाषा में लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक साम्य प्रतीत होता है, इस प्रकारके अन्य अनेक उदाहरण भाषा-विज्ञान की प्रारम्भिक पुस्तकों में भी मिल सकते हैं। इन उदाहरणों की तुलना में प्रतीत होता है कि वैदिक भाषा के ज्ञान के लिए जिन्दावस्था की भाषा का ज्ञान संस्कृत की अपेक्षा किसी प्रकार भी कम अपेक्षित नहीं है। अधिक भले ही हो। हमलिय प्रकृत में इतना ही बक्तव्य है कि मायाण संस्कृत के आधार पर ही वेद के अर्थों का करना उचित नहीं है। इस बात का न समझने के कारण भी हम वेदों को ठीक रूप में नहीं समझ पाते। वैदिक भाषा को शुद्धरूप में समझने के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञान जहाँ अपेक्षित है वहाँ पर ऊपर लिखी त्रुटि से भी बचने की आवश्यकता है। इस लेख में इतना ही लिख कर समाप्त करते हैं। अभिम लेख से अन्य कठिनताओं की तरफ भी निर्देश करने का प्रयत्न करेंगे।

—३—

पायका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं वन्दुधिया वंसुः ॥ अ० १।१।६।१० ॥

“शास्त्रार्थ वेदावयव है या वेद व्याख्यान”

(लेखक—आचार्य श्री विरबभवा: (लाहौर)

छ लोगो का विचार है कि शास्त्रार्थ वेद के अवयव हैं अर्थात् ऋग्वेद की सब शास्त्रार्थ मिलाकर एक ऋग्वेद होता है

इसी प्रकार अन्य वेद भी। दूसरा मत है कि वेद मूल एक है शास्त्रार्थ उम एक मूल वेद के व्याख्यान रूप हैं यथा एक ही यजुर्वेद के तैत्तिरीय मैत्रायणी आदि व्याख्यान ग्रन्थ हैं। यह दूसरा मत उम व्यक्तिक के सम्भ्रम मे तो मरलता मे आजाता है जिसने वैदिक साहित्य देखा नही पर जिसने एक बार स्वयं साहित्य देखा है उसे कठिनता अवश्य होती है। इन्हीं के विचारार्थ कुछ बातें इम लेख मे रखी जाती हैं।

वेद व्याख्यान शास्त्राओ को मानने मे जो आपनियार्थी जा जाती हैं वे मंज्ञेप से निम्नलिखित हैं।

१—शास्त्रा शब्द का व्याख्यान अर्थ अप्रसिद्ध है

२—वर्तमान उपलब्ध सब संहिताओं के साथ किमी न किसी शास्त्रा का सम्बन्ध अवश्य है किने शास्त्रा और किसे मूल कहे।

३—महाभाष्यकार ने जो संख्या शास्त्राओ की लिखी है उसमें मूल और शास्त्रा का पृथक् २ निर्देश नहीं किया।

४—एक ही मन्त्र भिन्न २ संहिताओं में भिन्न २ पाठो वाला है।

इस पर क्रमशः हम विचार करते हैं।

१—शिक्षा कल्प आदि वेदार्थ सिखाने वाले ग्रन्थों का नाम हमारे ऋषियों ने वेदाङ्ग रक्खा है। शिक्षा आदि का नाम वेदाङ्ग सब मानते हैं इस में किसी को आपत्ति नहीं पर अङ्ग शब्द का अर्थ कहीं साहित्य में ऐसा नहीं जिस से वेदार्थ सिखाने वाले ग्रन्थों की प्रतीति हो। अङ्ग अवयव का पर्याय बापक है जिस प्रकार शास्त्रा शब्द अवयव की प्रतीति कराना है। यह दोनो शब्द हमारे ऋषियों ने संबन्धाविशय

घोतन करने को रक्खे हैं अतः अङ्ग शब्द की तरह शास्त्रा मुख्यार्थ को नहीं बताता प्रत्युत शास्त्रा शब्द व्याख्यानपरक ग्रन्थों का बोधक बनता है।

२—वर्तमान उपलब्ध सब संहिताओं के साथ किमी न किसी शास्त्रा का नाम निर्देश अवश्य है, इस हेतु से यदि यह मान भी लिया जावे कि यह सब शास्त्रार्थ हैं तो भी यह हेतु यह सिद्ध नहीं कराता कि कोई मूल वेद नहीं था। दूसरे शास्त्रार्थ बनगई हों या बनाई गई हो उभयथा ही विशेष संहिता के प्रचारक के नाम से संहिता का नाम शास्त्रा रूप में हुआ। यदि विशेष परिवर्तन रहिन मूल वेद का ही किमी ने प्रचार यथास्थित किया हो, उसके नाम से ही मूल संहिता का नाम पड़ा हो तो ऐसा मानने मे क्या आपात्ति है ?।

३—भाष्यकार यदि सब को शास्त्रा ही मानते हैं उन की दृष्टि मे मूल कोई वेद नहीं तो यह भाष्यकार का मत रहे, हम उसे मानने को बाधित नहीं हो सकते, यह ही कह सकते हैं कि भाष्यकार का ऐसा मत होगा हमें विचार स्वयं करना चाहिये शास्त्रार्थ कुछ हमें प्राप्त है ही। तथापि हम यह विचार करते हैं कि क्या भाष्यकार सब को शास्त्रा ही मानते हैं तेन प्रोक्तम् ४। ३। १०१ ॥ पाणिनि सूत्र पर भाष्यकार का कहना है कि

यथाप्यर्थो नित्यो या त्वमी वर्णानुपूर्वी सानित्या तद्भेदाच्चैतद् भवति काठकं कालापकं मौदकं पैपलादकमिति ॥

अर्थानु एक मन्त्र की भिन्न २ वर्णानुपूर्वी सब नित्य नहीं। भिन्न २ पाठ अनित्य हैं। वे सब पाठ एक समान अर्थ को बताते हैं। पाठभेद के कारण काठक आदि शास्त्रा भेद अवयव होजाता है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि भाष्यकार पाठभेदों को नित्य नहीं मानते। इसके विपरीत शास्त्राओं को अवयव मानने वाले सब शास्त्राओं को समान रूप से नित्य मानते हैं। भाष्यकार ने जो उदाहरण “काठ-काण्ड” आदि दिये हैं हम उन सबको शास्त्रा ही मानते हैं। यदि यह कहा जावे कि भाष्यकार किसी भी पाठ को नित्य नहीं मानते तो जिस एक अर्थ को नित्य भाष्यकार ने बताया है वह अर्थ क्या सर्वथा शब्द-रहित है? उस अर्थ की कदा और कैसे स्थिति संभवित होगी। तथा च यदि सब पाठ अनित्य हैं तो भाष्यकार का उसी स्थान पर यह कहना कि ‘नहि छन्दसि क्रियन्ते। नित्यानि छन्दसि।’

अर्थात् वेद बनाये नहीं जाते, वेद तो नित्य हैं, वह नित्य वेद कौन सा है। क्या छन्द शब्द अर्थ का वाचक है। ‘यस्यर्थो’ आदि पङ्क्ति ही पर्याप्त थी। ‘नहि छन्दसि’ आदि व्यर्थ ही लिखना है। अतः भाष्यकार किसी एक आनुपूर्वी को यास्क की तरह नित्य अवयव मानना होगा; हां शास्त्रा पाठ नित्य नहीं वह मनुष्यकृत होने से अनित्य अवयव हैं।

४—एक ही मन्त्र के भिन्न भिन्न पाठ व्याख्यान रूप हैं ऐसा हमारा सिद्धान्त है, इस ही बात को स्वामी व्यानन्द सरस्वतीजी ने प्रबन्धकार के मुद्रित स्वर्यायप्रकाश से एक उदाहरण देकर समझाया था वह उदाहरण निम्नलिखित है।

“मनो जूतिषु वतामाज्यस्य”

दूसरा व्याख्यानपाठ

“मनो ज्योतिषु वतामाज्यस्य”

यास्कने निरुक्त श्रुत्या में “यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति” ऋ० १।३।१॥ सा० १।३।५॥ मन्त्र के व्याख्यान में लिखा है कि “मंहनीयं धनमति यन्म इह नास्तीति वा”

इस समय निरुक्त के अध्ययनाध्यापन की आर्ष परम्परा सर्वथा लुप्त हो चुकी है, निरुक्त के टीकाकार दुर्ग और स्वाम्द निरुक्त को अक्षुब्ध तरह नहीं समझते हैं, कुछ लिखी हुई इन टीकाओं में भी ठीक बातों को अज कल के पढ़ने पढ़ाने वाले देखते हुए भी नहीं देखते यह हमारी धारणा है। “निरुक्त के

समझने में प्राचीन आचार्यों की भूल” शीर्षक लेख से छोटे छोटे टुकड़ों में इन स्वल्पों का दिग्दर्शन करने के लिये लिखना हमने प्रारम्भ किया है। विद्वानों से प्रार्थना है कि हमारे साथ इन सम्बन्ध में विचार करें जिससे विचार के बाद वस्तु परिमार्जित हो और स्वतन्त्र भाष्य निरुक्त का लिखने में हम समर्थ हों। इस प्रस्तुत निरुक्त की पंक्ति का अर्थ सब विद्वान् अन्य प्रकार ही समझते हैं। हमने भी अपने गुरुजनों से ऐसा ही पढ़ा था कि यास्क यहां यह बतारहा है कि एक मन्त्र यही ऋग्वेद में है और यही सामवेद में। ऋग्वेद के पद्य पाठकार शाकल्य ने इसको एक पद माना है अतः शाकल्य के दृष्टिकोण से यास्क ने ‘मंहनीयं’ अर्थ किया है और गार्ग्य जो सामवेद का पदपाठकार है उसने इसका पदच्छेद इस प्रकार किया है ‘मे। इह न। अर्थात् गार्ग्य तीन पद मानता है उस दृष्टिकोण में यास्क ने ‘यन्म इह नाम्नीति वा’ लिखा है। पर इस स्थान में यह अभिप्राय समझना सर्वथा असंगत है। सब को इस अर्थ की भ्रान्ति क्यों हुई इसका अपरोध दुर्ग की एक पङ्क्ति को है। दुर्ग लिखता है ‘उभयांगार्ग्यशाकल्ययोरभिप्रायावनुदितौ’ वस्तुतः यास्क का अभिप्राय कुछ और ही है। पदपाठकार की दृष्टि में यह बात तब ही मकती थी जब कि दोनों संहिताओं में पाठ “मंहनामिन्” होता और भिन्न भिन्न पदपाठकार भिन्न भिन्न पदपाठ करते। पर जब कि संहिताओं में ही पाठ भिन्न भिन्न है तब पदपाठकार को क्यों घसीटा जाता है। ऋग्वेद का पाठ है ‘मंहनास्ति’ और सामवेद का मूल पाठ ही “म इह नाभिन्” है। ऐसी स्थिति में गार्ग्य और शाकल्य का नाम लेना सर्वथा असंगत है। उन्हे तो पद पाठ वही करना था जो उनकी संहिता के अनुकूल हो। वस्तुतः यास्क का अभिप्राय इस स्थल पर यह है कि भिन्न भिन्न मन्त्रों के भिन्न भिन्न पाठ तमान अर्थ के शोक्त हैं। अतः शास्त्राओं के भी भिन्न भिन्न पाठ व्याख्यान रूप में हैं और शास्त्रा व्याख्यान ग्रन्थ हैं।

पं० भगवदन्जी ने वैदिक वाङ्मय के इतिहास में शास्त्राओं के व्याख्यान ग्रन्थ होने के सम्बन्ध में

एक पृकरण लिखा है उनके दिये हुए हेतु और प्रमाणों को भी पाठको के ज्ञान के लिये संक्षेप से संग्रहित किये देता है। बिम्बार पूर्वक ठीक तो मूल ग्रन्थ पं० जी के इतिहास के पढ़ने से ही पूर्णतः होगा।

१—अनेक शाखाये सौत्रशाखाये हैं यदि शाखाये अवयव है तो सूत्र ग्रन्थ भी वेद बन जावेगे। परन्तु यह बात वैदिक परम्परा के सर्वथा विपरीत है।

२—“वेदाः साङ्गाः स शाखाः”
नृसिंहतापिनी उपनिषत्

३—“स ऋचोऽधीते स यजूंष्यधीते स सामान्यधीते सोऽथर्वाणमधीते सोऽङ्गिरसमधीते स शाखा अधीते स कल्पानधीते”

बृहज्जाबालोपनिषत्

इन दोनों स्थलों में वेदों से भिन्न शाखाये बताई गई है।

४—सर्वान्नादि चतुष्पादाः सर्वाश्चैकार्थवाचिकाः।
पाठान्तरे पृथग्भूता वेद शाखा यथा तथा ॥
(वायु पुराण)

अर्थात् एक पुराण की पाठान्तरो के कारण अनेक शाखाये हुईं, जैसे वेद की शाखाये, पर अर्थ एक ही रहा।

५—“प्राजापत्या श्रुतिर्नित्या तद्विकल्पास्त्विमा स्मृताः”
(वायु पुराण)

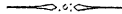
अर्थात् एक नित्य श्रुति के अन्य विकल्पमात्र हैं।

६—ऋग्वेद में एक पाठ है “सखिविदं सखायम्”
तै० आ० का पाठ है “सखिविदं सखायम्”

७—यजुर्वेद का पाठ है “भ्रातृज्यस्य बघाव”
काण्व संहिता का पाठ है “द्विषतो बघाव”

८—एषवोऽमी राजा—यजुः
एष वः कुरवो राजैव पञ्चाला राजा—काण्व
एषवो भरता राजा—तै०
एष ते जनते राजा—काठक०
एष ते जनते राजा—वैत्रा०

काण्व आदि जिनको हम शाखा मानते हैं उनमें राजाओं के नाम हैं। जिते हम मूल यजुर्वेद मानते हैं उसमें सर्वनाम का प्रयोग है।
शमित्याम्

ओ३म्

समाज-विरचन

संगच्छध्वम् संवदध्वम् । मं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते

सं० १० । १६१ । २

मिलकर रहो, मिलकर उत्तम भाषण करो, मिलकर मनन करो जैसा कि ज्ञानी देवजन करते हैं।

वेदार्थ-पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द

ले०—श्री पं० ब्रह्मदत्त जी ि

द आर्य जाति की परम पवित्र सम्पत्ति है उसके आधार पर ही ऋषि मुनियों ने अपनी कृतियों द्वारा सामान्यतः संसार में विशेषतया भारतभूमि में आर्य संस्कृति की आधार शिला स्थापित की जो संस्कृति अद्यवधि भी उन प्राचीन परम्पराओं को किसी न किसी रूप में सुरक्षित किये हुए है। इस संस्कृति का आदि म्रोत तो वेद ही है जो प्रभु की वाणी है जिसे आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने जीवों के कल्याणार्थ अनेक विध जौवन सामग्री की भौति ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया, जिसके विषय में महर्षि मनु से लेकर कपिल-ऋषाद-तथा वैमिनि पर्यन्त महर्षियों की सारी स्पष्ट विदित है। पुराकाल में ऋषि महर्षि आर्य शिष्यों को प्रवचन द्वारा वेदार्थ का बोधन करा देते थे। किन्ती वेदांग या उपांग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्राणि मात्र के हितचिन्तक इन महर्षियों ने सुहृद होकर उस प्रवचन को ग्रन्थ रूप में संकलित कर दिया जिसमें वेदार्थ संसार से लुप्त न होने पावे। यही ग्रन्थ निरुक्तादि वेदाङ्ग उपाङ्गों के नाम से प्रसिद्ध हुये। यही बात निरुक्त के प्रथमाध्याय के अन्त में यास्क मुनि ने दर्शायी है। यास्क के काल तक यह वेदार्थ प्रवचन परम्परा द्वारा चलता रहा, पृथक् कोई वेद का भाष्य या व्याख्यान बना हो ऐसा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार रचना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्राण्य ग्रन्थ मुख्यतया विनियोजक ही हैं प्रसंगतः व्याख्यान भी करते हैं। व्याख्यान करना उनका मुख्य लक्ष्य नहीं।

वेदार्थ अन्धकार में

यास्क से पीछे बीसवीं शताब्दी पर्यन्त वेदार्थ अन्धकार में रहा इसमें अत्युक्ति नहीं। समय समय

पर कभी २ प्रकाश की झलक दिखाई देती रही पर वह भी बहुत धीमी। ऐसे ऐसे योग्य आचार्यों के वेदार्थको लुप्त करने का यत्न किया गया। लुप्त परम्पराओं (Traditions) के प्रकाश में आने पर ऐसा विवश कहना पड़ता है। वेद शास्त्रों के नाम पर क्या क्या अन्तर्ध हुये यह उम काल के भाष्यकारों के भाष्यों में जाना जा सकता है। महीधर के गन्दे अर्थ उनका प्रमाण है।

“निरस्तप्राप्ये देशे परएडोऽपि दृभायते।”

की लोकोक्ति के अनुसार सायणाचार्य की जूरी सब ओर वज्रने लगी। यह अवस्था कई सौ वर्ष तक रही। अङ्गरेजी राज्य के भारत में आने पर जब विदेशी लोगो ने भारतीयों को अपनी सभ्यता में उदासीन बनाने के अभिप्राय से भारत की उत्तम उनसकृतियों की भी दुपित रूप में, जान कर या न जान कर संसार के सम्मुख रखना आरम्भ किया तब उनको अपने उद्देश्य की पूर्ति में सायणाचार्य ही सब से अधिक सहायक प्रतीत हुये। इस लिये उन्होंने वेद का सायण प्रदर्शित स्वरूप में ही संसार के सामने उपस्थित किया।

वहाँ से सायणाचार्य के वेदार्थ की झूठी धाक जमनी आरम्भ हुई। यदि विदेशी स्कालर सायण को इतना सिर पर न उठाते तो उनका भाष्य भी अन्यो की भौति ही रहता, सर्वसाधारण की दृष्टि में इतना आगे नहीं आता। दूसरे यह भी कारण हुआ कि सायण से प्राचीन वेद भाष्यकारों का नाम तक नहीं रहने दिया गया। सायण ने अपने वेद भाष्य में अपने से प्राचीन अनेक वेद भाष्यकारों का नाम तक नहीं लिया (एकाध को छोड़कर) यद्यपि यास्क के पश्चात वेदार्थ की प्रक्रिया बहुत कुछ शिथिल हो चुकी थी परन्तु फिर भी वेदार्थ की परम्परा (Traditions)

अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं तो कुछ विकृत रूप में तो आ ही रही थी। उस रही सही वेदार्थ धरन्परा को नष्ट करने का श्रेय सायणाचार्य का ही है। श्लाघित्यों पर्यन्त जनता वेदार्थ प्रक्रिया से गुमराह रही। यही तक नहीं अपितु बीसवीं शताब्दी में श्रुति-दयानन्द जैसे महा पुरुष के वेदार्थ प्रक्रिया का प्रकाश कर देने पर भी उनका नाम ले ले कर बड़ी बड़ी संस्थाओं के संचालकों-बड़ी बड़ी समाजों के मुख्याधिकारियों तक की बुद्धि में अनार्ष शैली तथा अनार्ष साहित्य के निरन्तर अनुशीलन करते-करते रज्ज के कारण दयानन्द की दिव्य ज्योति का दर्शन न हो सकी। कर्ती भी कैसे। अनार्ष शैली से आर्ष ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। एम लोगों ने दहना तथा लिपना आरम्भ कर दिया—

(1) सायण का भाष्य जैसा सुसङ्गत-सुसम्बद्ध प्रतीत होता है, वैसा दूसरा नहीं। “स्वामी जी के भाष्य में विमङ्गलता स्पष्ट प्रतीत होती है। स्वामीजी के भाष्य की धाक नहीं बैठती”।

(2) यह एक सचाई है कि श्री स्वामी जी कृत वेद भाष्य का क्रम सर्व साधारण की समझ में नहीं आता। यह एक दूसरी सचाई है कि जिन विद्वानों ने इसे देखा है उनके अन्दर इसके सम्बन्ध में उचित श्रद्धा पैदा नहीं हो सकी। यह ध्वनि अनेक रूपों में आर्य जनता के सामने आती रही और इस समय भी कहीं कहीं से आया करती है। यह है आर्य कहलाना वाले कुछ एक विद्वानों के उद्गार जो आर्य-समाज या उस की संस्थाओं के मुकुट मणि बने हुये हैं। यह गोलि आर्य जनता जैसे लोगों के कदमों पर पुनः पुनः गिड़ गिड़ा कर गिरती हुई दिखाई देती है जिसका परिणाम अत्यन्त हानिकर हुआ और होता रहेगा। प्रामाणिक वेद भाष्य ऐसे कृपाशुओं की सहायता से ही हो बन रहा है !!! सायण की इस धाक ने आर्य कहलाने वाले विद्वानों की बुद्धियों को कहाँ तक दूषित कर दिया यही दर्शाना हमें बड़ा अभिप्रेत है।

सायणाचार्य का वेदार्थ मन्त्र में भी नहीं आया। अब हमें इन बात का सम्भाव्य विवेचन करना

उचित होगा कि श्री० सायणाचार्य को वेदार्थ कहाँ तक समझ में आया।

सायणाचार्य के पञ्चापाती विद्वानों ने दयानन्द भाष्य पर जो जो आपत्तियाँ कीं, उनमें सबसे बड़ी आपत्ति यह थी—कि—“और और जो कुछ हो सो हो पर “अभिमीले पुरोहितम्” आदि वेद मन्त्रों में अग्नि का अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता।” भ्रान्ति निवारण पुस्तक के ६ पृष्ठ पर कलकत्ता ओरियण्टल विभाग के प्रिंसिपल श्री पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न का उठाया हुआ पूर्वपक्ष देख सकते हैं। हेतु यह क्या देते हैं—“क्योंकि अग्नि शब्द से लोक में जून्हे की आग ही ली जाती है, अतः ईश्वर अर्थ नहीं लिया जा सकता इसमें साक्षी सायणाचार्य की है” इत्यादि ॥

उक्त स्वामी दयानन्द ने वेद भाष्य का प्रकाशन किया। सारे भारतवर्ष में एक कोलाहल सा मच गया। स्वामी जी ने आरम्भ से ही अपने वेद भाष्य में वेद मन्त्रों के अर्थ आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविक प्रक्रियाओं को लेकर किये। सायणाचार्य इन प्रक्रियाओं के विषय में मौन हैं। जहां देखो वहाँ यज्ञमान और यज्ञाग्नि की ही भर मार है। भूमिका में भी जो थोड़ा सा लिखा वह भी अस्पष्ट। उसका कारण भी उस से पूर्ववर्ती भाष्यों का उपस्थित होना ही कहा जा सकता है जिनका कि सायणाचार्य ने नाम तक नहीं लिया।

आचार्य दयानन्द के तीन प्रकार के अर्थ दिखाने पर अनार्ष साहित्य सेवी मस्तिष्क उन पर उपहास (मग्यौल) करने लगे। पूर्ववर्ती विद्वानों विरोध कर सायण में विपरीत होने की दुहाई देकर दयानन्द भाष्य को सर्वथा हय तथा कपोल कल्पित बताया और कहने लगे स्वामी दयानन्द सब अर्थ उलटा करते हैं ॥

स्वामी दयानन्द ने स्पष्ट घोषणा की कि मैं तो लगभग तीन सहस्र मन्त्रों को प्रामाणिक मानता हूँ। मेरा भाष्य प्राचीन श्रुति मुनिवों के आधार पर है। मैं आप लोगों के उलटे किये हुये अर्थ को उलटा अवश्य करता हूँ ॥

सायण से प्राचीन लगभग सौ वेदभाष्यकार

अब से कुछ वर्ष पूर्व तक एतदेशीय तथा विदेशी विद्वानों के सामने एक सायण भाष्य ही उपस्थित रहा, परन्तु अब अनेक विद्वानों की निरन्तर खोज से (इसका सबसे अधिक श्रेय आर्य समाज के रत्न अद्वितीय वैदिक रिसर्चर्वालिग श्री पं० भगवद्वा जी लाहौर को है) सायण से प्राचीन लगभग १०० सौ वेद भाष्यों का पता लग रहा है। जिनमें लगभग २० वेद भाष्य मिल भी रहे हैं ॥

उपर्युक्त आध्यात्मिकादि प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आचार्यों ने वेद की व्याख्याएँ कीं। आचार्य स्कन्द स्वामी इनमें सर्व प्रथम हैं। नारायण और उद्गीथ भी उनके सहकारी थे जिनमें नारायण का वेद भाष्य तो अभी तक नहीं मिला। स्कन्द और उद्गीथ दोनों का मिलता है। यह तीनों विद्वान्भाष्यण से लगभग ८००-६०० वर्ष पूर्व हुए। इस सम्बन्ध में उद्धरण आगे देखे ॥

आचार्य आत्मानन्द ने अफ़सानीय मुक्त का किना सुन्दर आध्यात्मिक अर्थ किया है। वैद्वट-माश्व ने कितने उज्वल विचार आध्यात्मिक गुचा के रूप में तथा वेदार्थ करने वाले हैं। कैरी योयता का सम्पादन करना चाहिये उपादि नाजिक बातों पर प्रकाश डालने का यत्न किया है। हरि स्वामी के शतपथ ब्राह्मण भाष्य में भट्टभास्कर के तैत्तिरीय संहिता-ब्राह्मण-आरण्यको में-भरत स्वामी के रामवेद भाष्य में प्राचीन वेदार्थ-पद्धति का उज्वल स्वरूप अनेक स्थलों में भासित हो रहा है।

आज से कुछ वर्ष पूर्व तक दुर्गाचार्य की निरुक्त टीका वेदार्थ का प्रकाश इतना स्पष्ट रीति से करती दिखाई नहीं देता थी पर अब इस उपर्युक्त प्राचीन सामग्री के प्रकाश में देखने से अब दुर्गा का वह स्वरूप नहीं रहा अपितु वह भी उपर्युक्त आचार्यों की भांति अपने काल तक वेदार्थ की उन प्राचीन परम्पराओं से बहुत कुछ परिचित प्रतीत होते हैं ॥

कहाँ तो वेद मन्त्रों में आये 'अग्नि' शब्द का परमात्मा अर्थ हो ही नहीं सकता यह विद्वान कहे-लाने वालों की धारणा थी। कहाँ अब सायण से ६०० वर्ष पूर्व प्राचीन वेद भाष्यकार आचार्य स्कन्द स्वामी

यास्क के मत में प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकारका अर्थ

बनाने हैं। जैसा कि ऋषि दयानन्द ने अपनी वेद भाष्य भूमिका में स्थापना की, तथा वेद मंत्रों का अर्थ करते हुये पदे पदे दर्शाया ॥ आचार्य स्कन्द स्वामी लिखते हैं कि निरुक्तकार यास्क मुनि के मत में वेद के प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक निरुक्त-यार्जिक-शुद्धयज्ञिकादि प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। तथा—

“सर्व दर्शनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनीया। कुतः । स्वयमेव भाष्य कारणेण सब मन्त्राणां त्रिप्रकारेण विषयस्य प्रदर्शनाय “अर्थ वाच पुष्पफलमाह” इति “यज्ञादीनां पुष्पफलप्रेत प्रतिज्ञानात्” (निरुक्त स्कन्द-स्वामिभाष्य भाग ३१० ३५) ॥ अर्थात् सब ऋषियों (प्रक्रियाओं) में सब मन्त्रों का अर्थ करना चाहिये। क्यों कि स्वयमेव वेद भाष्य कारणेण यास्क मुनि ने (वेद के सब मन्त्रों का अर्थ तीन प्रकार का होता है यह दर्शाने के लिये “अर्थ वाचः पुष्पफलमाह इत्यादि (निरुक्त अ० १) प्रकरण में यज्ञादिकों को पुष्पफलरूप में वर्णन किया है” ॥

इस विषय के और भी बहुत से प्रमाण सायण से प्राचीन तथा आधुनिक भाष्य कारणों के ग्रन्थों से दिये जा सकते हैं परन्तु इस प्रकार के लेखों द्वारा अधिक नहीं लिखा जा सकता ॥

क्या आचार्य स्कन्द स्वामी के उपर्युक्त लेख को पढ़ कर कोई विद्वान कह सकता है कि नारायण-आचार्य को वेदार्थ का स्वरूप समझ में भी आया हो ? यदि आया तो इन बातों और प्रक्रियाओं को लक्ष्य में रख कर उन्होंने वेद मन्त्रों का अर्थ क्यों नहीं किया ? है इस का कुछ भी उत्तर ?

सब मन्त्रों का अर्थ आध्यात्मिकादि सभी प्रक्रियाओं में होना चाहिए, इस युग में क्या यह ऋषि दयानन्द के मस्तिष्क की उपज नहीं ? क्या यह स्पष्ट नहीं कि सायण से मैकॉन वर्ष पहले वेदार्थ की यह प्रक्रिया विद्यमान थी, जिसकी सायण ने ज्ञान कर या न ज्ञान कर उपेक्षा की। अपने से पूर्ववर्ती भाष्यकारों आचार्य स्कन्द स्वामी-भरत स्वामी-आत्मानन्द भट्टभान्करादि अनेक आचार्यों का नाम तक नहीं लिया। क्या इस से वेदार्थ के विषय में उन की अज्ञता स्पष्ट नहीं ? क्या एतद्देशीय तथा विदेशीय स्कालरो या विद्वानों का सायण के पीछे चलना “अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा” नहीं कहा जा सकता ? इस में पक्षपात रहित विद्वान ही मात्मी हैं।

वेदार्थोद्धारक ऋषि दयानन्द

गंभी अवस्था में आचार्य दयानन्द का वेदार्थोद्धारक कहना कदापि अयथार्थ नहीं कहा जा सकता। वेदार्थ करने वालों में कितने योग्यताओं तथा गुणों का समावेश होना परमावश्यक है इस विषय में हम आचार्य स्कन्द स्वामी के शब्दों में ही लिख कर आगे दुर्गाचार्य का एक स्थल महदय पाठकी की सेवा में उपस्थित करेंगे। स्कन्द कहते हैं कि मन्त्रों में आध्यात्मिक उद्योतिः का प्रकाश किन को हो सकता है।

नत्राध्यात्मविद्वन्ताव न सन्मात्रनिबद्धबुद्धयः शिथिलीभूतकर्मप्रहप्रन्थयोः भिन्न विषयभवसंक्रमस्थान वैराग्याभ्यासवशान्त समासादितस्थिरसमाधयो निरस्तसमन्ताधयो निरस्तबाह्यविषयैपणा निरुद्धान्तः करण-वृत्तयो निष्कम्पदीपकल्पाः क्षेत्रज्ञज्ञानमननाः...

अर्थः—वेदमन्त्रों द्वारा परमात्मा का ज्ञान उन्हीं को हो सकता है—जिन की बुद्धियाँ सत्य के प्रदृश्य करने में तत्पर हों जिनकी कर्मभ्रम प्रन्थियाँ शिथिल हो चुकी हों, अभ्यास और वैराग्य से जिन की सांसारिक विषय वासनाओं की धारा नष्ट हो चुकी हो और जो स्थिर समाधि को प्राप्त हो चुके हों; सम्पूर्ण क्लेशों से रहित हो, बाह्य विषयों की वासना जिनकी नष्ट हो चुकी हो, अतःकरण वृत्तियाँ जिनकी नष्ट हो चुकी हों। इत्यादि।

सज्जनबुन्द ! यह सब विरोध किसे सुन्दरता से महा पुरुष दयानन्द में घटित होते हैं, निष्पन्न विद्वान् स्वयं सोच सकते हैं।

वेदार्थ का अपूर्व अरवारोही दयानन्द

वेदार्थ की प्रक्रिया के विषय में एक बहुत उत्तम बात दुर्गाचार्य ने लिखी है—

तत्रैवं सति पतिवित्तियोगमभ्यान्येनाथेन भवितव्यम् । त एते वक्तु रभिप्रायवशा दन्यत्व मपि भजन्ते मन्त्राः । न ह्येतेष्वर्थस्येयत्तावद्धारणमसित । महारथाहो ते दुष्परिज्ञानारव । यथारवारोहवैशिष्ट्या दरवः साधु साधुतरत्र घहति, एवमेते वक्तु वैशिष्ट्यात् साधु साधुतरत्रोद्धार्यान् प्रवहति ।

तत्रैवम सति लक्षणोद्देश मात्र मेवैतमिच्छाम्य निर्वचन मैकैकस्य क्रियते । क्वचिच्चाध्यात्मिकाधियते पदार्थानर्थम् ।

“तस्मादेतेषु यान्तोऽर्था उपपद्येन्—आभिर्दधाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः मर्म एवते योज्या । नात्रापरार्थोऽस्ति” ।

(२) ईश्वरोपु शब्दार्थन्यायसङ्केतेषु मन्त्रार्थ घटनेषु दुरवबोधेषु मतिमतां मतयो न पतिहन्यन्ते, वयन्वत्रैतावद्भावव्युत्थामहे” । पृ० ६२५,

अर्थः—ऐसी अवस्था में वित्तियोग के भेद में इस का भिन्न भिन्न अर्थ होगा। सो यह वेदमन्त्र वक्ता के अभिप्राय भेद से भिन्नार्थ की भी प्राप्त हो जाते हैं।

(इसमें ध्वराने की कोई बात नहीं है)

इन मन्त्रों का बस इतना ही अर्थ है इसकी कैद नहीं लगाई जा सकती। यह मन्त्र महान् अर्थ वाले हैं। अत्यन्त ही दुष्परिज्ञान (बड़े ही परिश्रम-विषया योगादि की शक्ति से जाने जा सकते हैं) ॥ जैसे अरवारोही (पुड़ सवार) के भेद से घोड़ा अच्छा—बहुत अच्छा—बहुत ही अच्छा चलने लगता है इसी प्रकार वक्ता जितना अधिक योग्य और तपस्वी होगा उमके दशाय वेदार्थ से भी उत्तम ही अधिक साधु और माधुतर अर्थों का प्रकाश होगा। आज कल के वेदभाष्यकार कहलाने वाले महानुभाव हमसे बहुत ऊँच शिखा प्रदण कर सकते हैं।

सायण का अरबाराण्य (सवारी करना) स्कन्द स्वामी आदि को अरेबिया द्विपचा भिन्न था यः इम संक्षेपतः दर्शा चुके हैं। स्कन्दः (ने यद्यपि वह भी प्रवाः से यच नहीं सके तथापि) अरेबे समथ तक की परम्पराओं (Traditions) को किसी अंश तक सुरक्षित रखा। सायण की दृष्टि बड़ा तरु नदी जामनी है। इससे परिष्कार स्वरूप वेदार्थ का परिमाण (Standard) हीन (Low) होता चला गया। उसकी रसी सड़ी आभा (आव) तन्मुखर्त्तौ प्तरेतीय तथा विदेशीय विद्वान्-स्फाज्जर कइलाने वालों ने नष्ट कर दी। कारण यही "निरस्तसम्प्राथयै" इत्यादि गुणों का अभाव। उपर्युक्त गुणों से युक्त होने का सीमायु इस युग में दयानन्द को हाँ प्राप्त हो सका। यह बात हमारे उपर्युक्त लेख से सिद्धि है।

सामान्यतया लोकानुसार तो यही है कि कोई "क्या कहता है" उसका ही विचार किया जाता है, न कि "कौन कहता है।" परन्तु वास्तविक बात यह है कि "कौन कहता है" और "क्या कहता है" इन दोनों बातों के ही देखने की परमावश्यकता है। देश नेत्री श्रीमती सराजनो नावडू के शब्दों के बन्ध धारण करने पर "तुम बहुत सुन्दर प्रतीत हो रही हो" महा मा गान्धी के यह शब्द पापी ने पापी के मन में भी पवित्रता का संचार करते हैं। बोर्ड भी इन शब्दों में स्वप्न में भी दुर्भावना का विचार नहीं कर सकता। परन्तु यदि कहीं शब्द एक वासी या हीन चरित्र व्यक्ति किसी परस्त्री-माता-देवी के प्रति प्रयुक्त करता है तो संसार में कोई भी इनमें पवित्र भावना की कल्पना नहीं कर सकता।

पवित्रात्मा दयानन्द के शब्दों में जो वह व्याख्यान रूप हों या सामान्य पुस्तक रूप या वेदमन्त्रों का भाष्य-यद् पवित्र आत्मा सर्वत्र दृष्टि गौरव होगी। यः उनकी भिन्न भिन्न कृति से जान हो रहा है" इस आभा को पचासों मिल कर भी कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। जिनको इन्द्रियों का भ्रम नहीं, किसी भी संसारी प्रवाद में लोकैपणा के बशीभूत पदे पदे गिरा-बट में फँसते रहते हैं, धन के बशीभूत अपनी अन्तरात्मा को बेच तक देने में संकोच नहीं करते, स्वयं

वेद पर विश्वास नहीं, अथि मुनियों का मार्ग उनको निन्दार प्रवीत होता है पर यह सब कहने को तैयार नहीं, पृष्ठने पर हाथ भी जोड़ दें हम तो सब मानते हैं; ऐसे संकोच-आत्मन विद्वान् एकत्रित कर देने पर भी वेदार्थ का गौरव संसार में बैठेगा यह श्रम में अधिक नहीं कहा जा सकता। बोद्धि में कड़ी वेद भाष्य हुआ करते हैं। अतः पहिले अपने विद्वानों की व्यवस्था ठीक करो। वेदार्थ की मौलिक बातों (Fundamental principles) पर पूर्ण विचार करने कलिये कम से कम सहाय दो सहाय विचार करने की योजना करो तभी कुछ व्यवस्था बन सकेगी।

जिन याज्ञिक प्रक्रिया को लेकर सायणाचार्य ने इतना कुछ लिखा उनका भी स्वरूप उन्हीं ने कहां तक समझा यह बात भी यही सायण कोटि में ही समझनी चाहिये। सम्पात इतना कहाँ ही। पचास हांसा कि याज्ञिक प्रक्रिया में भी सायण ने भारी भूले की है, जो कभी अनन्तर आगे पर ही दर्शा जा नकेगी।

भूल कर जाना बड़ी बात नहीं। मनुष्य संसार में मूलनकार है। तो है परन्तु सायण के भाष्य की झुठी दुहाई देकर दयानन्द की दिव्य उपाति को मंत्रालङ्घित करने का व्यर्थ प्रयत्न आर्यममात्री नाम धारी विद्वान कइलाने धानो द्वारा भी कहीं कहीं दृष्टि-राचर होस है। अतः हमें विवशतः ऐसा कहना पड़ता है। गुण्य प्राही हांसा तो प्रत्येक के लिये उचिच है। परन्तु यः भी तो न हो कि गुण्य प्रहण के बहाने लोगों को कुमार्ग पर डाला जाय।

आर्य बन्धुओं! दयानन्द का अध्ययन शुद्ध मस्तिक से करो। उय महा। पुरुष के दर्शयमार्ग का अनुशीलन करो। वेद या दयानन्द के नाम पर संभार का धोखा मत दो। वेद प्रचार के नाम पर मिथ्या प्रचार मत करो। अधिकारों के लिये कतवैसिद्ध (पाटिया बचाना और भूटा आन्दोलन करना) रूपी विशाधिनी के उपासक मत बनो। आचारसिद्ध विद्वान् प्रायसों (गुण्य कर्म से न कि जन्म से) का आश्रय तो तो केवल गुह्यारी हां से हां मिलाने वाले न हों, अतः तुमको समार पढ़ने पर कित की दृष्टि

से कान पकड़ कर भी सीधे रान्ने पर ला सकें। गुलाम उपदेशक—ब्राह्मण-जाति की दामना को तीन काल में दूर नहीं कर सकते।

देखना। वैदिकता के नाम पर अवैदिकता का ही विस्तार और प्रचार न कर बैठना। जब ऐसी व्यवस्था हम लोग कर पायेंगे तभी दिव्य-ज्योतिः दयानन्द का मन्त्रा दर्शन हमें प्राप्त होगा।

संसार की भावी उथल-पुथल में आर्यसमाज या आर्य भाई अपने शुद्ध आचार-व्यवहार—वेद का स्वाध्याय-आर्यपन या अन्तर्गोलन-दृढ़ संकल्प-परिवारों में बिषय वाग्मनाओं के राज्य का नष्ट कर शुद्ध आर्य जीवन द्वारा संसार का नहीं तो भारत का ही भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ऐसी आशाप्रणु दृष्टि आर्यसमाज की ओर लग रही है। देखे इसमें आर्यसमाज कहीं तक उल्टीसे होता है।

— * —

ओ वेद !

हे० श्री कर्णकवि

— * —

* १ *

वेद ओ ! विधि के मञ्जुल गीत,
आर्य गौरव के मन्त्र पुनीत।
रुसिर रचनाओं के गुरु ग्रन्थ;
आर्यजन के पिय पावन पन्थ।

* २ *

वेद ओ ! करो पुनः सृष्ट गान,
मिले जो परमानन्द महावन।
उठे फिर अन्तस्तन से नाद,
बढ़े जो हृदयों में आल्हाद।

* ३ *

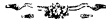
वेद ओ ! चतुर्वर्ग के प्राण;
मोद के मग—मानव कल्याण।
शान्ति के पाठ—सुधा के स्नान;
आर्य उर भवनों के उगान।

* ४ *

वेद ओ ! विशाओं के मूल;
मनातन नन्दन वन के फल।
तुम्हें सुन सुन फिर चारों वर्ग;
करें फिर पावन अपने 'कर्म'।

श्रुति-प्रशस्तिः

रचयिता—श्री पं० दिलीपदत्ताजी उपाध्याय

(१)

पदार्थं विज्ञानं धृताधिकारं,
सत्कर्म बोधं प्रथितोपकारं ।
उपास्मि सम्पत्तिर्विशिष्टं पूर्णं
वेदं प्रणम्य, स परार्थं मूर्ति ॥

(२)

वर्णाश्रमाचारं विचारं माला—
शाला विशालोन्नति मार्गं चाला ।
दृश्याऽनवद्या भुवनाभिवागा
जयचमौ काचन वेदं विद्या ॥

(३)

यदाश्रयादेव सवे-प्रमाणं
शास्त्रं समग्नं जनमव्ययानम् ।
वेदत्रयी मा विदितप्रभावा
केपातमान्या तुमतिप्रवावाः ॥

(४)

य पाठमात्रादपि पातकानि
क्षिप्रं प्रयावन्ति यतोऽनि हानि ।
राः स्युतो यस्य मनो विकाराः—
मन्ये प्रणश्यन्ति हृतात्ममाराः ॥

* दुर्मतिनिगाकृतिदत्तेति यावत् ।

† यतोऽतिहासिस्त्वानिपातकानीन्यन्वयः ।

वेदार्थ का दृष्टिकोण

ले०—श्री० पं० विदारीलसर्ज० राम्नी काव्यनीध

१५०३३०३०

भ

भगवान् अरूप है किन्तु भक्तों ने उस कल्पना की आंखों ने अनेक रूपों में देखा। निराकार, साकार, मुरलीधर, धनुर्धर शिवरूप और रुद्ररूप, लक्ष्मी रूप, तथा महा काली रूप जैसी जिनकी भावना हुई उसने वैसा ही रूप कल्पित कर लिया। ये सब अपने मन की लहरों ही तो हैं। भगवत्त्व तो वास्तव में (यत्तदनिर्देश्य मयाप्रमगात्रमवर्णं मय चुरभ्रात्रं तद पाणिपादम्, मुण्डक) ही है। भगवान् तो इन्द्रियार्थी हैं (न चक्षुसा गृह्यते नापिवाचा, मुण्डक) केवल आत्मानुभव की चीज है (तमात्म स्थं येऽनु-यत्यन्ति धीरा, कठ) यही बात भगवद् ज्ञान वेद भगवान् के विषय में है। कोई उसमें आर्यों का इतिहास देखता है, कोई उसमें प्राचीन भूगोल की दशा, कोई ईरानी और भारतीयों का युद्ध उसमें छांटता है, कोई बर्बरता और अश्लीलता भरी प्रथाओं का वर्णन उसमें पा रहा है। कोई कहता है यह आर्यों के इतिहास की सामग्री है तो कोई इसमें भी दूर की कौड़ी लाया है और वेद भगवान् को त्रेत्रेलोनियन व सुमेरियन जाति की सभ्यता का ज्ञापक बता रहा है। हमें आश्चर्य है कि वेद में 'जार' शब्द को देख कर रूस के "जार," की स्तुति का पुस्तक कोई इसे न बताने लगे। मतवालों की और भी विचित्र लीला है। जैन विद्वान् वेद में आये हुए चक्र को नेमि (पहिये का हाल) को देख कर उसमें अपने तीर्थङ्करों के नाम छांट रहे हैं। वैष्णव "मयूख" शब्द के बगदाश्रवत्कार अर्थ कर रहे हैं। परन्तु वेद भगवान् के निज स्वरूप को जानने की चिन्ता इन्हे कम है। अरूप भगवान् का वास्तविक वाचामात्रोत्तर विद्वान्दमय रूप भी तो है और वह आत्मानुभवगम्य है। इसी प्रकार

वेद भगवान् का शब्दार्थ से भी ऊंचा उठा हुआ वास्तविक अर्थ है, जिसको अधियों ने स्मरानुक्तिवा जिनहोंने साक्षात्किया वे अधि कल्पनाये और कल्पतयेने। वेद मन्त्रों पर जो अधियों के नाम लिखे हैं वे किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं किन्तु जो उन मन्त्रों के अर्थ को साक्षात् अनुभव से जाने उसका वही नाम हो जावेगा जो कि उन मन्त्र पर लिखा है। अज भी मनुष्य त्रित अगस्त्य, विरवामिष मस्त्यःअधि हो सकते हैं, लौकिक कविताओं पर भी विरारण, कोविन्दः घट, वुलवुल, परवाना आदि नाम पड़े पाये जाते हैं। क्या वे उन कविता के कर्ताओं के नाम हैं? कदापि नहीं। जहाँ मन्त्र कृत शब्द वेद में आता है उनके अर्थ भी सब विद्वान् दृष्टा ही के करते रहे हैं। इडा मङ्गलान् मनुष्यस्य शामनीम्" यहाँ भी करने वाले से अर्थ दृष्टा का है।

साक्षात्कृतधर्माण् अधियों बभूवु, निरुक्त १-२० ब्रह्मत्त्व का निरूपण उस को साक्षात् करने वाले अधियों ने जैसा किया है वैसा ही मानने में वास्तविकता हाथ आसकती है। क्योंकि ब्रह्मकल्पनावर्ति है इसमें मनमानी का काम नहीं। वेद क्या हैं, यह बात बताने के लिये अधिकारी वेद वाले ही हैं जिनकी कि वेद चिर काल से सम्पत्ति हैं। वह क्या कदने हैं? सुनिये:—

भूतं भद्रं भविष्यच्च सर्वं वेदात्प्रसिद्धमस्ति, वेदोऽ-स्विलो धर्मं मूलम्। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमत्सं परमं श्रुतिः।

विशन्तं ज्ञायन्तं लभ्यन्ते वा एभिर्धर्मादिः पुण्ड्रवाचाः इति वेदाः। विष्णुमित्र। प्रत्यक्षानुमानागमेव प्रमाद्य विरोधेषु अन्तिमो वेदः।

समय बलेन सम्यक् परोक्षानुभव साधनं वेदः। इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर लौकिक मुपायं को वेदक-ति स वेद।

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते ।
एतं विद्वन्ति वेदेन, तस्मात् वेदस्य वेदता ॥

अलौकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्त्यनेनेति वेदं शब्दं
निर्वाचनम् । सायणः

वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरं परम् ।

इति याज्ञवल्क्यः १-४०

धर्मार्थ काम मोक्ष का उपदेश, सर्वोपरि शब्द प्रमत्त, परोक्ष को बताने वाला इष्ट अनिष्ट का परिचायक, अलौकिक पुरुषार्थ को बताने वाला आर्यों का सर्वेश्वर, विरवम्बर का एकमात्र धर्म पुस्तक वेद है । इस धारणा को लेकर जब चलिये तो वेदों को अध्यात्मज्ञान का भण्डार पाइयेगा । फिर इतिहास और चर्चर प्रथाओं का रहस्य खुलने लगेगा । केवल दृष्टिकोण का भेद है ।

भावना की बात है, भावना भेद से अर्थभेद साधारण हिन्दी काव्य मे भी हो जाता है फिर वेद की भाषा तो हम से काल की बहुत दूरी रखती है । देखिये, मीराजी का एक पद है:—

गलीं तो चारो बन्द भई, पिया से मिलूँ कैसे जाय ।

ऊँची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराय ।

सोच सोच परग धरूँ जतन से बार बार डिग जाय ।

ऊँचा नीचा महल पिया का हम से चढ़ा न जाय ।

पिया दूर पथ म्हाारा भीना सुरत भकोरे स्वाय ।

इस पद से भक्तमुकुटमणि मीरा के लौकिक कान्त और उसका महल, मार्ग की कठिनाइयाँ, क्या यह ही बातें निकाली जा सकती हैं ? क्या यह पद विप्रलम्भ शृंगार को प्रकट कर रहा है ? या भगवान मे भक्त के रति भाव को जाहिर कर रहा है ? इस पद से महाराणी मीरा का भगवान मे अस्पर्श प्रेम विरह रूप मे प्रकट हो रहा है । पंसी भक्ति को सूफी लोग "किराक" कहते हैं । इन पदों का अभिधात्मक अर्थ नहीं होता किन्तु व्यञ्जनात्मक अर्थ ही रहस्य को खोलता है । और इन अर्थों का साक्षात्कार उन यो-नियों को ही हो सकता है जिनका हृदय मीरा के समान भगवान् के अनुराग मे पग गया हो, अथवा

उनकी कृपा से अद्भालु मर्षों को, जो सहृदय भी हों इसका कुछ स्वाद मिल सकता है । ये तो पारलौकिक परोक्ष वर्णन के काव्य हैं । ऐहलौकिक वर्णन वाले काव्य भी बिना सहृदयता के स्वाद नहीं देते । इसी लिये साहित्य दर्पणकार ने रसनिरूपण मे कहा है । न जायते तदा स्वादो बिना रत्यादि वासनाम् ॥ अब ऊपर वाले मीरापद मे निम्नलिखित वेद मन्त्र को मिलाइये:—

नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित्र आज्ञातो अमृत कुतरिचन । लोपामुद्रा वृषणं नीरिणाति धीरम धीरा धयति श्वमन्तम् । ऋक् मं० १-मू० १७६ मं० ४

इस मन्त्र मे लोपामुद्रा और इसी सूक्त मे अग-स्य ये दो शब्द देखकर लोगो ने वेद मे लोपामुद्रा और उसके पनि अगस्य का इतिहास कल्पित कर डाला और निरुक्त में "इत्यर्षि पुत्र्या विलपितं वेद-मन्त्रं" देखकर एक पात्र ने हम से कहा कि ये लोपा-मुद्रा का विलाप उस समय का है कि जब उसमे नन्द नाम के किसी ऋषि कुमार ने बलात्कार किया । इस मन्द मति भाई ने वेदानभिन्न जनता मे लेख और व्याख्यानों द्वारा खूब ही अज्ञान फैलाया । परन्तु वास्तव मे जिस प्रकार वेदों के ऋषि कल्पित हैं इसी प्रकार ऋषिपुत्र और ऋषिपुत्रियाँ भी कल्पित हैं; हां वेद मन्त्रो से शब्द ले लेकर नाम अनेक ऋषि मुनियों के रक्खे अवश्य गये । जैसा कि मनु महा-राज ने कहा है:—

नाम रूपे च भूतानां कर्मणाञ्च प्रवर्चानम्

वेदं शब्देभ्यण्वादी निर्ममे स महेत्वरः ।

अगम्य शब्द उपयुक्त सूक्त में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं किन्तु अग-स्थिर हुआ, अ-स्य, अनाहत शब्द प्रकट करने वाला वा सुनने वाला (स्वै-शब्द संघातयोः) स्थिर धीर योगी जिसकी पहुंच अनाहत (अनहद) शब्द तक हो उसकी वृत्ति सुरति वा ध्यान ही लोपामुद्रा है । लोपा, लुप्ता, लोप हो गयी है, मुद्रा, विचार धारा जिसकी वह अर्थानु-कूल विचार इधर उधर के ख्याल जिसको न चेरे वह

एकामृत्ति शब्द (सुन्न) को प्राप्त हुई वृत्ति लोपा-
मुद्रा कदाती है। यह उस योगी की पत्नी है। विलाप-
यह ब्राह्म बचन का एक भेद है, संज्ञा विरोध है।
ब्राह्म बचन ५ प्रकार का होता है—स्वायम्भुव, ऐश्वर
आर्षम्, आर्षीकम्, आर्षीपुत्रकम्। आर्षीपुत्रम् बचन
विलाप कहता है और वह अस्पष्ट संनिग्ध स्त होता
है जैसे कि उक्त मंत्र है, इसी कारण गेमे
मन्त्रों को ऋषिपुत्र बचन कहा। यह बालकों के से
अस्पष्ट काव्य हैं। वस्तुतः न तो यह मंत्र ऋषि पुत्रों
के रहे हैं और न कोई अन्य मन्त्र ऋषियों के बनाये हैं।
मन्त्रों की कविता की शैली के कारण उनके ये विभाग
हैं यथा—

अविस्पष्ट पद प्रायं यच्च स्वाद्बहुसंशयम्
ऋषि पुत्र वचन्तत्यात्ससर्वं परिदेवनाम्

काव्यमीमांसा ।

अब प्रस्तुत वेद मन्त्र का अर्थ देखिये:—

यहाँ भगवान् के प्रकाश की झलक पा जाने वाले
आत्मा के आनन्दोद्गम का गद्-गद् उल्लास है।
गद्-गद्-भाव प्रदर्शित करने के लिये अविस्पष्ट पदप्राय
काव्य ही होना चाहिये। जैसा कि उपर्युक्त काव्य
मीमांसा में कहा है। ऐसे बचन बर्णन शैली के
कारण ऋषि पुत्र व ऋषि पुत्रिका बचन कहलाते
हैं। प्रकृति की सूक्ष्म धाराओं के शब्द को सुरत +
शब्द योग के द्वारा सुन कर जीव को जब उल्लास
होता है तब बड़ कहता है।

नदस्य मा रुवत. काम आगन्,
नदस्य स्तुति कर्मणः (निरुक्त ५—२)

भगवान् की स्तुति करने वाले शब्द का, रुधतः-
संरुद्ध प्रजननस्य ब्रह्मचारिणः, जिसने प्रजनन
अर्थान् विचारधाराओं को उत्पन्न करना रोक दिया,
जो केवल ब्रह्मरत हो गया है, ऐसे शब्द का
ओमादि किसी ब्रह्मवाचक नाम का, मा-मुके, कामः—
आनन्द, आ x आगन्—सब ओर से प्राप्त हुआ है।

इत आजातो अमुतः कुतश्चित् ।

ये आनन्द इत्त शब्द में से आया वा और

+ सुरत शब्द योग के लिए कबीर और राधा-
स्वामियों के ग्रन्थ पठनीय हैं।

कहीं से आया ? लोपामुद्रा वृत्त्यं नीरत्याति ।

अपने को भूली हुई सुधबुध बिसारे हुए वृषि
वा सुरत आनन्द बर्णने वाले किसी अनिर्वचनीय
तत्त्व की ओर चली जा रही है।

“धीरमधीरा धयति रवसन्तम्” उस धीर निरचल अटल
एकरस चेतन आनन्द को अधीर हुई बेकरार हुई
(वृत्ति) पान करती है। तात्पर्य यह है कि जब
स्तुति के शब्द अन्तमुख हो जाते हैं; बाह्य विचार
धारायें रुक कर अपने केन्द्र की ओर गमन करती
है; तब योगी को उस शब्द का रस ऐसे ही आता
है जैसे कि लौकिक बाजों का रस संसारी रसिकों
को। जीव उस समय आनन्द प्राप्ति से चकित हो
जाता है। वह कहता है। अहा! यह अलौकिक
आनन्द कहां से आया। उसकी अर्हभाव की मुद्रा
लोप हो जाती है। वह उस आनन्द की ओर खिंचा
चला जाता है। यह पहली बार ब्रह्मानन्द की झलक
पाजाने वाली योगी की अवस्था का बर्णन है। यहाँ
ऐसे शब्द रक्खे गये हैं जो ऊपर से अभिधा वृत्ति
द्वारा प्रथम प्रिय समागम प्राप्त नवयुवति मुग्धा
नायिका की दशा की प्रतीति कराते हैं। पर व्यञ्जना
वृत्ति इनका रहस्य खोलती है और प्रथम बार
ब्रह्मानन्द प्राप्त योगी की दशा रूप व्यंग्यार्थ की
प्रतीति कराती है। वेद काव्य हैं सर्वोत्तम काव्य हैं।
(पर्य देवस्य काव्यं न ममान न जीयति) सर्वोत्तम
काव्य ध्वन्यात्मक ही होता है। इसी से श्रोताओं को
रसास्वाद होता है। जो लोग ऐसे अटपटे शब्दों के
कारण वेदों को गुप्त भाषा (Code words) कह
कर ताना देते हैं उन शुष्क हृदय भाइयों को समझ
लेना चाहिए कि लौकिक ध्वनि काव्य के अधिकारी
यदि काव्य वासना रहित अरमिक नहीं हो सकते
तो ऐसे रहस्यमय अर्थ वाले मन्त्रों के अधिकारी
भी योगी जन ही हैं। वेद में सर्व साधारण के योग्य
प्रार्थना और उपदेश मन्त्र भी हैं और दार्शनिक
गम्भीर विचारों से भरे मन्त्र भी, तथा कविहृदय
रक्खे वाले रसिक सहृदय जनों के लिए भी इसमें
पश्चात् सामग्री है, क्योंकि वेद भगवान् मनुष्यमांड
के लिए हैं। अतः इसमें योग के रहस्यमय बर्णन

भी होने लगी चरित्र। जिस प्रकार मीराजी के प्यार्थ का साक्षात् प्रकट ही का होना है उसी प्रकार इस मन्त्र का रस भी योगी ही पा सकते हैं। मीरा जी के पद के लौकिक अर्थ लगाकर जैसे उम पद के मंग अत्याचार करना होगा ठीक इसी प्रकार इस मन्त्र में लौकिक बातों को टटो-खना मन्त्र के तात्पर्य से दूर भागना है। ऐसे टंग के वर्णन के कारण ही हम मन्त्र का महत्व है। यह ध्वनि काव्य में गिनने योग्य है। कवीर जी के निम्नलिखित पद को इस मन्त्र से मिलाइए:—

हैं वारी मुख फेर पियार ?

कवच दे मोहि काठे को नागे

हम तुम बीच भया नहीं कोई ।

तुम मो कन्त नारि हम मोई

क्या इम पद से—कवीर स्त्री थीं ? उनकी कान-बद्धा का यह वर्णन है—यह परिक्लाम निकाना जा-सकता है। बा बड़ा मडात्मा कवीर अपने प्यारे प्र-से एकदम एक न हा जाने की शिकायत का र-हैं ? देखिये नीचे लिखा पद, एक प्रसिद्ध अर्द्धनारी सूक्ती निर्भय जी का है:—

रात मोदन के गरे सो लग्ये

सखि । मैं सब दृष्य भुंजि गई

चित्तबज से चितवन मिली, वैठि गई मिर नाय

प्रेम श्री ने की रीति में सुरत झरोरा न्याय

दो गन का डकनन हुआ सुवदध गट विपगय

'निर्भय' जाने फिर क्या हुआ भंग जान रसोनाय ।

दो तन का एक तन करके लभधि अस्थिा में कैसा अभेद दराया है। सुरत शब्द कैसा शिष्ट है।

'निर्भय' जाने फिर क्या हुआ, इससे ब्रह्मानन्द की अनिर्बन्धनीयता प्रकट की गई है। इसी प्रकार वेद मन्त्र में "इत आजानी अमृतः कुतश्चित् ॥" तथा

लोपायुडा ॥ इन शब्दों से ब्रह्मानन्द को अलौकिकता अनिर्बन्धनीयता जीव का आश्चर्यमय होना प्रकट किया गया है। काम शब्द में ब्रह्मानन्द को तमोगुणी काम मुख से मिला कर इसी लिंग वर्णन किया है कि

संसारी जन यह जन सकें कि तमोगुणी काममुख

यदि वर्णन से वाय है तो—विगुणस्तीत ब्रह्मानन्द कैसे वर्णन में आसकता है ?

जब क्षणिक राजस कान्तसमानम सुखपूर्ण प्रलीत होता है तो अनौकिक भगवन्समागम अक्षर आनन्द सागर में मग्न कर क्यों नहीं विभोर बना सकता है ? सहस्रय समोरी जन की भगवान की आर प्रवृत्त करने के लिये यह अलंकारात्मक मनोहर वर्णन है "इस्क-मजाजी" में इष्क हकीकी की ओर ले जाने के लिये यह प्रयत्न है। इसमें प्रहार एक दूसरा मन्त्र देखिये प्रियतः कृपेडवठिता देवान हवत ऊतये, नन्दुश्राव वृदस्पतिः कृषवन्नंहरणादुरु वित्त मे अत्य रोदसी ।

अदक मण्ड ल १ नू० १० ५ में ४०

अर्थ—कृपेडवठितः वित्त—हम म पड़ा हुआ वित्त साश्चर्य होकर (अनर्बन्धनी तमो में क्या वभूष, आँसु में त्या नापेयान प्रेतम स्वादेकता द्वितस्त्रित एति त्रयो दभुर, निरुक्त १। १९)

अर्थात् तमोर रूप कूर म फमा हुआ जीवान्मा जो कि आधिान्धनर का तर चुका ह वा म्क के में ऊपर उठ चुका है अर्थात् सर्वे साधारण में ऊँचा उठ गया है, गुणवदे वा स मग के प्रभाव से जितका भोग रूपी आचरण दूर हुआ है उतका यह वर्णन है। सन्मङ्ग के प्रभाव में कुछ प्रकार पाकर जीव पञ्चापा करता है। यहाँ वित्त कोई त्याम मनुष्य नहीं किन्तु ऐसे वित्त हुए हैं और होते रहेंगे। वह वित्त देवान हवत ऊतये—अपनी रक्षा के लिये संसार कृ। में निकल कर देवानन्द लेने के लिये देवताओं को पुकारता है, ज्ञानी गुरुओं की खोज करता है, जड़ चेतन अखिल ब्रह्मांड को अपने प्रिय प्रभु के पियारा का दुःख मुनावा है। वित्त में अत्य रोदसी-धावा-पृथिवी में दुःख को जाने अर्थात् सर्वलोक वासी प्रभु मेरी पुकार सुने। विश्व भर के ज्ञानी मुझे शरण दे।

कृषवन्नंहरणादुरु.—

अंहरणात्—पाप और सन्ताप से उर कृषवन्-ऊँचा करना हुआ। वृदस्पतिः + तन + शुश्राव—सब लीको का स्वामी परमेश्वर था ज्ञानी विद्वान ब्रह्म-निष्ठ श्रेष्ठिय गुरु उसकी पुकार को सुनता है।

बड़ों कोई भी व्यक्तित्व इतिहास नहीं है। क्या रूप में रोचक वर्णन है। यह वर्णन की एक शैली है। निरुक्तकार कहते हैं "तत्रेतिहासमिभ्रमृद् मित्रं गाथाभिर् भवति" वेद का उपदेश इतिहास रूप ऋचा रूप और गाथा रूप होते हैं। अधिकारी वेद से उपदेश प्रकार का भेद है। कहीं साधारण रूप से, उपदेश दे दिया कहीं कहानी रूप से, कहीं इतिहास के ढंग में। इतिहास और आख्यान रूप में दिया उपदेश सुकुमारमनियो के लिये अधिक प्रभावशाली होता है। परन्तु यह वास्तविक इतिहास नहीं वेद के भूमिगत विद्यमानों की ऐसी ही सम्मति है। मानास्पद रमणीय सचित्र ममामाश्रनी की लिखने है—"वेदिका-ध्यायितोको वृत्तान्तभागम् नृप ग्मोपमानाभि-भूतम्; परिकल्पितोऽस्यैव उच्येव मिदन्तितं मीमांसा दर्शने" पेत्रेयालोचन पृष्ठ १८।

प्राग्भाष्यान् स्वनपाणा मन्त्राणा यजमाने नित्ये-पुत्र पठार्यपु योजना करन्त्य। प्राग्भाष्ये निद्वान्त। चोपचारिका मन्त्रेः प्राख्यान मस्य, परगार्थतन्मु गित्य पत्तः, निरुक्तभाष्ये स्क्वन् म्भाषी।

पुराणों में भी आख्यान रूप उपदेश बहुत आते हैं। महाभारत में शृगाल गांता है। क्या शृगाल और गृध्र की ऐसी ज्ञान भरी बात हुई होगी जैसी कि इस गांता में वर्णित है? कदापि नहीं? हाँ महाभारत ने इन प्रकार से एक उसाम उपदेश दिया है। ऐसी ही एक कथा पुराणों में और है। एक मेठ अंधड़ में फँस कर असावधानी से कुण में गिरता है। अन्यकार में ही कुण में लटकी हुई वृक्ष की जड़ें उसके हाथ पड़ जाती हैं। उन्हें पकड़े वह लटक जाता है। वृक्ष पर लगे हुए शहत के छत्ते से एक एक बूँद उसके ऊपर को उठे हुए मुख पर गिरती है। इसके स्वाद से वह अपनी दशा को भूल जाता है। यकायक विजली चमकती है तब उसे दिव्याई देता है कि जिस जड़ को वह पकड़े हुए है उसे सुफेद और काले दो बूँदें काट रहे हैं। नीचे देखता है तो अजगर सर्प मुँह फाड़े बैठा है। क्या यह इतिहास है? मेठ जीव है, अन्धड़ घामना, कुआ, संसाध, वृक्ष की जड़ें श्यादु, अंधड़ संसाधो सुख, दिन रात बूँद, अजगर शृ-बु है।

ऐसी ही हिन्दी में एक कविता है जिसका शीर्षक "घट" है:—

कुटेल कंकड़ों को कर्करा रज मलमल कर भरे तब मे ।
किस निर्भय निर्दय ने मुझको बाधा है इस बन्धन मे ।
... कौन रहा हूँ भय के मारे हुआ जा रहा हूँ त्रियमाण ।
ऐसे दुग्मय जीवन मे हा! किस प्रकार पाऊँ मैं त्राण ।
... भगवत हाथ बचालो अब तो तुम्हें पुकाराँ मैं जयनक ।
हुआ तुरन्त निमग्न नीर मे आर्तनाड करके तब तक ।
अरे कहीं यह गई रिक्तता, भय का भी अब पता नहीं ।
गौरववान हुआ नू सहसा बना रहूँ तो क्यों न यहीं ।
पर मे ऊपर चढ़ा जा रहा उच्चलनर जीवन लेकर ।
तुम से उद्धार नहीं हो सकता यह नय जीवन भी देकर ।

क्या इस कविता में वस्तुतः यह पड़े के उद्धार है या प्रारम्भ से विद्या-श्रम से उठने वाले तपश्चर्या के कष्ट से घबराने वाले विशिष्य और तपस्वी के मनो-भाव हैं? और उनके सफल जीवन हो जाने की दशा का वर्णन है? निरुक्त में वर्णन है। जलबद्ध भस्व ऋषि की कथा भी इसी प्रकार है। निरुक्तकार ने "मन्त्रानां जालमापश्रानामेत्तद्" वेदयन्ते" जो लिखा है वह सचमुच मछलियों की कथा नहीं है किन्तु संसार रूपी जाल में फंसे हुए आत्मिक ज्ञान रूप जल के अभिलाषी भर्तों की भावना है। भक्त प्रकार-स्वहप आस्थिय नाम वाले पशु की स्तुति करते हैं जिसमें कि वे ध्यानन्द में रह सकें। जिस प्रकार मछली पानी बिना बेचैन हो जाती है उसी प्रकार भक्त भगवान के बिना बेचैन हो जाता है। ऐंसे ही अनेक स्थल रहस्यों से भरे पड़े है। उनकी वास्तविक सुसंगति है। लेख के कलेवर बढ़ जाने के भय से यहाँ उनसे पर ही समाप्ति की जाती है। वेदार्थ रहस्य के जिज्ञासुओं को चाहिये कि वेद की आर्य दृष्टि-कोण से पढ़ें तभी उन्हें सदर्थ खुलेगा। वेद के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होंगे।

वेद भगवान् कहते हैं:—

उतन्वः परयन्न ददर्श चाचम, उतन्वः शृण्वन् न शृणोत्प्रेनाम, उतोन्वर्षे तन्व विमन्मे, जायेव पन्थु उशानी सुवापाः। श्लोक १-७१-७२। कोई वेद वाणी को देखना दृष्ट्या नहीं देखना। कोई सुनता दृष्ट्या नहीं

सुनता। और किसी के लिये कामना करते हुए बत्रा-वाला वेद को पढ़ कर भी धर्म नहीं पाता। सुभा-
संकार भूषिता रमणी के समान वेद वाणी अपने बना से युक्त भद्रालु वेद वाणी के स्वरूप को जानता
स्वरूप को पकड़ कर देती है। कुभावना से पूर्ण हृदय है।

वेद को दिखाकर १०

रचयिता—श्री० पं० मे रावत आचार्य आर्यकन्या महाविद्यालय (बड़ौदा)

[राग--पैरवी--ऋषी]

वेद को दिखाकर राजत, तिमिर हरैया,
मोदत मन्त्र नारी। वेद को—

अन्तरा ।

१—विक्रमै ज्ञाननयन कंज सुन्दर;
भागै तम निशिचर, गावत मन्त्र स्वगाली। वेद०—

× × × ×

२—उटि के मोह रजनी अन्त मानव,
न्हाने विशा गंगाञ्जुसे, इन्द्रियदोष पत्नारी। वेद०—

× × × ×

३—विनमै मंत्र किरण वृन्द मंजुल,
वन्दै ब्रह्म वन्दनी गण, इन्द्रज मन्त्र उचारी। वेद०—

× × × ×

४—जग मे शान्ति पवन। मन्द शीतल,
ठारै ताप त्रिविधन, जीवन सौख्य पमारी। वेद०—

× × × ×

५—चटि के ज्ञान-नरणि तीर्थ पावन;
दिव्यानन्द पावै मुनि, भक्तन पार उतारी। वेद०—

ब्राह्मण-निरसन

(संवादरूप में)

ले० श्री पं० नरदेव शास्त्री बंदनीय

पू०—वेद मन्त्र निरर्थक हैं।

उ०—क्यों ?

पू०—इस लिए कि इनका कोई अर्थ नहीं।

उ०—जैसे लोक में शब्द सार्थक होने हैं वैसे ही वेदों के शब्द भी सार्थक हैं। बतलाइये, “क्राडन्तौ पुत्रैर्नाभिर्मोदमानौ स्वे गृहे” यह एक वेद मन्त्र है, इसके अर्थ आपकी समझ में आते हैं अथवा नहीं। इसमें शब्द लौकिक शब्दों से सर्वथा मिलते जुलते हैं।

पू०—यह मन्त्र तो समझ में आता है।

उ०—फिर यह कैसे कहते हो कि वेद मन्त्र निरर्थक हैं।

पू०—अनेक शब्दों का अर्थ समझ में ही नहीं आता और अनेक शब्दों का अर्थ भ्रष्ट नहीं—

उ०—आपकी समझ में। यदि अन्ध पुरुष सामने खड़े हुए वृक्ष को नहीं देख सकता तो वह वृक्ष का अपराध है कि उस अन्ध पुरुष का ?

पू०—उस अन्ध पुरुष का—

उ०—इसी प्रकार यदि आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं आता अथवा नहीं सूझता तो यह आपका ही अपराध है न कि वेद का।

पू०—वेद मन्त्रों के अर्थ होते तो फिर उनके अर्थ के लिये ब्राह्मण ग्रन्थों की क्या आवश्यकता है। इससे ज्ञात होता है कि मूल मन्त्रों का कुछ भी अर्थ ब्राह्मण ही उनके कुछ का कुछ अर्थ कर डालते हैं।

उ०—यह आपका भ्रम मात्र है। वेद में जो मूल बीजरूपमें अर्थ हैं, ब्राह्मण ग्रन्थ उन्हीं का विस्ताररूपमें व्याख्यान करते हैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहते जो वेद मन्त्र में न हो—

पू०—वेद मन्त्र के शब्द व क्रम बंधे हुए हैं—एक शब्द के स्थान में दूसरा/समानार्थक शब्द रख दिया जाय अथवा, क्रम अथवा आनुपूर्वी बदल दी जाय तो वेद मन्त्र ही नहीं रहता—

उ०—लोक में भी तो क्रम रहता है, नहीं बदलता ‘पिता पुत्र’ कहते हैं ‘पुत्र पिता’ ऐसा नहीं बोला जाता, “इन्द्राग्नी” कहते हैं “अग्नीन्द्र” नहीं। अब रही एक शब्द के स्थान में समानार्थक अन्य शब्द रखने की बात तो आपको लोक में भी किसी के ग्रन्थ की रचना बदलने का, क्रम बदलने का अधिकार नहीं रहता वेद तो ईश्वरीय कृति है, इसमें परिवर्तन करने का आपको क्या अधिकार है।

पू०—वेदमन्त्रों में परस्पर विरोध है—

उ०—कहाँ ? एकाध उदाहरण दीजिये।

पू०—एक स्थानपर कहा है कि—“एक एव रुद्रो अवतन्त्ये न द्वितीयः एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं। दूसरे स्थान में कहा है “असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूस्याम्” अग्रणीत रुद्र बतलाये हैं—ये क्या है।

उ०—जब केवल रुद्र का विषय आया है वहाँ एक रुद्र कह दिया किन्तु जब उसकी अनन्त शक्ति को भी साथ लिया तब उसको अग्रणीत बतलाया—वेदों के अर्थ तीन प्रकार से हांते हैं—वेदों का अर्थ वेदों से, तर्कों से और प्रकरख अथवा पूर्वापर संगति से।

अथवा

- (१) उपक्रम, (२) उपसंहार (३) अभ्यास, (४) अपूर्वताफल (५) अर्थवाद और (६) तप पत्ति।

इन ऋह लिङ्गों से वेदमन्त्रों का अर्थ जानना चाहिए। ऊपर ऊपर के शब्द देख लिए और ऋह कुछ का कुछ अर्थ कर डाला यह प्रकार अनर्थक है। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये; कि ये हैं वेद और इनका अर्थ इसी की निर्वचन पद्धति में होना चाहिये।

५०—वेदों में पुनरुक्ति बहुत है। पुरुषसूक्त चारों वेदों में आया है। गायत्री मन्त्र चारों वेदों में है—एक २ बात कई २ बार आई है।

उ०—पुनरुक्ति किसको कहते हैं।

५०—बार २ एक ही प्रकार की रचना का उन्हीं शब्दों में आने का नाम पुनरुक्ति है।

उ०—नहीं, यह बात नहीं। निरर्थक अभ्यास का नाम पुनरुक्ति है। सार्थक अभ्यास का नाम अनुवाद है। लोक में भी इस प्रकार देखा जाता है। “जल्दी २ आओ” इसका अर्थ बहुत शीघ्रता में आने का है। यहाँ “जल्दी, जल्दी” ये दो शब्द निरर्थक नहीं सार्थक हैं—

५०—अच्छा और तो और येदों में दर्शनार्थ है, देशों के नाम है, नदियों के नाम है।

उ०—नहीं हैं। ये तो केवल सुनने में प्रारंभ अथवा वर्गों की समानता के कारण आधुनिक नामों में मिलने जुलने प्रतीत होते हैं—इसी कारण तो पाश्चात्य विद्वान भी भ्रम में पड़ गये हैं और वेदों को इतिहास परक लगाते हैं—बहुत से भारतीय विद्वान भी उन्हीं सन्देह में पड़े हैं—

५०—वेदों में वृत्रासुर युद्ध तो स्पष्ट आया है। पुराणों में भी वृत्रासुर युद्ध आया है।

उ०—निरुक्तकार ने इसका अच्छा उत्तर दिया है। वह वृत्रासुर युद्ध का प्रकरण भेष और भेष प्रेरक श्रयवा भेषकारक वायु इन्द्र का युद्ध है और अलंकार रूप में आया है।

५०—वेद मन्त्रों में कई स्थानों पर ऋषि मुनियों के नाम आये हैं जैसे वशिष्ठार्षि।

उ०—बहुत विभिन्न शब्द एक शब्द = वशिष्ठ ऋषि का वाचक है लौकिक ऋषिका वाचक नहीं है। इसी प्रकार अन्य शब्दों के विभिन्न अर्थ हैं—उन

उन शब्दों को देख कर उन्हीं नाम वाले ऋषीर्वाचीन ऋषि-मुनियों का नाम समझ लेना बड़ी भारी भूल है। सायणाचार्य ने भी अपनी भाष्य भूमिका में इसी प्रकार की उक्ति में ऐतिहासिक पक्ष का स्पर्शन किया है।

५०—वैदिक ऋषि देवताओं को (अग्नि, वायु, आग्नि आदि को) चेतन मानते हैं—

उ०—एक पक्ष अवश्य ऐसा था जो देवताओं को चेतन मानता था किन्तु ये देवता तो जड़ हैं और कर्मात्मक हैं—इन सब का चेतन अधिष्ठाना प्रेरक परमात्मा है।

“भयादयार्थान्नरपति, भयानरपति सर्व, भयार्थिन्द्राय वायुश्च सन्त्युर्वावति पञ्चम” — इत्यादि—जिहा प्रकार यज्ञजड कर्मात्मक है और चेतन यज्ञमान के कारण वह चेतन कहलाना है वही वाच यहाँ भी समझ लेनी चाहिए।

५०—वेदों की आवश्कता ही क्यों पड़ी ?

उ०—अन्यथा मनुष्य नामक प्राणी ही कर्तव्य कर्तव्य प्रवोधन के लिये।

५०—वेदों में क्या है—

उ०—रिक्त-निषेध रूपक कर्मों का उल्लेख और उनका फल निर्देश जिसमें मनुष्य संसार में आकर मनुष्यवर्क जीवन व्यतीत कर सके—यथा

कृत्वंन्नेवेह कर्माणि,
त्रिजिर्विपेच्छन् संसा।

एवं त्वयि नान्यथेनोऽस्मि,

न कर्म लिखते नरे।

इहा वास्यभिर्दं सर्वं,

याँकञ्च जगत्यो जगन।

तेन त्यक्तं न भुञ्जीथा

मागृध. कस्यन्निबद्धतम।

इत्यादि इत्यादि—

५०—और ?

उ०—मनुष्योपयोगी समस्त ज्ञान-विज्ञान मूल-रूप में वेदों में आगया है। उन्हीं के विस्तार द्वारा मनुष्य सब कुछ जान सकता है, प्राप्त कर सकता है।

पू०—यह आपका ही मत है कि किन्हीं और पूर्वजों का भी ।

उ०—मनुमहाराज स्वयं कहते हैं कि—

भूतं भव्यं भविष्यं च
सर्वं वेदात्प्रसिद्धयति ॥

(अध्याय १२)

ममस्तशास्त्रकार उपनिषत्कार ब्राह्मणकार, इसी बात को मानते हैं ।

पू०—वेद चार ही क्यों?

उ०—विषय भेद से, प्रत्येक वेद का मुख्य विषय एक है, ज्ञान कर्म उपात्मना भेद से येही चार तीन कहलाये जाते हैं ।

पू०—चार ही ऋषियों पर क्यों प्रकट हुए ।

उ०—सृष्टि के आदि से मुक्ति से लोटे हुए प्रथम चार शुद्ध हृदयों ऋषियों के हृदयों में प्रकट हुए परमात्मा की प्रेरणा से । जब मनुष्य उत्पन्न हुए, तब उनके लिए ज्ञान की आवश्यकता थी ही ।

पू०—वेद ईश्वरकृत हैं इससे वेदों में भी कोई प्रमाण है अथवा नहीं ।

उ०—अवश्य, कई प्रमाण मिलते हैं—

तस्मान्यज्ञान्सर्वहुत,
ऋचः सामानि जज्ञिरे ॥
छन्दा षं सि जज्ञिरे तस्माद्
यजुस्तस्माद् जायत ॥ (ऋ०)
अथर्ववेद में भी कई मन्त्र हैं—

पू०—चार ही तो वेद हैं पर उनके इतने परम्पर विरोधी भाष्य क्यों—पाश्चात्य विद्वान और पीरस्वय विद्वानों तथा मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की दृष्टि में इतना भेद क्यों?

उ०—विद्या तप की न्यूनता अधिकता निर्वाचन

पद्धति की विभिन्नता के कारण बुद्धिभेद होगया है और इसी लिए इतना अन्तर—

पू०—स्वामी जी के भाष्य से भी हृदय की परिचुति नहीं होती—

उ०—स्वामी जी स्वल्प काल में क्या क्या कर लेते—

वेदो का प्रचार करते, प्रसार करते, जनता का बुद्धिभ्रम मिटाते, प्रतिद्विन्द्वियों से शास्त्रार्थ करते, भारतभर का भ्रमण करते, मतमतान्तरों से भिन्न पारचात्यो से टकर लेते, ग्रंथ लिखते,

भाष्य करते अथवा क्या क्या करते—वे जो कुछ भी कर गये वह तो एक अद्भुत चमत्कार है—अब

तुममें विद्याबुद्धि तप ही तो बढ़ो आगे—वे तो मार्ग दर्शक थे, मार्ग बतला गये—अब तुम

उम मार्ग पर चलो—वे जीवित रहते तो और भी बहुतसा अद्भुत काम कर जाते । उन का काम

अपूर्ण रह गया, ईश्वरच्छा, अब तो उनके तेजस्वी शिष्योंपशिष्य-प्रशिष्य परम्परा पर ही

सब कुछ निर्भर है—स्वा० जी भाष्य का प्रकार बतला गये और वेदों को निष्कलंक कर गये और स्वा० जी से आप क्या चाहते थे—

पू०—आपके विचार ज्ञात हुए, हमपर हम मनन करेगे और कुछ प्रष्टव्य होते फिर पूछेंगे अच्छा नमस्ते०

—उ०नमस्ते०

[जो वाचक संस्कृत नहीं जानते उनके बोधके लिये संवादरूप में यह प्रकरण लिखा है—जहाँ तक संभव था लेख में सरल शब्द तथा सरल पद्धति का अनुसरण किया गया है ।

मुख्य संपादक

कृतादि शब्दों की व्युत्पत्ति

[ले०—आचार्य श्री० पं० हरिवन्शी शास्त्री पञ्चतीर्थ]

त—अकृत पदार्थ अमन्य होना है अतः कृतमन्य को कहते हैं। अतएव कृतयुग सत्ययुग कहलाता है। अथवा “कृती” इत्यादि पयोगों के देखने से अत नाम

पुण्य का है—तत्प्राय होने से युग भी कृतयुग कहाना है।

त्रेता—तीन अंशों को प्राप्त हुआ होता है अतः द्वितीय युग त्रेतायुग कहाना है क्योंकि इसमें चतुष्पाद् धर्म का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है।

द्वापर—दो हिस्सों में पर—रहित होना है अतः द्वापर कहलाता है।

कलि—कलह, पाप, प्रधान होने से कलियुग पाप प्रधान युग है।

कृत शब्द प्रथम युग में, चार अङ्ग युक्त में, और अक्षपात में प्रयुक्त होता है।

त्रेता शब्द द्वितीय युग में, तीन अङ्ग युक्त में, और अक्षपात में प्रयुक्त होता है।

द्वापर शब्द तृतीय युग में, अङ्ग द्वय युक्त में और अक्षपात में प्रयुक्त होता है।

कलि शब्द चतुर्थ युग में एकाङ्ग युक्त में और अक्षपात में प्रयुक्त होता है।

ऋग्वेद में युगादि के अर्थ में कृत शब्द का प्रयोग नशा मिलता किन्तु अक्षपात अर्थ में प्रयोग मिलता है कृतं न स्वप्नी विचिनोति देवने। सं वर्गं यन्मघवा सूर्यं जगत् ॥

ऋक ७।६।२४

द्वापराय उपनिषद् में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है—
यथा कृताय रिजितायाः परेया. संयन्तीति ।
४।१।६

तैत्तिरीय ब्राह्मण में केवल कृत शब्द ही नहीं किन्तु त्रेतादि भारं शब्द अक्षपातार्थक प्रयुक्त हैं—
अक्षराजायकितवम् । कृताय सभाविभम् ।
त्रेताया आदि सवदशम् । द्वापराय वृत्तिः सद्यम् ।
कल्पे यत्तथाऽयुग—इति—काण्ड ३ प्र. ४ अनु १९
मायगाचार्य कृताय का कृतयुगाभिमानि यह अर्थ करते हैं। कदाचित् कही कि युग शब्द वेदों में युग निर्देशों के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता सो ठीक नहीं। ऐतरेय ब्राह्मण में—

चरेवेति ये मा ब्राह्मणोऽनोचरिति

कलि शयानो भवति । सं निहानम्नु द्वापर । अतिप्रवेता भवति । कृत सम्पत्ते चरन् । चरेवेति ॥ ३३ अध्याय ३ य खण्ड ।

इस पर मायगाचार्य लिखते हैं कि—

चतस्रे पुरुषस्यावस्था. निद्रा. तत्परित्याग उन्धान, सचरणं वेति । तदोत्तरोत्तरश्रेष्ठत्वात् कलि द्वापर त्रेता कृत युगं समाना । ततश्चरणास्य सर्वोचमत्वाच्चरेवेति । यहाँ कलि आदि शब्द अक्षपातार्थक हैं यह नहीं कहा जा सकता क्यों कि पुंग्लिङ्ग द्वापर शब्द का प्रयोग किया गया है। अक्षपातार्थक द्वापर शब्द नित्यनपुंसक है—

अक्षपाता अपाम्ने तु चतुस्त्रि द्वयं कयोगिनः ।

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति यथाक्रमम् ॥

युग शब्द कृतादि में आता है—इस विषय में ऋग्वेद का यह प्रमाण है—

आधातलागऋदानुत्तरायुगानि—

ऋक ७।६।७

हाँ यह हो सकता है कि यहाँ युग शब्द “युगे युगे विद्मथा गृणद्भ्यः” ऋक् ४, ५, १० के अनुसार कालवाची हो अतः दूसरा प्रमाण देते हैं—

“या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा”

ऋक् ८।५।८

इम पर निरुक्तकार लिखते हैं—

या ओषधयः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रीणियुगानिपुरा

उत्तरपदक ६।३।७

सायणाचार्य ने इम त्रियुग शब्द की यह भी व्याख्या की है— “अथवा त्रिपु युगेषु वसन्ते प्राप्ति शरदि चेत्यर्थः ॥ और यह व्याख्या

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरेन्धृत-

यो वै देवा स्नेभ्य एतास्त्रिः पुरा जायन्ते वसन्ते प्राप्ति शरदि” इम वाजसनेयक ब्राह्मण के अनुरोध से की गई है।

हमारे कहने का सारांश यह है कि युगार्थक कृतादि शब्दों का प्रयोग ब्राह्मण काल में होता था। तथा संहिता काल में भी युगार्थ में कृतादि शब्दों का प्रयोग होता था—जैसा कि हम ऋग् मन्त्र से बतला चुके हैं। वाजसनेयकानुसारी सायणाचार्य का व्याख्यान आलङ्कारिक हैं—क्यों कि ऋचों की वदर्थमम्भावना मात्र में वह किया गया है।

(संस्कृत से अनूदित)

एक शंका

वेदों की अपौरुषेयता और भाषा विज्ञान

श्री डा० बाबूराम सक्सेना, एम० ए०, डी० लिट्० (पुयाग)

भा

य समाज का यह सिद्धान्त है कि वेद अपौरुषेय हैं और प्रत्येक कल्प के आरम्भ में परमेश्वर द्वारा अग्नि आदि चार ऋषियों पर प्रकट किए जाते हैं। वर्तमान कल्प के १,६७,२६,४६,०३५ वर्ष व्यतीत हो गये और यह छत्तीसवाँ वर्ष चल रहा है। इस कल्प के मनुष्यों में इतने दीर्घ काल में संहिताओं का प्रचार रहा है।

भाषा विज्ञान का सिद्धान्त है कि भाषा परिवर्तनशील है। एक ही जन समुदाय की भाषा कालान्तर में कुछ की कुछ हो जाती है। यह परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता है। यद्यपि हम इस परिवर्तन की परीक्षा साल दो साल के भीतर नहीं कर सकते, तथापि किसी जनसमुदाय की सौ दो सौ साल की भाषाओं की तुलना करने से इस सिद्धान्त पर अटूट विश्वास हो जाता है।

भाषा विज्ञान के इस सिद्धान्त पर वेद की 'भाषा' की और उसके उपरान्त की इस देश की भाषाओं की तुलना करने से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का स्पष्ट विकास प्रतीत होता है। मोटे तौर से समय का भी अनुमान किया जा सकता है। संस्कृत में प्राकृतों में परिवर्तन होते-होते प्रायः एक हजार वर्ष लगे। प्राकृतों में आधुनिक भाषाओं तक प्रायः और एक हजार वर्ष में पहुँच गये।

तुलनात्मक दृष्टि से देखने में, ऋग्वेद के कुछ अंशों की भाषा अन्य भागों की भाषा से विकसित जान पड़ती है। यजुर्वेद की भाषा और भी विकसित मालूम होती है। प्राचीन उपनिषदों की भाषा और संहिताओं की भाषा में कुछ अन्तर है और फिर उपनिषदों की भाषा और रामायण महाभारत की भाषा में परम्पर कुछ-कुछ भेद है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम आधुनिक हिन्दी आदि तक पहुँच सकते हैं।

भाषा विज्ञान के इस आंकड़े पर तौलने से वेद अधिक में अधिक दस सहस्र वर्ष पुराने ठहर सकते हैं। इसमें अधिक नहीं। दस सहस्र वर्ष और एक अर्ध, गन्तानवे करोड़, अनतीम लाख और पचास हजार वर्षों की तुलना कीजिए। कितना व्यवधान है।

यह शंका मेरे मस्तिष्क में स्वयं उठी और मुझे वेद आर्य समाजों समझ कर विद्वान मित्रों ने भी मेरे सामने यह शंका उपस्थित की। पर मेरे मस्तिष्क से इसका समाधान नहीं निकलता। आर्यसमाज के दो एक प्रमुख विद्वानों से मैंने इस की चर्चा की तो मुझे मन्दित्र-दृष्टि में देखना प्रारम्भ हो गया।

इस शंका का उत्तर मन्तोप पद मिलना चाहिए। आर्यसमाज के विद्वानों को इसका पूर्ण उद्योग करना चाहिए। हठवाद और अन्धविश्वास की दमरी बात है।

वेदान्त की मूलक—

रचयिता—श्रीः श्यामविहारी शर्मा 'गम्भू'

रमन जीवन में, जगत निम्मार है,
स्वीचता अपनी तरफ भव-भार है।
लौचनों को दृश्य जो मिलता नया,
है तुम्हाराही विभव भगवन' नक्या ?

दर रहती है न तब करुणा कमी
गान करनी भक्त की रमना जभी,
कर्म पर हो मानसर की नाचने,
और मानव-मोतियों को जांचने ।

रम धन सर्वभूव जिनके आप है
विज्ञ नर वे है, न पाते ताप हैं ।
मार्ग उनके साथ ही रहना सदा,
मानते गुरु श्रेष्ठ जो है सर्वदा ।

कर्म और अकर्म करने है कहा ?
'स्वर्मासि' काश्रभमन्त्र रहता है वहां।
दर्प-दम्भ न क्रोध है उस लोक में,
पहँचते किञ्चित नहीं मुख-शोक में ।

मग्न हो कल-गान में, अनुरक्त हो,
नाचते है चक्र में ही भक्त हो
लख प्रणय, अनुभूति, अन्तर्प्रेरणा,
आप करते है नहीं अबहेलना ।

कौन ? कि-सका बन्धु है ? कब तात है ?
एक तब सहिमा यही अज्ञात है ।
सृष्टि कर्ता आप दुख-दरता विभो !
दृष्ट-दल-भजन, स्वजन भर्ता प्रभो !!

भूल तुमको जो घटाते स्नेह है,
पा न सकते प्रति वे तब गेद है ।
दुख दारुण सहित माया जाल में-
पड़ दिखते लीचिता दुष्काल में ।

वेद-विद्या को उन्नी को चाह है,
मिल गई जिनको परिष्कृत रहै है ।
मृद कर दग-पट कभी छवि देखते,
प्रणय मन्दिर अस्तु-कण में पखते ।

ज्ञानकर मन्दिर मुखद रम-मार को,
होउ देते है सृजन भव भार को,
एक ही अरमान ले निज साथ में,
विश्व वतलाते तुम्हारे हाथ में ।

भक्त भूमल हो, छिपाते गेद में,
रुद्ध करते कण्ठ हो आमाद में ।
केलि कर अनुपम दिखा कौड़ा मभी,
नृत्य करते हृदय-मन्दिर में तभी ।

जीवन और मरण

रचयिता—**डॉ० हरिचन्द्रदेव वर्मा** "चातक" कविरत्न

मों के मधुराञ्जल सा पैला ऊपर है असीम आकारा
और पिता की दया तुल्य नीचे विस्तृत वसुधा का वास
इसी दृश्य के बीच कर्म के बन्धन में बधकर प्राणी-
भ्रमता जास, नित्य यही है जीने मरने का इतिहास ।

काल डाल म खिल हुए हैं जीवन मरण रूप दो फूल
दोनों ही मधुपूर्ण और हैं दोनों ही सुन्दर सुख मूल ।
जिसने एक फूल भी चाहा उसे दूसरा अपने आप
मिल जाता, बस यही मृष्टि का नियम इसे मत जाना भूल ।
उब शिलर पर तुम बैठे हो पडा धून में मैं नादान
कैसे तुम्हे पकड़ में पाऊँ । चिन्ता है बस यही मदान
पर तुमन कर दया लगा दी जीवन मरण रूप मीदी
नहीं जानता तुम कितने दयालु हो ओ मरे भगवान

पथम हाल से उड़ कर पत्नी डाल दूसरी पर जाता
डाल दूसरी से फिर उड़कर पथम डाल पर है आता ।
जाने आने के इस क्रम का मृत्यु और जीवन कहत
इसमें दुख सुख का क्या भगाडा इसे न काई समझाता ।

स्वर्ण विहान अन्त म बनता रचनी का रयामल परि जान
रचनी व काल अञ्जल म खिल उठता फिर स्वर्ण विहान
चलता रहता चक्र सदा यह नहीं एक पल का धमता-
जावन में है मरण मरण में है जीवन का अमिट विधान ।

एक रज्जु दो छोर उसीक जीवन मरण रूप प्यारे-
दोनों ही हैं एक कि तु हैं दोनों ही न्यारे न्यारे
कौन पथम है कौन दूसरा गूड पहली है यह भी-
अन्त आदि या आदि अन्त है खोज खोज परिद्धत हार
परिवर्तन का नाम जगत है जीवन मरण धूप छाया
दुख की अन्तिम गति ही मुख है इससे दुख है मन भाया
मानव क्या है ? प्रेम दया का विचलित पूर्णरूप सुन्दर
जः कुछ देखे रहीं य आँले, वह सबकी सब है माया

है सौन्दर्य वही जो शिव है सत्य वही जो श्रेयम्कर
मानव भाषा में न प्रेम में अ-य शब्द कोई बढकर
जीवन में ही चलो मत्त्व सौन्दर्य प्रेम की खोज करें,
जिससे अपने प्रभु के सन्मुख जाने में न हमें हो डर ॥

ऋग्वेद के दो मन्त्र

ले०—श्री लक्ष्मणसिंहजी उपस्तातक गुरुकुल काफ़्फ़ी

जि

न विद्वानों ने यास्काचार्य के निरुक्त का अध्ययन किया है, उन्होंने इस बात का अनुभव अवश्य किया होगा कि यास्क के समय में वेदों के सम्बन्ध में अनेक सम्प्रदाय खड़े हो चुके थे। उन्हीं सम्प्रदायों में से एक ऐतिहासिक (वेदों में इतिहास मानने वाला) सम्प्रदाय था। हम नहीं कह सकते कि वे सब सम्प्रदाय आज भी इस भूतल पर हैं या नहीं, किन्तु ऐतिहासिक सम्प्रदाय का अवशेष अब भी ज्यों का त्यों है।

पिछले दिनों डा० प्राणनाथ ने, वेदों के सम्बन्ध में Times of India के Illustrated weekly में कुछ लेख लिखे हैं। वे लेख आज विद्वानों के सामने हैं। उन सातों लेखों के सम्बन्ध में इस एक लेख में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः हम उनसे उद्धृत वेद मन्त्रों पर ही अपने कुछ विचार प्रकाशित करेंगे।

ऋग्वेद के जिन दो मंत्रों को लेकर डाक्टर साहब ने वेदों में आरम्भानिया के नगरों का वर्णन तथा चालडियन जाति के राजाओं का इतिहास खोज निकाला है; वे ये हैं:—

सूयेव जर्नरी तुर्करीत् नैतोरेश तुर्करी पर्करीका ।
 एवन्त्यजेव जेमना मदेरु ता मे जराण्यजर्न मण्यु ॥
 प्रज्वे चर्चर्न जार्न मण्यु त्वाद्योर्षु तर्तरीथ उमा ।
 ऋभू नापत्स्वरमजा खरजु धार्युर्नपर्कत्स्वप्रयीणाम् ॥

१०-१०६-६-७।

वैसे तो ये वेद मन्त्र देखने में ही इतन मर्मकर हैं कि इन पर सहसा कोई लिखने का साहस न करेगा। यही कारण था कि प्रो० मिफिय ने भी ऋग्वेद का भाष्य करते हुए इन मन्त्रों को छोड़ दिया। मिफिय साहब की असमर्थता को देखकर ही डाक्टर साहब ने इनमें इतिहास खोज निकालने का प्रयत्न किया।

उन्हीं ऐतिहासिक अर्थों की तुलना में इन्हीं दो मन्त्रों के अर्थ हम भी विद्वानों के सामने रखते हैं। इसका निर्याच हम विद्वानों पर ही छोड़े देते हैं कि इनमें से कौन से अर्थ ठीक हैं।

मन्त्रों का अर्थ करते हुए सब से पूर्व, हमें उन मन्त्रों के या उस सूक्त के (जिसमें वे वेदमंत्र हैं) ऋषि और देवताओं पर विचार करना चाहिये। क्योंकि देवता उस सूक्त का विषय होता है और ऋषि उसका द्रष्टा। द्रष्टा को इस योग्य होना चाहिये कि वह मन्त्रों का दर्शन कर सके। मन्त्रों के अर्थों को समझने में समर्थ हो अर्थात् ऋषि देवता (विषय) का ज्ञाता होता है। जो पूर्ण ज्ञाता होता है वह तत्स्वरूप समझा जाता है उदाहरणार्थ, परमात्मा वास्तव में ज्ञानी है, किन्तु भक्त भक्ति में लीन होकर उसी ज्ञानी को ज्ञानस्वरूप ज्ञान कह देता है। यही अवस्था द्रष्टा ऋषि की है।

प्रस्तुत सूक्त का ऋषि 'भूतांशः कारयपः' और देवता 'अरिवनी' है। प्रथम हम इन्हीं दोनों पर विचार करेंगे कि 'भूतांशः कारयपः' क्या है और 'अरिवनी' क्या है।

भूतांशः कारयपः—यहां भूतांशः विशेष्य है और कारयप विशेष्य। जैसे 'कञ्चीबान् दैर्घतमसः' में कञ्चीबान् विशेष्य है और 'दैर्घतमसः' विशेष्यः। अर्थात् ऋषि का नाम 'भूतांशः' है और वह कारयप विशिष्ट है। अतः भूतांशः को जानने के लिये 'कारयपः' को समझना चाहिये। और कारयप का अर्थ 'कारयपस्वापत्यम्' करयप का पुत्र है। इसलिये हमें सर्व प्रथम 'करयपः' पर विचार करना चाहिये।

करयपः—रातपथ ऋषिणं अथर्व वेद के मंत्र

अतिर्यजिष्यमस ऊर्ध्वधुन्स्तस्मिन्परो निहितं चिरवरूपम् । तदासत ऋषयः सप्तसाकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः १०-६-६

का पाठान्तर द्वेते हुण सात इन्द्रियों (२ कान, २ आँख, २ नासिका, १ मुख) को सात ऋषिों कहा है और उन ऋषियों के नाम इन प्रकार गिनाये हैं:—
१ गौतम, २ भरद्वाज, ३ विश्वामित्र, ४ जमदग्नि ५ वसिष्ठ ६ करयप और ७ अश्वि-

यहाँ वसिष्ठ और करयप दोनों नाम नासिका ऋषिके हैं। इस प्रकार 'करयप' का अर्थ नासिका है। और नासिका (करयप) से उत्पन्न होने वाला प्राण करयप हुआ। यही प्राण भूताना (भूतस्य अंश ×) है। इस विवेचना से हम इस परिणाम पर पहुँचे कि सूक्त का ऋषि 'प्राण शक्ति' है।

अश्विनौ—यह निश्चय होने पर कि गृक्त का ऋषि 'प्राण-शक्ति' है, देवता 'अश्विनौ' को समझना कोई कठिन नहीं। 'अश्विनौ' का विग्रह है—अश्वो-ऽस्वास्तीति अश्वी, तौ अश्विनौ। इसलिये हम प्रथम 'अश्व' के अर्थ पर विचार करना चाहिये।

—निरुक्तकार याम्क 'अश्व' शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं—अश्वः कस्मात् ? महाराजो भवति। इस अर्थान्तर विश्व को जो खाने वाला है वह

* हेमिष्ये ऋग् १-१२३ सूक्त का ऋषि 'दीपेन-मन्त्रः पुत्रः कर्त्तव्यः ऋषिः।'

इदं तच्छिद्र एष भर्त्ताग्विलक्ष्मण्य ऊर्ध्ववृष-
स्तम्भिन्यशो निहितं विश्व रूपम् इति। प्राणा ये यशो
निहितं विश्वरूपम्। प्राणान्तराह तस्यागत ऋषयः
सप्त तौर इति प्राण वा ऋषयः प्राणान्तराह पागदग्नी
ऋषणा संविदानेति वाष्यग्नी ब्रह्मणा संविचो ॥
इक्षमेव गौतमभरद्वाजौ। अश्वमेव गौतमोऽयं भरद्वाज
इक्षमेव विश्वामित्र जमदग्नी अश्वमेव विश्वामित्रोऽयं
जमदग्निर्द्विसाश्वेक वसिष्ठकरयपावयमेव वसिष्ठोऽयं
करयपो वागेवात्रिवाचा ब्रह्मसद्यतेऽसिह वै नामैवय-
द्विदिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्याजं भवति य
मर्त्त वेद ॥ शो पठ १४-२-४-६।

× पांच स्थूल भूतों में एक भूत वायु है। वायु का एक अंश 'प्राण-शक्ति' है।

अश्व है। और इस विश्व को खाने वाली प्राण और अश्विन नामक दो शक्तियों * हैं ये ही दोनों अश्व हैं। और ये अश्व (प्राणपान) जिसके हैं वे दोनों अश्वी हमारे कोंनों फेफड़े (lungs) हैं।

परिणामतः सूक्त का ऋषि प्राण शक्ति और देवता 'प्राणपानयुक्त' हमारे दोनों फेफड़े हैं। ऋषि, और देवता का इस प्रकार विवेचन करने के अनन्तर मन्त्रों के अर्थों को जानना कुछ भी कठिन नहीं। अश्व हम दोनों मन्त्रों के क्रमसे अर्थ, करेंगे।

१ सूर्येव जर्भरीः—हमारे प्राणपानयुक्त फेफड़े (३)-निश्चय में (सूणी इव) धात्री की तरह से (जर्भरी) १ भरण पोषण करने वाले भी हैं और (तुफरी) २ दिसक भी है। (निवांशव) ३ शत्रुहन्ता राजकुमार की तरह (तुफरी) हिसक भी है और (पर्रगीकाठ) हमारे उर फलों को देने वाले भी हैं। और (उदन्यजा इव) भयुक्त में पैदा होने वाले रत्नों की तरह में (वेमना ५) रोगों पर विजय पाने वाले होने से आन-

* जो मनुष्य प्राण अपान (श्वास) स्वच गहरे लेता है वह दीर्घायु होता है, और जो जल्दी जल्दी लेता है अर्थात् अधिक परिमाण में लेता है वह शीघ्र मर जाता है क्योंकि प्राण और अपान ही मनुष्य की आयु को गिनते हैं। जो अधिक समय भ थोड़े प्राण लेता है उसकी आयु कम सीघ्र होती है। और जो ज्यादा लेता है उसकी आयु शीघ्र सीघ्र होती है। प्राणायाम इसीलिये आयुप्रथक है। (प्राणायाम)

The orientalist has always emphasized the value of deep breathing not only as a great spiritual aid to self-culture but also as an important accessory to health and longevity. Breathing Method

‡ अश्वप्राणने-भन. = अश्व अ-विपरीतान अश्वसः अश्वः

१—भरतोर्यकुलुपान्तस्य रूपम्

२—तुफ हिसस्थाम-तृन्तन्तन्परूपम्

३—नितीशक्ति बधकर्म

४—फल निष्पत्ती

५—जिजये, अन्यथाऽपिदृश्यन्ते इति भन्ति

न्द देने वाले भी है और (मदेरू ६) मद मे. नशे मे डालकर दु ख देने वाले भी है। ऐसे ये फेफड़े (मे) मेरे लिये (जरायु ५) बुटापा लाने वाले भी है और (मरह्यु) मृत्यु को दूर करने वाले भी है। अत (ता) वे अश्री मेरे लिये (अजरम्) बुटापा लाने वाले न हो।

इस प्रकार इस मन्त्र मे फेफड़ो (अश्रियो) का स्वभाव तनलाया है कि जैसे ये फेफड़े खून को माफ कर मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने वाले है उसी प्रकार इनका ठीक प्रकार से न रखने पर ये मृत्यु के कारगर्भ भी होते है। लय रंग का घर यही फेफड़े है। उसके पश्चात् दुमरे मन्त्र मे उत्तम शक्ति बंधेक प्राण शक्ति तन वर्णन किया गया है।

० प्रज्व व चर्चरं जागम—मंगी (मरायु) मृत्यु मे दूर करने वाली प्राण शक्ति (उप्रा) बहुत उग्र है। कैसी है ? (पजा ८ डव) वींगे की तरह (चर्चरम ६) निरन्तर क्रियाशील है (जारम) शत्रु आ (दृभियो) न। आयु का क्षीण करने वाली है। (ज्ञद्य १० उव) जलो की तरह से (अर्थेषु) आपत्तियो मे (तर्तगीय) नगने वाली है। (अभून) उद्विमानो की तरह

(खरमजा) तजी से (खून को) शुद्ध करने वाली है और (वायुने) वायु की तरह (परफरत् ३) पालने वाली है। गंसी उग्र प्राण शक्ति मुझे (रवीणाम जयत) सम्पूर्णा पेश्वर्यों का निवास बनाती हुई (खरजु ५) गति शील होती हुई (आपत् ५) प्राप्त हती है।

इम प्रकार इन दोनों मन्त्रो मे वेद ने शरीर के महत्त्वपूर्ण भाग फेफड़ो का थोडा सा वर्णन किया है, और यह बतलाया है कि अपनी प्राण-शक्ति को प्रबुद्ध कर फेफड़ो को इम योग्य बनाओ कि वह तुम्हारे लिये आनन्ददाता सिद्ध हो। अन्यथा ये तुम्हारे घातक भी सिद्ध हो सकते हैं।

अब हमारा पाठको मे जमनियेदन है कि कत उन्हे इन मन्त्रो मे कडी भी इतिहास की थोड़ी सी भी कतक दिखलाई दी है ? हमे तो एक क्षण के लिये भी ऐसा भ्रम नहीं हुआ कि इन मन्त्रो मे किमी भी नगर या जाति के इतिहास का वर्णन है। यदि किन्ही महानुभावो को ऐसी स्मरण हुआ हो तो उन्हे अपने भवो को श्रुतियो के आधार पर विद्वानों के याराने रखना चाहिये। डाक्टर साहब की तरह से केवल मन्त्रो का हवाला देकर ही अपनी स्थापना रख, सामान्य जनता को गलत फहमी मे नहीं डालना चाहिये।

६—रुद्ध गतिरेपण्यो

७—यु मिश्रसायें

७—मु अमिश्रसायें

८—प + जि अभिभवे, न्यूनीकरणे

९—चरतेयङ्कु तुगन्तस्य

१०—ज्ञद्य इति जल नाम (निरुक्त)

१ सायण भाष्य

२ खरं तीक्ष्णम इति अग्र दुमरुजो शुडौ

३ फर्व पूरणे

४ सायण भाष्य

५ अ्याल न्यायो

(एक-पत्र)

शुभ सन्देश तथा पुरातत्व सम्बन्धी कुछ विचार

डा० लक्ष्मणस्वरूप एम० ए०, सी० फिल. (ऑक्सन) आफिसर अफेडेमी (फ्रांस) अभ्यक्त संस्कृत-विभाग
वा आचार्य संस्कृत-साहित्य पञ्जाब विश्वविद्यालय (लाहौर)

२३ लाज रोड
लाहौर
ता० ८-१०-३५.

श्रीमान् मान्यवर सम्पादक महोदय !

आपका बेंदड़ के विषय का पत्र मिला। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वेद के विषय में जनता की रुचि बढ़ रही है। अब तक और अब भी भारत में वेद के प्रति उदासीनता ही रही है। पुरानी परिपाटी के विद्वान् व्याकरण और वेदान्त आदि विषयों में ही अधिक परिश्रम करते हैं और वेद को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। मनुजी ने तो वेद के अध्ययन पर बहुत जोर दिया है। बल्कि यहां तक कह दिया है कि जो ब्राह्मण वेद को छोड़ कर दूसरे विषयों में परिश्रम करता है वह शूद्रता को प्राप्त होता है। आधुनिक परिष्कृत लोग मनुजी की आज्ञा को भी भूल गए। ऐसी परिस्थिति में वेद के विषय की खोज हुई मान प्रतिष्ठा को फिर से नए प्रकार से स्थापित करने का शुभ काय आपने आरम्भ किया है यह सर्वथा सराहनीय है। मेरी आपसे पूरी सहायमूर्ति है। मैं हृदय से आपकी सफलता चाहता हूँ।

मुझे खेद है कि समय बहुत थोड़ा होने से और विश्वविद्यालय के कार्यों में बहुत व्यापृत होने के कारण मैं आपको एक लेख भेजने में असमर्थ हूँ। यदि समय कुछ अधिक होता तो मैं अवश्य ही एक लेख आपकी सेवा में भेजता।

अखिल भारतीय प्राच्य समिति का नवा अधि-वेशन आगामी दिसम्बर में मैसूर में होना निश्चित हुआ है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के

रूप से एक निबन्ध बड़ा पढ़ूंगा। उसका शीर्षक होगा
Is Mohenjodaro Civilisation aryan or non-aryan ?

आपको विदित होगा कि मोहंजोदारो की सभ्यता को परिचयी विद्वान् अनाथर्व्य अथवा द्राविड सभ्यता बतलाते हैं और ऋग्वेद के काल को मोहंजोदारो के समय से पीछे सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। मेरा मत उन सब से भिन्न है। मैंने अपने अनुसन्धान से यह सिद्ध किया है कि मोहंजोदारो-सभ्यता अनाथर्व्य नहीं बल्कि आथर्व्य सभ्यता है। ऋग्वेद का समय मोहंजोदारो से बहुत पहले का है।

गङ्गा के पुरातत्व अङ्क मे मैंने एक लेख लिखा था। उस लेख मे मैंने दो तीन युक्तियाँ अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए दी थीं। उन युक्तियों को आज तक किसी भी भारतीय या परिचयी विद्वान् ने काटने का साहस नहीं किया। वे अब तक जैसी की तैसी अक्रान्त्य बनी रही हैं।

मैं अपने मैसूर में पढ़े जाने वाले लेख की एक कापी आपको भेज दूंगा, क्योंकि वेद के साथ इस लेख का गहरा सम्बन्ध है। संक्षेप से मैं एक दो बातें आपको यहां भी बतला देता हूँ।

१—मोहंजोदारो नगर को खोदते हुए बहुत सी मुद्राएं Seals मिली हैं इन पर पशु पक्षिओं वृक्ष आदि के नाना प्रकार के चित्र बने हुए हैं। इन मुद्राओं पर अक्षर खुदे हुए हैं इन अक्षरों की लिपि का ज्ञान अभी तक विद्वान् लोग प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। अथक परिश्रम करने पर भी ये अक्षर अभी तक पढ़े न जा सके। उनका रहस्य क्यों

का त्यों सुरक्षित है। पर इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि मोहञ्जोदारो की सभ्यता के समय लिखने की कला (art of writing) का आविष्कार हो चुका था। इसके विपरीत ऋग्वेद के समय में लिखने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था। इसीलिए ऋषि वेद मन्त्रों को गुरु-मुख द्वारा सुन कर कण्ठस्थ कर लेते थे। वेद का पर्यायवाची शब्द है श्रुति अर्थात् जो सुना जाय, पुस्तक के रूप में न पढ़ा जाय। आर्य विद्वज्जनों की परम्परा इस बात का साक्ष्य देती है। निरुक्त के कर्ता यास्काचार्यजी १. २०. में लिखते हैं:—साक्षात्कृत-यर्माण ऋषयो बभूवुः। तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृत धर्मैभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्रादुः। इसका अर्थ है, “ऋषियों ने वेद रूपी धर्म (= मन्त्रों) का साक्षात्कार किया। अपने पीछे आने वाले को-जिन्होंने धर्म (= मन्त्रों) का साक्षात्कार नहीं किया था—उन पहले ऋषियों ने वेद-मन्त्रों को उपदेश द्वारा पहुँचाया, पुस्तक रूप में नहीं पढ़ाया केवल मौखिक उपदेश द्वारा शिक्षा दी।” हमसे सिद्ध हुआ कि ऋग्वेद के काल में और उस से पीछे भी लिखने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था और ऋषि लोग मौखिक उपदेश द्वारा ही मन्त्रों की शिक्षा दिया करते थे।

शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के चालीसवें अध्याय के १० वे और १३ वे मन्त्रों में भी यही बात स्पष्ट कही गई है। “इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे” यह हमने अपने पूर्वज धीर ऋषियों से सुना है जिन्होंने हमें व्याख्यान द्वारा समझाया।”

सो स्पष्ट है कि ऋग्वेद का समय मोहञ्जोदारो के समय से बहुत पहले का है, यदि ऋग्वेद का समय मोहञ्जोदारो से पीछे का होता मोहञ्जोदारो में आविष्कृत लिखने की कला जैसी उपयोगी कार्य प्रणाली से आर्य-ऋषि अपने आप को कभी बञ्चित न करते और वेद मन्त्रों को स्वर-सहित कण्ठस्थ करने की बजाय उनको पुस्तक रूप में लिख कर उन की अधिक सुरक्षा करते जैसे भारत में लिखने की कला

का आविष्कार होने के पीछे किया गया।

दूसरा साक्ष्य यह है कि मोहञ्जोदारो नगर में शिव की खूब पूजा होती थी—सैकड़ों शिव-लिङ्ग वहाँ से मिले हैं। कुछ तो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि यदि मोहञ्जोदारो में उपलब्ध शिवलिङ्गों को वर्तमान समय के मन्दिरों के शिवलिङ्गों के साथ रख दिया जाय तो यह पहचानना कि कौन सा लिंग मोहञ्जोदारो से उपलब्ध हुआ है और कौन सा मन्दिर का है कठिन ही नहीं अपितु असम्भव हो जाय।

हम जानते हैं कि रामायण और महाभारत काल में ही शिव त्रिमूर्ति ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर का एक अंश बना और उस काल में ही शिव तीनों में से एक आराध्य देव हुआ। पर ऋग्वेद के समय में शिव का स्थान बहुत ही छोटा था। उस समय अग्नि-इन्द्र-वरुण आराध्य तथा शक्ति-शाली देव थे। इनका प्रभाव, इनका प्रभुत्व, इनकी विद्य ज्योतिः सब से अधिक थी। क्रमशः पुराने देव अपने ऊँचे स्थान में नीचे गिरा दिए गए और नए देव जिनमें शिव एक था, ऊपर उठा दिये गये। इस प्रकार यदि ऋग्वेद के समय से संहिताओं ब्राह्मणों आरण्यकों उपनिषदों तथा सूत्र ग्रन्थों का समालोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो यह निर्विवाद सिद्ध होगा कि शिव का दरजा क्रमशः बढ़ता रहा है अर्थात् शिव के Status में एक प्रकार की धीरे-२ evolution हुई है। इस विकाश के आदिगुण का मूत्रपाल ऋग्वेद के काल में हुआ और इसी विकाश की पराकाष्ठा रामायण महाभारत काल में हुई। मोहञ्जोदारो के समय में शिव की प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। इस पराकाष्ठा का आदि-काल ऋग्वेद के समय में है इस लिये भी ऋग्वेद का समय मोहञ्जोदारो के समय से बहुत पहले का है।

यह मैंने समय के अभाव से बहुत ही संक्षेप से लिखा है बुद्धिमानों को इशारा ही काफी है—इस न्याय के अनुसार। मेरे आगामी—मैत्र-बाले लेख में सारे उद्धरण इत्यादि दिये जायेंगे।

वेद में प्रिय मेध आदि ऋषियों का इतिहास

ले०—श्री पियरन्त आर्ष वैदिक रिसर्च स्कॉलर दयानंद ब्राह्म महाविद्यालय (लाहौर)

द म इतिहाम मानने वाल विद्वान अपने पत्न की सिद्धि में एक हतु यह भी दिया करते हैं कि मन्त्रों में ऋषियों

के नाम और उनके वृत्तान्त आते हैं हम म वेद में इतिहास है यह सिद्ध हो जाता है। हम उनक एक स्थल का विचार यहाँ करते हैं। प्रथम पूर्वपत्त है—

“प्रियमेधवद त्रिवज्जातवेदो विरूपवत् ।

अङ्गिरस्वन्महिष्रत प्रस्कएवम्य श्रुधीहधम ॥

(ऋ०१।४५।३)

प्रियमेधके समान अत्रि के समान विरूप के समान और अङ्गिरा के समान प्रस्कएव के आङ्गान को सुनने की जातवेदा से प्रार्थना है। प्रियमेध, अत्रि विरूप और अङ्गिरा ऋषियों के नाम हैं उनकी उपमा यहा मत्र में देने से यह भलीभांति सिद्ध होता है कि प्रियमेध आदि ऋषि वैदिक काल में थे इस लिये उनका नाम उल्लिखित करने से वेद में इतिहास है यह बात अनायास सिद्ध हो जाती है। साथ में निरुक्त में जहा यह मत्र आया है वहा निरुक्तकार यास्क ने ‘यथैतेषामृषीणामेव प्रस्कएवस्य शृणु ज्ञानम् (निरुक्त ३।१७) इस वचन द्वारा प्रियमेध आदि को ऋषि कहा है और उन के सदृश प्रस्कएव के आङ्गान का सुनना दर्शाया है।

विचार—“प्रियमेधवत्” इस उक्त मत्र में कोई भी इतिहास का चिन्ह नहीं है “वत्” प्रत्ययउपमा के अर्थ में अधरय है पर यह प्राक्कालीन किन्हीं लोगों की उपमा के लिए हो ऐसा नहीं है और नहीं ‘वत्’ प्रत्यय कोई भूतकाल की उपमा में नियत है परन्तु सामान्य उपमा होने से वर्तमान काल में है। यह बात इस मंत्र से पूर्व दिष्ट हुए निरुक्तवचन से भी

स्पष्ट होती है “वदितिसिद्धोपमा ब्राह्मणवद वृषलवद¹ ब्राह्मणा इव वृषला इव (निरुक्त)” यह वत् प्रत्यय सिद्ध उपमा म आता है। सिद्ध कहते हैं प्रत्यक्ष को और प्रत्यक्ष वर्तमान काल पर निर्भर होता है। प्रत्यक्ष में जैसा मृष्टि के अन्दर उपलब्ध होता है वैसे वर्णन का सिद्धोपमा वाचक वत् शब्द से दर्शाया जाता है। उस का सम्बन्ध किसी भूतकालीन नद व्यक्ति से नहीं होता है किन्तु प्रत्यक्ष सामान्य धर्म को लेकर सामान्य धर्मयुक्त वस्तु क साथ उपमा में प्रयुक्त किया जाता है। यह बात निरुक्तकार क उदाहरणों से भी सिद्ध होती है “ब्राह्मणवत् वृषलवत् ब्राह्मणा इव वृषला इव निरुक्त अर्थात् ‘ब्राह्मणवत् मण्डूका सवदन्ते, ब्राह्मणों के समान परस्पर मेढ़क बोलते हैं। शिष्यवत् मामु पदिश” शिष्य को जैसा उपदेश देते हैं वैसे मुझे उपदेश दे’ सूर्यवत् प्रकारसे अश्वरवीनों विद्यु हीप। मूर्ध के मगान चमकता है आजकल का विजुली का लैम्प इसी बात को निरुक्त के भाष्यकार स्कन्द स्वामी ने भी दर्शाया है “सिद्धा प्रसिद्धा उपमा ‘सिद्धोपमा’ ब्राह्मणवदधीयत तजस्विन आक्रोधनावा” (स्वन्द स्वामी) इसी प्रकार वेद में यह वत् की उपमा सर्वकाल सिद्धोपमा समझी जानी चाहिये। अत एव वैदिक शब्दार्थ सम्बन्धों में इतिहास के लेशा का भी सम्पर्क नहीं हो सकता।

(ख) यथैतेषामृषीणामेवम्’ इस निरुक्त वचन में भी कोई ऐतिहासिकता की भूलक नहीं है क्यों कि हम पीछे ऋषि मीमांसा के ‘आर्षवाद’ में यह बात सोदाहरण सभीचीन रूप से सिद्ध कर आए हैं कि ऋषि भी विरव के भौतिक आदि पदार्थ हैं। एवं इस प्रक्रिया के अनुसार प्रियमेध, अत्रि, विरूप और

अङ्गिराः के समान हे जातवेदः ! प्रस्कण्व के आह्वान को सुन' । इस कथन में विरव के अन्दर वर्तमान किसी भौतिक विद्या अर्थात् आधिदैविक विज्ञान का वर्णन ही हो सकता है जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

प्रियमेध का स्वरूप—

एक वचन—यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अन्दर एक वचन प्रियमेध का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद में भी केवल दो मन्त्रों में एक वचन आता है (ऋक् १।१३८।८) में प्रियमेध का इन्द्राग्नी देवता सं सम्बन्ध है और (ऋक् ८।५।२५) में अश्विनो देवता है। उक्त दोनों स्थलों में ह्यान सुनने की चर्चा भी नहीं है अतः 'प्रिय मेधवन्' में एक वचन की उपमा का अवसर नहीं है।

बहु वचन—उक्त 'प्रियमेधवन्', (ऋक् १।४५।३) मन्त्र में बहु वचन प्रियमेधो की उपमा समझनी चाहिए। इससे अगले मन्त्र से भी यह बात सिद्ध हो रही है। वहाँ बहुवचन 'प्रियमेधो' का सम्बन्ध अग्नि के साथ स्पष्ट वर्णित है—

महिकेरव उतये प्रिय मेधा अहृषन् ।

राजन्त मध्वराणामग्निं शुक्रेण शोचिषा ॥ (ऋ० १।४५।४)

'प्रियमेधा' क्या है इसके लिए निम्न मन्त्र देखिए-
वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना।
अपध्वान्तमृगुहि पूर्धिं चक्षुर्मुष्यस्मान्निधयेव
वद्वान् ॥ऋ १०।७३।११)

अर्थ—प्रियमेधाः नाम के ऋषि अर्थात् आदित्यरश्मियों वेग में सुन्दर पक्षियों के समान हैं। वे इन्द्र अर्थात् आदित्य की सेवा में उपस्थित हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पाराबद्ध हुए जैसों को छोड़ कर विश्व में अपनी दरानराकि को फैला दे और संसार से अन्धेरे को दूर कर दें।

यहाँ 'प्रियमेधाः ऋषयः' आदित्यरश्मियाँ हैं यही बात निम्न निरुक्त वचन में भी स्पष्ट की है—

बयोर्बेर्बहुवचनम् । सुपर्णाः सुपतना आदित्यर-
श्मयः, उपसेदुरिन्द्रं याचमानाः । अपोर्णुं ह्याध्व-

स्तम् । चक्षुः ख्यातेर्बा चष्टेर्वा पूर्धिं पूर्य देहीति वा ।
मुञ्चास्मान् पारीरव बद्धान् ॥ (निरुक्त ४।३)

उपर्युक्त मन्त्र तथा निरुक्त वचन से यह स्पष्ट हुआ कि "प्रियमेधाः ऋषयः" आदित्य की रश्मियाँ हैं। अब 'प्रियमेधवन्' का अर्थ हुआ आदित्य रश्मियों के तुल्य। अस्तु। इस स्थल पर हम दो परिणाम निकालते हैं—

१—'प्रियमेधवन्' में जैसे 'प्रियमेधाः बहुवचन की उपमा है एवं 'अत्रिवन्, विरूपवन्, अंगिरस्वन्' में भी सहचार न्याय से बहुवचन की उपमाएँ हैं। निरुक्त का निदर्शन प्रकारभी उक्त बहुवचन की उपमा का साक्षी है "ब्राह्मणवन्, वृषलवन् ब्राह्मणा-
इव वृषलाइव" (निरुक्त)

२—जैसे 'प्रियमेधा ऋषयः' आदित्य की रश्मियाँ अग्नि धर्म से अन्वित हैं एवम्—

अत्रिवन् में 'अत्रयः, विरूपवन्, में 'विरुपाः अङ्गिरस्वन् में 'अङ्गिरसः, भी अग्निधर्म से अन्वित तथा उक्त रश्मियों के समान स्फुरने वाले पदार्थ हैं यह निश्चित समझना चाहिए। जो जातवेदा' अर्थात् विश्व की सामान्य अग्नि + से उन प्रियमेधाः आदि के ह्यान का फलस्वरूप है। इन चारों का हम निम्न क्रम दर्शाते हैं—

(!) प्रियमेधाः ऋषयः=सुस्थानी आदित्य की रश्मियाँ।

+ 'जातवेदाः कस्मान् ।' जाते जाते विश्वत इति वा ।' तस्यैवा भवति—

"प्रनूतं जातवेदसमर्षं हिनोत वाजिनम् । इदं नो वहिःरासदे ।" (ऋ० १०।१८८।१)

तदेरुदेकमेव जातवेदस्यं गायत्रं तृचं दरातयीषु विश्वते यत्तु किञ्चिदानेयं तजातेवेदसां स्थाने युज्यते। स न मन्थेतायमेवाभिरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसी उच्येते ततोतु मध्यमः "अभिप्रवन्त समनेव योषा" (ऋ० ४।५८।८) इति। तत्पुरस्ताद्विख्यातमथासांवा दित्यः 'उदुत्तं जातवेदसम्' (ऋ० १।१०।१) इति तदुपरिष्टाद्

(!!) अत्रयः ऋषयः = पृथिवीस्थानी भौमाग्नि की धाराएं।

(!!!) विश्वाः ऋषयः = अप्सुस्थानी प्रकारा पंक्तियां।

(!!!!) अङ्गिरसः ऋषयः = अन्तरिक्ष स्थानी विश्व नु की तरङ्गें या लहरें।

ये सब गतिशील होने से ऋषि कहलाते हैं। पृथिवी अन्तरिक्ष और औः के भेद से “अस्ति वै चतुर्थो देव लोकः आपः” (कौ० १८२) आपः भी चतुर्थ लोक हैं। षुलोक में आदित्य रश्मियां प्रिय मेघाः हैं। अन्तरिक्ष लोक अर्थान् मेघ मण्डल में विश्व नु की तरङ्गें या लहरें अङ्गिरसः हैं। पृथिवी लोक में अग्नि की धाराएं अत्रयः हैं। आप. लोक अर्थान् मन्द वृष्टि में भिन्न भिन्न रंग की अर्धवृत्ताकार प्रकाश पंक्तियां ‘विरुपाः’ हैं।

अत्रि का स्वरूप—

एक वचन—यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अन्दर एक वचन अत्रि का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद में अक्षर्य है। निरुक्त में ऋग्वेद के अत्रि वाले एक मंत्र की व्याख्या करते हुए अत्रि का स्वरूप बताया है—
‘हिमेनाग्निं प्रंसमवारयेथां पितुमनीमूर्जमस्मा अक्षत्तम्।

ऋचीसे अत्रिमरिखनावनीतमुन्नित्यथु सर्वगण स्वस्ति ॥’ (ऋग ११२६।८)

“हिमेनोदकेन ग्रीष्मान्तेऽग्निं घंसमह्रवारयेथामन्न-वर्ती चाम्मा ऊर्जमथत्तमगनये योऽयमृचीसे पृथिव्या मभिरन्तरौपथिववनस्पतिष्वप्सु तमुन्नित्यथुःसर्वगणं सर्वनामानम् ॥” (निरुक्त ६।३६)

यहां निरुक्तकार ने अत्रि का अर्थ भौमाग्नि किया है जो पृथिवी के सच पदार्थों में तथा पृथिवी के अन्दर वर्तमान है + ।

बहुवचन—(ऋ० १।२२।४) में बहुवचन ‘अत्रयः’ का अग्नि से सम्बन्ध है उससे ‘प्रियमेधवदत्रिवत्.’ के मन्त्र में ‘अत्रयः’ बहुवचन से उपमा सिद्ध होती है।

+ (साम पू० ५०६।७।११) मन्त्र का ऋषि ‘अत्रिभौमः’ है। इस कथन से भी अत्रि का अर्थ भौमाग्नि होता युक्त है।

विविध हो कि बहुवचन ‘अत्रयः’ बाला कोई मंत्र निरुक्त आदि किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में व्याख्यान नहीं है। अतः बहुवचन ‘अत्रयः’ का अर्थ समझने के लिये पूर्वोक्त एक वचन अत्रि वाले मन्त्र की निरुक्त प्रदर्शित व्याख्या के प्रमाण से ‘अत्रयः’ का अर्थ भी समझना समुचित है। अर्थान् = भौमाग्नि पृथिवी के अन्दर तथा पृथिवीस्थ पदार्थों में वर्तमान अत्रि का नाम है। एवं ‘अत्रयः’ = अत्रिरश्मयः = भौमाग्निधाराः भौमाग्नि की धाराओं का नाम अत्रयः है। वेदों में यह व्यवहार बहुधा पाया जाता है कि बहु वचन नाम पद का अर्थ उसके एक वचन के तद्भव या तत्सम्बन्ध पदार्थों का होता है। मायण भाष्य में भी ऐसा ही व्यवहार देखा गया है “सूर्यादिव सूर्यरश्मयः” (ऋग ८।३।१६ सामण्यं) तथा (ऋ० ७-३३) मूक में वसिष्ठ पुत्रों के लिये ‘वसिष्ठा’ का प्रयोग किया है। अर्णु। इस प्रकार ‘अत्रयः’ का अर्थ भौमाग्नि की धाराये जो धाराये भूमि से चारों तरफ बिखरती रहती है और सदा पृथिवी गोल को सूर्य रश्मियों में जोड़ने का निमित्त है अथवा सूर्य के आकर्षण बलों को ग्रहण कर पृथिवी गोल के सम्बन्ध के निमित्त है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब यही ‘अत्रयः’ भौमाग्नि धाराये विना सूर्यरश्मिमा-मुष्य के भी इधर उधर सं भ्रुकता या भ्रूपरिमण्डल में विचर सूर्य या उसके आकर्षण बलों को प्राप्त करती ही है। यह बात एक और ‘अत्रयः’ वाले मन्त्र में भी वर्णित है—

“यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विध्यादासुरः।

अत्रयस्तमन्वविन्दन नहान्ये अराक्षु वन ॥”

(ऋ० ४-४०-८)

अर्थ—जिस सूर्य को स्वर्भानु * अर्थान् पृथिवी

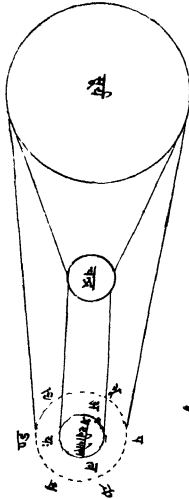
* ‘स्वर्दिवि एव भानुर्यस्मानु स स्वर्भानुः’ औ में ही भानु अर्थान् सूर्य जिस कारण से है अन्यत्र नहीं दीखता है वह स्वर्भानु है। सूर्यग्रहण में सूर्य षुः स्थान में अक्षर्य होता है अन्यत्र नहीं दीखता है अतएव ऐसे आच्छादक का नाम स्वर्भानु है।

और सूर्य के मध्य में आए हुए चन्द्रच्छायारूप राहु ने छिपा दिया या छिपा देता है उस 'सूर्य' को 'अत्रयः' भौमाग्नि धाराओं ने प्राप्त किया था या करती हैं। 'क्योंकि, भौमाग्नि धारायें पृथिवी गोल से बाहर भू कक्षा या भूपरिमण्डल तथा अपना मञ्जार किया करती हैं अतः वे आकर्षण करने वाली सूर्यरश्मियों

को प्राप्त करती हैं। अन्य पृथिवीस्थ प्राणी तथा जड़ पदार्थ पृथिवीगोल को छोड़ कर अलग नहीं हो सकते। अतएव वे सूर्य प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकते। इम विषय का निदर्शक चित्र यहाँ दिया जाता है— भौमाग्नि धाराएँ किसी वाद्य कारण से जल उठती हैं। पृथिवी के वाह्यतल पर जितनी भी चमचमाती हुई ज्वालामुखी किसी भी रूप में दौखती हैं वे सब 'अत्रयः' अर्थात् भौमाग्निधाराओं का स्थूलरूप हैं उनके अन्दर भी विश्वव्यापी अग्नि ने माना उनके ज्ञान को सुन अपना प्रकाश धर्म दे दिया है।

विरूप का स्वरूप—

एक वचन—चारों वेदों में एक वचन विरूप शब्द विशेषण बनकर आया है किन्तु किसी वस्तु के नामका वाचक नहीं है अत एक वचन का कोई स्वतन्त्र अभिधेय नहीं हो सकता।

इसी कारण 'प्रियमेधवद शिवजातवेदो विरूपवत्, मन्त्र मे एक वचन 'विरूप' में उपमा नहीं है।

बहुवचन—निम्न वचन में 'विरूपा' बहुवचन का प्रयोग है और मन्त्र का देवता अग्नि है—

वर्धान्यं पूर्वी. सपो विरूपाः
म्यातुश्च रथसृतप्रवीतम
अराधि होता स्वर्निषत्तः
कृएवन्विश्वान्यपांसि सत्त्वा ॥
ऋ० १।७०।१४)

विरूप क्या है इसके लिए निम्न मन्त्र देखिए—

“विरूपाम इदृषयस्तद्दु-
गम्भीर वेपसः। वे अङ्गिरसः
सूनवस्ते अग्नेः परिजङ्गिरे ॥”
(ऋ० १०।६२।१५)

“बहुरूपाः ऋषयस्तेगम्भीर
कर्माणो वा, गम्भीर प्रज्ञा
वाते अङ्गिरसः पुत्रान्ते अग्ने-
रधिजङ्गिरे इत्य निजन्म ॥”
(निरुक्त ११।१७)

“अग्नित्वमापन्नस्याङ्गिरसोऽधिसकाशाद् ये यङ्गिरे” (दुर्गाचार्यः)

अर्थ—विरूप ऋषि गम्भीर कर्म वाले हैं या वे गम्भीरप्रज्ञा अर्थात् आश्चर्य प्रज्ञा के निमित्त हैं। वे अग्नि के पुत्र हैं क्योंकि अग्नि से उनकी उत्पत्ति होती है।

विदित हो कि ये विरूप पार्थिव अग्नि से उत्पन्न नहीं होते हैं किन्तु घृ स्थान अन्नमण्डल या वृष्टि की मन्दधारा में उक्त अग्नि तेज छूटता है, प्रतिभासित होता है तब वे विरूप नाम के ऋषि उत्पन्न होते हैं। यह बात अगले मन्त्र में प्रदर्शित की है—

“वे अग्नेः परिजङ्घिरे निरूपासो दिवस्पति ।
नवम्बोदराणो अङ्गिरस्तमः सचादेवेषु मंहते ॥

ऋ० १०।६२।६)

अन्नमण्डल या मन्दवृष्टिधारा में मूर्त्य अग्नि के तेज से भिन्न भिन्न रंग की वृत्ताकार प्रकारा पंक्तिया उत्पन्न हो जाती हैं जिनको इन्द्रधनुष भी कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंग की प्रकारा पंक्तियां 'विरूपाःऋषयः' बहुरूप वाले या भिन्न भिन्न रंग वाले आकारा से जलकणों के आभित अग्निधर्म से अन्वित प्रकारामान हैं।

अङ्गिराः का स्वरूप—

एक वचन—एक वचन अंगिरा वाले जिन जिन मन्त्रों का अग्नि देवता है वे नीचे दिये जाते हैं—

(१) “यदङ्गिराशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यमि । तव-
त्तत्सत्यमङ्गिरः ॥” (ऋ १।१।६)

(२) “त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिर्देवो उवानाम
भवः शिबः सखा ॥” (ऋ० १।३।११)

(३) “अस्माकं जोष्य खरमस्माक यज्ञमगिर ।
अस्माकं शृणुषी हवम् ॥” (ऋ० १।३।१३)

इन अग्निदेवता वाले मन्त्रों में एक वचन 'अंगिराः' शब्द का प्रयोग तो है किन्तु वह देवतारूप अग्नि का वाचक ही है। प्रथम मन्त्र में अग्नि के लिए 'अङ्गिराः' सम्बोधन पद है। दूसरे में साक्षात् अग्नि को ही 'अङ्गिराः' नाम दिया है। तिसरे में 'अंगिरा' सम्बोधन पद से अग्नि को सम्बोधित कर के अग्नि को ज्ञान करने की प्रार्थना है। और इस मन्त्र का ऋषि वामदेव है। इसी प्रकार सभी मन्त्रों में देवतारूप अग्नि के लिए ही एक वचन 'अंगिराः' शब्द वाचक बनकर प्रयुक्त है भिन्न के लिए नहीं इस लिए इन मन्त्रों में प्रयुक्त एक वचन 'अंगिराः' पद अग्नि देव से पुस्कण्य का ज्ञान सुनने के लिए 'अंगिर-
रवन्' की उपमा में प्रयुक्त नहीं है। अतएव "प्रिय-
मेघवदत्रिवजातवेदो विरुपवन् । अंगिरस्वन्" (ऋ० १।१५।३) में एक वचन की उपमा नहीं है।

बहुवचन—अंगिरसः बहुवचन वाले मन्त्र का अग्नि देवता है, वह मन्त्र निम्न है—

“अथा मातुरुपसः समविप्रा जाये महि प्रथमा
वेधसो नृ न ।

दिवस्पुत्राद् अंगिरसो भवेमाद्रि रुजम धानिनं
शुचन्तः ॥ ऋ० १।२।१५)

‘अंगिरसः कया है इसके लिए निम्न देखिए—

“अधामातुरुपसः समविप्रा जायेमहि पृथमा
वेधसो नृ न ।

दिवस्पुत्राद् अंगिरसो भवेमाद्रि रुजम धानिनं
शुचन्तः ॥ ऋ० १।२।१०)

अर्थ—(उपसो मातु पृथमा समविप्रा वेधसो नृ न जाये महि) उपामाता के श्रेष्ठ मात रग के विप-
विशेष व्यापने वाले हम रश्मिरूप पदार्थ अपने आप को 'वेधसो नृ न जायेमहि' वेधाः इन्द्र अर्थान् विद्युत् न के आदमी बना दे "इन्द्रो वै वेधाः" (प० ब्रा० ६।१०) (अथा दिवस्पुत्रा अंगिरसो भवेम' पुन मेघमण्डल में पकट हो अंगिरस बन जाये 'असौ वा शुलोक समुद्रो नभस्वान (श० ३।१।१५) (धानिन शुचन्तोऽद्रि रुजम) धनी मघवा इन्द्र अर्थान् विद्युत् को उल्लित-
उत्तेजित करते हुए मेघ को तोड़ डाले "शोचतिर्ज्व-
लतिकर्मा" (नि० १।६) "अद्रिमैघनाम" (नि० १।१०)

आशय—इस मन्त्र से यह बात स्पष्ट हुई कि विद्युत् की दीप्त तरंगों 'अंगिरसः' है और वे सूर्य-
रश्मियों का मेघ मण्डल में पहुंच कर एक रूपान्तर है—तथा

“सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद्वृषा वृषभिः
सखिभिः सखासन । ऋग्निभिर्ऋग्नि मातुभिर्ज्येष्ठो
मरुत्वासो भवत्विन्द्र उती ॥ ऋ० १।१००।४

यहां भी मरुत्वान इन्द्र अर्थान् विद्युत् के साथ अंगिरसो का सहयोग दर्शाया है।

“मिनद् बलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान्” (ऋ० २।१।२०
अंगिरसों वाले इन्द्र अर्थान् विद्युत् ने मेघ को छिन्न भिन्न कर दिया। “बलं मेघ नाम” (वि १।१)

“बलमङ्गिरोभिः । हञ्ज्युतच्युत्” (ऋ० ६।१।२५)

यहाँ उक्त अंगिरसो के द्वारा विद्युत् ने मेघ का इनन किया ऐसा वर्णित है। अस्तु । उपर्युक्त मन्त्रों

में 'अग्निरसः' का अर्थ विद्युत् की क्षीप्त तरंगे या लहरें (Currents) हैं और अग्नि धर्म के अन्वित होने से एक "प्रियमेधवद्वित्रिज्जातवेदो विरूपवत् । अग्निस्त्वन्महिषत प्रस्कण्वस्य अधी हवम् ॥" मंत्र से उनकी उपमा का होना उचित है । अस्तु । अब 'प्रस्कण्व' क्या है इस पर भी प्रकाश डालते हैं ।
प्रस्कण्व का स्वरूप—

प्रस्कण्व, कण्व का पुत्र है। कण्व सूर्यान्तर्गत एक कृष्ण पदार्थ है जो लोह-इभ्रम-गन्धक आदि धातु उपधातुओं का मिश्रण है। वह जलने के लिए निमीलन करता हुआ टिमटिमाना हुआ त्रिलत्रिलाता हुआ सा चेष्टायमान रहता है † उससे प्रकट अत्यन्त द्रव तथा धूम्रमय जल उठने के उन्मुख पदार्थ प्रस्कण्व है, यह प्रस्कण्व अग्नि के धर्मों को ग्रहण करने में उत्सुक सा रहता है किन्तु अग्निवत् प्रकाशमान न हो कर किञ्चित् हरितपीत सम्मिलित वर्ण से युक्त सा रहता है। एवं कण्व, प्रस्कण्व को ममफने के लिए निम्न मन्त्र देखिए—

"उत कण्वं नृषवः पुत्रमाहुस्त श्यावो धनमादत् वाजी ।
प्रकृष्णाय रुशदतिन्वतोय ऋतमन्न नकिरम्या अपीपेत् ॥
(ऋ० १० । ३१ । ११)

अर्थ—(कण्वं नृषवः पुत्रमुताहुः) कण्व का सूर्य का पुत्र भी कहते हैं 'एष सूर्यः, वैनृषवः' (गे० ब्रा० ४ । २०) (उत श्यावो वाजी धनमादत्) और वह ही श्याम रंग का वाजी मानो कोई ऐश्वर्य्य मन्मथ घोड़ा है, अतएव धन से परित है (ऊधः कृष्णाय रुशत् प्रापिन्वत्) घोड़ा सूर्य ने उम कण्व नामक कृष्ण रंग वाले पदार्थ के लिए अल्पमासमान रूप प्रदान किया (अत्रास्रै नकि ऋत मपिपेत्) इस विरव में कृष्णरूप सूर्याभित कण्व के लिए सिखाय सूर्य के कोई भी बढ़ा सकने का कारण नहीं है ।

इस मन्त्र में सूर्य के पुत्र सूर्याभित कृष्ण रंग वाले पदार्थ को कण्व कहा है ।

† कण्व निमीलने चुरातिः ॥

"तां सवितुः वरेण्यस्य चित्रामाहं
दृष्टे सुमतिम् विश्व जन्वाम् ॥"
यामस्य कण्वो आहुतं प्रपीनाम
सहस्रधारास्पयसा महीज्जाम् ॥

(यजु० १७ । ७४)

कृष्ण पाठ भेद से—

तां सवितुः सत्यसवां सुचित्रामाहं दृष्टे सुमतिं
विरववाराम् । यामस्य कण्वो अहुतप्रपीनां सहस्र-
धारां महेयो भगाय ॥ (अथर्व० ७।१५।१)

अर्थ—(आहं सवितुः वरेण्यस्य तां सुमतिं विश्व-
जन्यां चित्रां पयसा सहस्रधारां महीं गामावुरो) मैं
सविता देव की उस उत्तम मति देने वाली (विश्व-
जन्याम्) विश्व को उत्पन्न करने वाली ‡ पृथिवीरूप
गो को जो नाना वस्तुओं से युक्त 'पयसा सहस्रधा-
रा' अन्न से अमंज्य प्राणियों को धारण करने
वाली है ‡ अपनाना हूँ—प्राप्त होता हूँ "पयोऽन्ना-
नम्" (नि० २।७) " मही पृथ्वी नाम" (नि० १।१)
(यां प्रपीनामस्य कण्वोऽहुतम्) जिस प्रपीना
अर्थात् प्रपनधर्मा को उम सविता अर्थात् सूर्य के
कण्व नामक तदन्तर्गत कृष्ण पदार्थ ने स्ववश किया
हुआ है ☉ ।

उन दोनों मन्त्रों में भी कण्व का और सूर्य का
मन्त्रन्ध दर्शाया है तथा उम कण्व को पृथिवी के
वश करने का निमित्त ठहराया है ।

उक्त कृष्ण वर्ण वाले सूर्यान्तर्गत पदार्थ से उद्भव
हुआ धूम्र-ममूह प्रस्कण्व, कण्व का पुत्र है जो जल
जल कर सूर्यरश्मियों को बल देता है, एवं मानो यह
प्रस्कण्व की रश्मियों के आभित प्रकाश से विश्व से
अहोरात्र की संख्या बढ़ाना है । यह बात निम्न मन्त्र
में भी कही है—

* "विश्वं जन्मन्पायं यस्याः सा विश्वजन्या"
(महीधर.)

‡ "सहस्रधारां बहुतः कुटुम्बस्य धारथित्रीम्"
(उबटः, महीधर.)

☉ "अहुतं दुग्धवान् स्ववशां कुतवान्"
(अथर्व० ७।१।१ मावण)

“किमन्त्रो
कण्वस्य वामृषिर्गर्भिर्भिन्नो तत्रावीदुषत् ॥” (ऋ० ८।१।८)
तथा—

“पार्षद्वर्यः प्रस्कण्वं समनादयच्छयानं जिभि
मुदितम् । सहस्राण्यसिषासद्गवाप्तृपिस्वोतो दस्यवे
वृकः ॥” (ऋ० ८।३।१२)

अर्थ—(पार्षद्वर्यः) जिभिमुदितम् शयानं प्रस्क-
ण्वं समनादयत्) पित्र विविधा किरणरूप बाण
समूह ने ऽ उड़ते हुए पत्नी जैसे फैले हुए प्रस्कण्व को
पकड़ रक्खा है (ऋषिः को तो गवां सहस्राणि अस्सि-
षासृ दस्यवे वृकः) वह प्रस्कण्व ऋषि हे इन्द्र-सूर्य
तुम्हारे रक्षित हुआ सहस्ररश्मियों को पुनः पुनः प्राप्त
करता हुआ अन्धकार रूप दस्यु के लिए छेका अर्थात्
अन्धकार का नाशकर्ता बना हुआ है—

इस मन्त्र में सूर्य से पकड़े हुए पत्नी की तरह
उड़ते हुए सहस्ररश्मियों को बारम्बार धारण करते
हुए अन्धकार नष्ट करने वाले पदार्थ को प्रस्कण्व
कहा है। वह सूर्य के मध्य में कृष्णभाग से उड़ब
हुआ जलने के योग्य धूँ (Gas) है। इन्हीं प्रकार
निम्न मन्त्र में भी कहा है—

“तत्रायामि सुवीर्यं तद् ब्रह्मर्षं चित्रये येनाय-
तिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमावित्थ ॥” (ऋ० ८।
३।१८)

अर्थ—(तत्रा सुवीर्यं यामि) हे सूर्य! मैं उम
तुम्हें बृहद् बल वाले को प्राप्त होता हूँ। तथा—
(तद्ब्रह्मर्षं पूर्वचिन्तये) उम महत्व को भी प्राप्त

१ प्रपन्तो बाणाः = प्रवद्वाण । तेषां समूहः पार्ष
द्वाणः अनुनाचारेणम् (अष्टाध्यायी ८।१।४४)

होता हूँ जो पूर्व चित्ति प्रथम कर्म के लिये
प्रेरक है “चित्तिः कर्म” (नि० २।८)। तथा येन
यतिभ्यो भृगवे धने हिते) जिसके द्वारा नियन्त्रण
करने वाली रश्मियों और अर्चिबेग के लिए ज्वलन
सामग्री प्रस्कण्व मे रक्खी है और (येन प्रस्कण्व-
मावित्थ) जिस के द्वारा प्रस्कण्व की रक्षा करता
है।

इस मन्त्र मे नियन्त्रण करने वाली रश्मियों और
सूर्यार्चि के लिये जलने वाली सामग्री के निमित्त
प्रस्कण्व के संस्थापन का वर्णन होने से प्रस्कण्व
निरिचत कोई ऐसा पदार्थ है जिससे सूर्यार्चि
और रश्मियों का प्रसार होता है। अन्तु इस प्रकार
कण्व के पुत्र प्रस्कण्व का भी प्रचार हो जाने से
निरुक्त स्थल के “पियमेधवद त्रिवज्जातवेदो विरूपवत्
अङ्गिरस्वन्मद्विज्रत पुष्कण्वस्य श्रुधीहवम्” इस मंत्र
का सममार्थ समक मे आ जाता है। अर्थात् हे विश्व
व्यापी अग्ने! तू सूर्यन्तर्गत कृष्णरंग के पदार्थ से
उदब हुआ जलने योग्य धूम (Gas) नामक प्रस्कण्व
की प्रकार को सुन। उसमे भी पियमेधो, रश्मियों,
अत्रियों भौमाग्नि गारा ओ, विरूपो अत्रमय पाकाग
मे वत्तमान प्रकाश पंक्तियों और अङ्गिरसो विद्युत्
की तरंगीया लहरों (Currents) के समान अपनी
ज्योतिः प्रदान कर।

यद् एक समष्टिगत ज्योतिर्विज्ञान या अग्नि
विद्या का पुद्गलन है। किन्ही ऐतिहासिक व्यक्तियों
के इतिहास का इस से लेग भी नहीं है। वेद विद्या
के अपरिचय से अथवा ऐतिहासिकों की खबरदस्ती
से लोगों के अन्दर वेद में इतिहास होने की भ्रान्ति
हई अस्तु।

वेदार्थ की अध्यात्म-शैली

परोक्षप्रिया वै देवाः प्रत्यक्षद्विपः ।

ले०—श्री वासुदेव शरण्य अग्रवाल एम. ए.

ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेकवार यह परिभाषा दोहराई गई है कि देवता प्रत्यक्ष से परे हटा कर परोक्ष की ओर संकेत करते हैं, अथवा देवों को परोक्ष अर्थ और परोक्ष भाव से प्रीति होती है। वस्तु का सम्पूर्ण दिव्य स्वरूप बिना परोक्षार्थ पर दृष्टि रखने समझ ही नहीं जा सकता। वस्तुतः परोक्ष ही अमृत और अनन्त है प्रत्यक्ष मर्त्य और जड़ है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर दृष्टिपात करना ही मानुषी भाव को छोड़ कर दिव्य भाव को प्राप्त होना है। दिव्य भाव की प्राप्ति ही यज्ञीय साधना है। याज्ञिक कर्मकाण्ड में परे पदे 'परोक्ष-प्रिया वै देवाः प्रत्यक्षद्विपः' यह परिभाषा चरितार्थ होती है। कर्मकाण्ड का दृश्य स्थूल रूप गौण है, उसका परोक्ष अर्थ ही महत्व पूर्ण है, वही दैवी भावों का शोक्त और प्राप्त कराने वाला है। यज्ञीय कर्मकाण्ड और उसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का अध्यात्म अथवा अधिदैव पक्ष में जो अर्थ है, वही ऋषियों को इष्ट था और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी 'प्राणविद्या' को केन्द्र मान कर यज्ञीय विधियों का अध्यात्म अर्थ बारम्बार दिया गया है। आर्ष ज्ञान का शारवत मूल्य तो अध्यात्म पक्ष में है। उदाहरण के लिए सोमयज्ञ में दो शकटों पर सोम बत्सी लाने का विधान है, उन्हें हविर्धान कहा गया है। उन हविर्धानों को शकट मात्र समझना आर्ष-ज्ञान की अवहेलना है, उनका प्रत्यक्ष अर्थ तो संकेत मात्र है। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थों की दृष्टि कुछ और ही रहती है :—कौपीतकी ब्राह्मण में लिखा है :—

वाक् च वै मनश्च हविर्धाने । वाचि च वै मनसि वेदं सर्वं हिं ।—इह हविर्धाने भवतः इन्द्रिस्तीयम-भिनिष्पत्तिरैवेति च भविर्धानेऽदेवतमध्यात्मं तत्त्वयं आनोति ॥ की० ६ । ३

अर्थानु—वाक् और मन ये ही हविर्धान हैं । वाक् और मन में ही सब कुछ निहित है। दो हविर्धानों पर तीसरी छत होती है। उन तीनों से ही सब कुछ अधिदैव और अध्यात्म वस्तु प्राप्त की जाती है।

वाक् और मन रूची हविर्धानों की छत प्राण है। वाक् प्राण-मन की ही सहायता से समस्त अध्यात्म-सम्पत्ति प्राप्त होती है। इन तीनों की समष्टि ही आत्मा है। उसी के मंस्कार-हेतु यज्ञीय कर्मों का विधान है। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है कि वेद याज्ञी और आत्मयाज्ञी इन दो प्रकार के याज्ञिकों में आत्म-याज्ञी श्रेयस्कर है।

आत्मविद्या ही पुरातन ज्ञान है। अध्यात्म ही सब अर्थों की प्रतिष्ठा और पराकाशा है। वही अनन्त समुद्र के समान अपरिमित, अनिरुक्त अमृत, और शारवत है।

वेदार्थ शैली

वस्तुतः ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्दो में अध्यात्मशैली की ही निस्तृत न्याय्या पाई जाती है। वही आर्ष चक्षु है जिसके अपरिचित आलोक से वेदार्थ प्रकीर्ण हो उठता है। खेद है कि कर्मकाण्ड के स्थूल रूप में ही रचि रखने वाले ध्यात्मशास्त्रों के ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्यात्म स्थलों को सदा ही छेबे का की दृष्टि से देखा। अतएव जो कुछ भी वेदार्थ ज्ञान का सुपक अन्न वे सिद्ध करते रहे उस अमृत से अमृतत्व न दन सहा। वरत प्रबन्ध ही निकलता रहा वेद से तो अमृतत्व की धारारं उचित होनी चाहिये। परन्तु ऐसा सभी सम्भव है जब हम अध्यात्म शैली का फिर से उद्धार करें। अध्यात्म जर्म ही किलिबिषय अग्नि के सदृश अमृतमय हैं। शेष अर्थ विचिन्तित के समाव मर्त्य होते हैं। अथवा ग्रन्थों के शब्दों में जो

अध्यात्म व्यंजना है वही देश कालातीत सार्वभौम होती है, उनके अभिधा या लक्षणगत अर्थ तो सीमित एवं जड़ ही होते हैं। वेद केशव्द मानो पृथ्वेक व्याख्याता से यही कहा करते हैं:—

इष्वाग्निवायामुं म इषाण,
सर्वलोकं म इषाण । यजु०

अर्थान्—यदि हमारे लिए कुछ इच्छा करते हो तो अनन्त श्रुलोक की इच्छा करो, सब लोकों की इच्छा करो। अर्थान् हमारे लिए विराट् अर्थों की अद्वाञ्जलि अर्पित करो।

यहां यह उल्लेखनीय है कि 'वेदार्थ' की परम्परा में सुदीर्घ काल के बाद स्वामी दयानन्द ने पुनः अध्यात्म पक्ष एवं ब्रह्मवाद पक्ष की स्थापना की। पश्चिमी विद्वान् दृष्टपूर्वक इस प्रणाली में पराङ्मुख रहे और समस्त ब्राह्मण ग्रन्थों की स्पष्ट सार्थी के होते हुए भी उन्होंने अध्यात्म किंवा ब्रह्मवाद सिद्धान्त को कभी पूज्य दृष्टि से नहीं देखा। विपरीत इसके वे उन अर्थों का परिहास भी करने रहे। फल वही हुआ जो होना चाहिए था। एक दो प्रयत्नों के बाद ही उनके लिए वेदार्थ-उपशृङ्खण का राजमार्ग बन्द हो गया और बाद के भाष्यों में सिपाय पिष्टप-पण के कोई भी नवीन या आत्म वृत्ति कर स्वाद् उत्पन्न नहीं हो सका। पारचान्य पंडितों की दृष्टि पर तो मानो वेदार्थ का प्रथम निषेध ही चुका है, उसमें अब कर्तव्य शेष नहीं के बराबर है। डा० गीले की वैदिक देवता नामक पुस्तक की भूमिका में डा० टामस ने सचाई के साथ इसे स्वीकार किया है। परन्तु जब हम ब्राह्मण ग्रन्थों की ओर दृष्टि डालते हैं, जब हम आरण्यको में अनेक प्रकार से भरी हुई वैदिक शब्दों की अध्यात्म व्याख्याओं को देखते हैं, तब हम इस अपरिमित अर्थ-राशि को पाकर सुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते। तब हम यही सोचते हैं कि क्यों उन लोगो ने घों-घों की खोज में मोतियों को ठुकरा रक्खा है। क्या सुपर्ण का अर्थ मित्राय पत्नी (Mistress) के दूसरा कुछ उन्हे सूझता ही नहीं? आश्चर्य तो यह है कि वेदार्थ का उद्घाटन करने वाले भारतीय पंडित भी अपनी इस महान् निधि से

प्रेम नहीं करते। जो परिश्रम स्वर-अक्षर गिनने में किया जाता है उसका एक अंश भी यदि अध्यात्म-अर्थ-परम्परा को समझने में व्यय किया जाता तो अवरयमेव वेदों के वास्तविक आराय के हम लोग बहुत निकट पहुँच सकते। वैदिक अध्यात्म, दर्शन और सृष्टि तत्त्व के सम्बन्ध में स्थूलकाय पुस्तकों के लेखक भी अपना कोई स्वतन्त्र मत नहीं रखते। जो कुछ है पश्चिमी पांडित्य का भुक्त शेष है। संस्कृत साहित्य के अनुशीलन के अन्वय किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का क्लैव्य नहीं पाया जाता। ऊपर हमने जिस सुपर्ण शब्द का उदाहरण दिया है उसके ही-अनेक अध्यात्म अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में दिये हुए हैं। जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण के अनुसार प्राण का नाम सुपर्ण है। शतपथ के अनुसार पुरुष को सुपर्ण कहते हैं, अथवा प्रजापति ही गरुमा सुपर्ण है। शतपथ में ही वीर्य भी सुपर्ण का एक अर्थ है। ऐतरेय में गायत्री त्रिःपुत्रगती इन तीनों छन्दों को, त्रिसुपर्ण कहा गया है। इन विविध अर्थों पर मनन करने से वैदिक मन्त्रों के सार्व भौम ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। आत्म संस्कृति [Soul-culture] के लिये जो साधनायें शाश्वतमूल्य रखती हैं, उनका परिचय विना अध्यात्मपरक उपर्युक्त अर्थों के अन्वय किसी प्रकार सम्भव नहीं।

स्वामी दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मवाद पक्ष का प्रतिपादन किया है। प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक और उपनिषद् भी ब्रह्मवादियों के साथ सहमत थे। उनकी सार्थी का शौरव 'ब्रह्मात्मपक्ष' के ही मूण्डन में है। निरुक्तकार ने भी इसी सिद्धान्त को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है:—

अथापि ब्राह्मणं भवति.—अग्निं सर्वा देवतां
इति तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय।

इदं मित्रं वरुणमग्निमाहु—

रथोदिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्भिर्वा बहुधा वद—

न्ययिन् यमं मातरिरवानमाहुः ॥

इसमें वाग्निं महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्तीन्द्रं मित्रं वरुणमग्निं दिव्यं च

गरुत्मन्तं । दिव्यो दिविजो । गरुत्मान् गरुणवान्
गुर्वात्मा महात्मेति वा ॥ निरुक्त ७ । १७ । १८

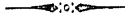
अर्थात् महान् आत्मा—एक आत्मा—को जिसकी
संज्ञा अग्नि है, मेधावी तत्त्वविद् लोग इन्द्र, मित्र,
वरुण, दिव्य गरुत्मा सुपर्ण आदि अनेक नामों से
पुकारते हैं ।

निरुक्तकार ने इसी दृष्टि कोण को पुष्ट करते हुए
फिर भी लिखा है:—

माहाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।
एकस्यात्मनोऽन्येदेवाः प्रत्यंगानि भवन्ति ।
निरुक्त ७ । ५

अर्थात् एक आत्मा ही अपनी महिमा के कारण
अनेक प्रकार से स्तूयमान होता है । एक ही दिव्य
आत्म शक्ति के अन्य देवता प्रत्यंग हैं ।

इस दृष्टि कोण का उपबृंहण ही स्वामी दयानन्द
के वेद-भाष्य हैं । आत्मा को केन्द्र में रख कर जितने
भी वेदार्थ के इत्यन्त हैं सब अध्यात्म-शैली के पोषक
होने से मान्य हैं । इस प्रतिज्ञा के सम्यक् प्रतिपादन
और विवेचन के लिये अनेक ग्रन्थों से सामग्री का
संकलन करना चाहिये । यही शैली सनातन, ऋषि
सम्मत; सार्वभौम, सार्वकालिक, विराट् एवं सदा-
सर्वदा मान्य हो सकती है । अध्यात्म अर्थों से ही
वे अधिदैवत अर्थों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है जिनसे
सृष्टि विद्या के रहस्यों का परिज्ञान होता है । परन्तु
अध्यात्म शब्द के व्यापक अर्थ में अध्यात्म अर्थों का
भी सन्निवेश ही सम्भवा जा सकता है । उनके सम-
न्वय के पृथक् ब्राह्मणों में प्राण विद्या के व्याख्यान हैं ।

क्या आर्यावर्त के प्राचीन ऋषियों

के पितामह मिस्री लोग थे ?

ले०—श्री. पं० भक्त राम जी वैदिक गवेषण निधि (हांगा-पंजाब)

प्राणनाथजी विद्यालंकार वन.रम
बिरबिद्यालय से बर्नार्ड के मासिकिक
पत्र (जो कि अंग्रेजी में निकलता है) में अग्नेवैद के
बन्धों की छाया में इस प्रकार के लेख निकाल रहे हैं—
शिव मूक के बन्धों की छाया द्वारा इस प्रकार के
भाव डाकुर जी ने निकालने का साहस किया है वे
मन्त्र अ० १०-१०६, ६-५ बतलाये जाते हैं। इस
मूक का देवता अरिबनौ हैं।

इस बात पर विचार करना कुछ अनुचित न
होगा कि मूको पर जो देवता पद लिखा होता है वह
बिना विवाद के उस मूक के विनियोग का शोक
होता है। डाकुर साहब पण्डित हैं और आर्यवर्तीय
हैं इस कारण उनको इस भाव का परिचय देना
उचित प्रतीत नहीं होता परन्तु चू कि डाकुर जी ने
देवता का सर्वथा निरादर कर दिया है इस कारण
कुछ लिखने का अवकाश मिला है। अरिबनौ शब्द
पद नामों में दिया गया है—शायद डाकुर साहब
साहकाशय के बिरुद्ध ही परन्तु निचण्टु का मानना
उनको भी अभीष्ट ही होगा।

अग्नेवैद के पद पाठ की डाकुर जी ने परवाह
नहीं की और अपनी इच्छानुसार ही अर्थ करने का
साहस किया है। अस्तु, पदपाठ करने वाले भी
विद्वान् ही थे चाहे वे लोग अपने जीवन का उद्देश्य
केवल यही जानकर आगु व्यतीत करते हों। डाकुर
जी भी विद्वान् हैं। इस कारण उनका ख्याल हो
सकता है कि प्रत्येक विद्वान् का हृदय है कि वेदों का
जैसा चाहे मान कर इनसे अर्थ निकाले। यद्यपि यह

बात कुछ उन्नतता का बोधक नहीं तो भी शोक को
नहीं सकता, परन्तु जो काम डाकुर जी करना
चाहते हैं वह किसी विद्वान् ने आज तक नहीं किया
चाहे वे विद्वान् पाश्चात्य ही क्यों न हों। वह बात यह
है कि वैदिक शब्दों के अर्थ ही मान माने कर दिये हैं।
विद्यालंकार जी को जर्मनी और तुर्फीरू शब्दों ने
धोखा दिया है;

जिन विद्वानों ने श्री सत्यव्रताचार्य सामाश्रमीजी
के पुस्तकों का पाठ किया है उनको ज्ञात होगा कि
आपने निरुक्तलोचन के पृष्ठ ५० पर इस प्रकार
वर्णन किया है.

जर्मनी इत्यस्य भर्तारो इति. तुर्फीरू इत्यस्य
हन्तारी इति च तदर्थद्वयं द्रष्टापिमहाभाष्यकारः
कथं ब्रूयात् 'वहवोऽपि हि शब्दा येषामर्थान्विज्ञान-
यन्ते 'जर्मनी' 'तुर्फीरू' (२ अ. २ पा. १ पा.) इति
महाभाष्यकार भी इन दोनों पदों का निरूपण
करते हैं—और उनके अर्थों को भी लिखते हैं जर्मनी
द्विवचनान्त और तुर्फीरू भी द्विवचनान्त पद है
धातु इनके मिस्र २ हैं परन्तु अरिबनौ शब्द के अर्थों
को बतलाते हैं.

इसी प्रकार सृष्टी शब्द भी द्विवचनान्त ही है.

अग्नेवैद मं० १०. सू० १०६. मंत्र ६.
सृष्ट्येव जर्मनी तुर्फीरू नैतारोव तुर्फीरूपर्फीका।
उदन्यजैव जेमना मदेरूता मे जराय्वजरं मरायु। १।
अ० १०. १०६. ६.

सृष्टी के समान जर्मनी परन्तु तुर्फीरू
के समान नहीं, तुर्फीरू पर्फीरू का माना जाता है।
सृष्टी शब्द सृ धातु से बनता है जिसका अर्थ सरति

गण्डति होता है। गम धातु के तीन अर्थ हैं ज्ञान गलन और प्रप्ति। इसी से इसके साधारण अर्थ अकुश के भी लिये जाते हैं, जो हाथी के चलाने के काम आता है।

जर्मरी भर्तारी पालन पोषण करने वाले अश्विनौ सेनापति और राजा सूर्य और चन्द्र, दिन और रात आदि के समान रक्त लो हैं और संसार के सब प्राणियों के चलाने वाले भी हैं परन्तु हिंस करने वाले (तुर्फरीतू) नहीं हैं, राजा और सेनापति, सूर्य और चन्द्र दिन और रात आदि अनेक अर्थ जो अश्विनौ के लिये जाते हैं यह दोनो काम करते हैं रक्षा भी करते हैं और जान मे भी मारने की सामर्थ्य रखते हैं परन्तु पूर्व अर्थ के लिये प्रार्थना है न कि द्वितीय अर्थ के लिये—

पनोशा के समान, ज्ञान दाता उपदेशक और अध्वर्यु के समान पालन करने वाले हैं परफरीका नाम सूर्य का भी है पालनार्थ में, इसी भाव को दूसरे शब्दों में वेद वर्णन करता है:—

उदन्यजेव जल से उत्पन्न होने वाले के समान जेमना मदेरुकी। पालता हुआ आनन्द को देता है जेमना प्रीणानार्थ उदज नाम जल का है, जल से उत्पन्न होने वाला उदज मदेरु हर्षकर: आनन्द देने वाला अर्थ है।

तामे—वे सब मुझ जैसे जाण्वजर, मरायु अजर मरण धर्म वाले सर्व प्राणियों जीर्णशील मनुष्यादिकों को अजर जरा से रहित करते, यह प्रार्थना है।

पर डाकुर साहब "तामे" दो पदों को जोड़ कर तामे को लामे बनाते हैं और उससे किसी बेबिलोनियन प्राचीन जाति के नाम से जोड़ने का पक्ष करते हैं, यह उनकी इच्छा है, उनको कोई रोक नहीं सकता। पहले तो यह दो पद हैं और उससे बिगड़ कर लामे बनाना और उससे किसी जाति विशेष का बोध कराना कहां का नियम है, यह

डाकुर जी स्वयं ही बिचारे। पात्रात्म्य विद्वान् भले ही ऐसा करें और वहां से किसी इतिहास को निकालें। एतदेशीय विद्वान् मरायु का क्या अर्थ करेंगे जिसका साफ अर्थ मरण धमेवाला है और जरायु को क्या किया जावेगा, यह तो प्रार्थना है जैसे कि मृतोर्मा अमृतंगमय। यह पाठक स्वयं ही बिचारे कि हिन्दू परिचित डाकुर सांप के अर्थ किस पद के करते हैं? यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है। दूसरा मन्त्र तिन्न है पृत्रेव चर्चरं जारं मरायु क्षये वार्थेषु तर्कसीषउमा। ऋभूनापत्वरमञ्जा खरञ्जु वायुनं परफरतु क्षयद्वयीणाम् ॥

पृत्र के समान, अत्यन्त सुन्दरता युक्त पुरुष के समान चर्चरं, मनुष्य की भाषा को बोलने वाला, पृत्र शब्द पृजी धातु से बनता है जिसके अर्थ वर्ण ? का है और चर्चरं शब्द चर्च धातु से बना है जिसके अर्थ परिभाषण के हैं।

जारं मरायु—मरण धर्म वाला दूसरों को जीर्ण करने वाला मनुष्य जो क्षय अत्र ? के समान सम्पूर्ण पदार्थों में उग्र रूप धारण कर जीवन के लेने नारा करने वाला भी बन जाता है। तर्करीथ के अर्थ हिंसा है

ऋभु भी पद नाम में दिया गया है। इस पद ने भी डाकुरजी

को धोखा दिया है या डाकुर जी ने जान बुझकर इस अर्थ के अनर्थ कर दिये हैं निरुक्तकार ने इस शब्द पर विस्तार पूर्वक लिखा है, महर्षि दयानन्दजी ने भी इस शब्द के अर्थ अपने भाष्य में दर्शाए हैं, ऋभु के अर्थ विद्वान् के हैं सायणाचार्य जी अपने ऋग्वेद भाष्य ८-१-१० में मेधावी अर्थ करते हैं, परन्तु डाकुर जी ऋभु शब्द को भी (सांपों का विशेषण करते हैं सांप किस पदका अर्थ है यह बात विद्यालङ्कार ही जानते हैं ?) वेद मंत्र में कोई ऐसा पद नहीं जिसका अर्थ सांप किया जासके। डाकुर साहब अर्थ करते हैं (Lame or Lamine with Rihlu serpent in her hands न) शब्द इव शब्द वाची है। यदि इस का अर्थ नहीं किया जावे तो भी डाकुर जी का अभीष्ट सिद्ध नहीं होता।

स्वरम् शब्द कामः ऐसा अर्थ का बोध कराता है, उखाड़ि के पाठ से पता चलता है खनति शरीरं इतिस्वरः तम स्वरं—इससे स्यात् डाक्टर जी गधे का अर्थ करते हैं, स्वर नाम से गधे का अर्थ किस भाषा में लिया जाता है (इस बात का निश्चय पूर्व कर लेना चाहिये)—इसलिये डाक्टर जी अर्थ करते हैं A ruling on an ass (गधे पर सवार)

अज्ञा शब्द क्षिप्र नाम वाची है जिसके अर्थ तेज अथवा तेज चलने वाला स्पष्ट अर्थ यह है

कि मेधावी पुरुष स्त्री आदि अत्यन्त कामी न बनकर उसके नाश करने वाले बनें ताकि वायु नाम वाला बलवान प्रभु हमारे (रयीणाम्) धन, ऐश्वर्य्यदि पदार्थों को नाश न करे, अर्थात् रक्षा करे, मनुष्य काम के वश होकर सम्पूर्ण धन, ऐश्वर्य के नाश का कारण बनता है जिससे हटने के लिये प्रार्थना की गई है। डाक्टर जी ने कहीं से नौका के अर्थ किए हैं, न जाने किस पद से, परन्तु इस मन्त्र में ऐसा कोई पद नहीं दीखता जो नौका वाची हो, परफरीका शब्द पूर्व मन्त्र में आ चुका है।

वैदिकवाङ्मयस्य-क्रम-विकाशः

—:—:—

साहित्यात्पत्ति-विषये तास्विक-विचारवता-
मनेक—त्रिदुषामनेका अकाश्य-सिद्धान्त-सम्बलिताः
सम्मतयो दृश्यन्ते । कतिपय आचार्या बौद्धिकविकासे
क्रमिक-पक्षमालम्बन्ते । संपरं द्वारा मनुजानां मस्तिष्के
बौद्धिक-प्रवाह आविर्भवतीत्यामनन्ति ते । अज्ञाना-
वस्थानो ज्ञानावस्थायां क्रमश प्रवेशेनैव एव सिद्धान्तः
परिपुष्टो भवति मन्भवतो विचारमेतमेव करिचन्
कविराह-ज्ञानं नान्यन् किञ्चित्; किन्तु विस्मृत-वस्तुनो
बुद्धौ स्मरण-भाव एव ज्ञानम्” देशः, कालः, अवस्था,
सत्संगरश्च बौद्धिक-विकासस्य कारणम्, किन्तु मानव
मस्तिष्के बुद्धि-तत्त्वं प्रारम्भत एव पूर्णांशैस्तिष्ठत,
तथा पूर्वोक्ता देश—कालादयो भूयस्तदवयवव्यञ्जका
एव सन्तीति । अहमपि चैतन् भिद्धान्तानुसारेणैव
प्रकाश—पातं वाञ्छामि ।

सृष्ट्यादौ सर्वे प्राणिनः स्वीयेच्छाशक्त्या स्वी
यमानसिक-भावानुक्त्वाऽन्येषु प्रकटी-करणं चिकी
र्षव आसन् । इदमेव हि भाषाया उत्पत्तौ मूलम् ।
एतस्य क्रिया-कानापोपयोगो हि साहित्यस्यो-
पजीव्योऽभूत् । मानव-शरीरे यदा बौद्धिक-विका-
सस्य कार्यम्प्रचाल, तदैव मानसिकविकासोऽपि
तदुन्मुखं प्रत्युद्गतः यतो हि मोह-प्रेम-राग-
घृणादयश्च ये मनसः प्रबलतमा गुणाः सन्ति; ते
शारीरिकीं बौद्धीञ्च क्रियां युगपत् सहैवाऽतिर-
ञ्चितां कुर्वन्ति । एतन् संघटनमेव साहित्यस्य
शारीरप्रति ।

अति-प्राचीन-समये वैदिक-साहित्यं सर्वोच्च-
कोटीं देदीप्यमानमास्यत्, तत्र दृष्टिपतेन संकेतः
प्राप्यते यत् साहित्यस्य परिपोषिका बौद्धिक—
मानसिक-भावानां सम्मिश्रणाद् नान्या काचित्
प्रक्रिया । वीर—गुण-विद्वद्-धनवद्-विरवविजेत्रादि

भवनयोग्यतापूर्ण-भावाः प्रत्नानामार्याणां जन्म-
सिद्धा मानसिका भावा आसन् । क्रमश उत्तरोत्तरं
तेषां स्वान्ते बौद्धिक-विकासभिलाषः प्रबद्धमानो
दृष्टोऽभूत् । अत एव वेदे “आ ब्रह्मन् ! ब्राह्मणो-
ब्रह्मवचंसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्वः शूर इषव्योऽ-
तिव्याधी महारथो जायताम्, दोग्धी धेनुर्वाडाऽज-
डवानाशुः सतिः पुन्ध्रिर्घोषा जिष्णू रथेषुः समेयो
युवाऽस्य यजमानस्य वीरोजायतां निकामे निकामे
न पर्जन्यो वर्षन्तु फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्तां
योगक्षेमो नः कल्पताम्” एतादृशैर्वाक्यैः स्वोद्दे-
श्यपूर्त्थं पुरातनैः कृतेशपार्यन्ता दृश्यन्ते ।

देश-कालावस्थानुसारेण मानसिक-भावानां
खण्डविवाद एकैकशः कृत्वा नवरसान् व्याञ्जित् ।
संकीर्णता, स्वार्थपरायणता, स्वाभाविक-रुचिश्च,
वतमान-साहित्य-परिपोषिका अभूवन् । सुख-समृद्धि
काले शृंगारः, वैराग्यस्य, त्यागस्य, संन्यासस्य च
काले विरक्तेः प्रधानकारणं निर्वेदः ।

पुनश्च पुरातनानां मानसिक-भावस्य स्वार्थ-
परतया बौद्धिक-विकासस्य विरागेण च (भक्ति-स-
म्प्रदाय-परिचायकेन) निहित-सकाम-निष्काम-
भक्ति-मूलाः साहित्य—ग्रन्था निर्मिता जाताः ।

मानसिकराक्तौ स्फूर्ति-लाभाय क्रीडया (मनो-
रञ्जन-जनिकया) स्वाभाविकी सम्भवित्रीमिन्द्रि-
यनुमिष्पुरस्कृत्य संगीत-शास्त्रं आर्या निरमासुः ।
इदमेव नादशास्त्रमपि कथ्यते, एतद् विषयको
भरतमुनेर्नाद-शास्त्रनामकोऽतिप्राचीनोऽमूल्यो ग्रन्थ-
मणिः । भक्ति—सम्प्रदायकीर्तन-प्रथामूलकेऽत्र
ग्रन्थे वैदिक्य इन्द्रियोपासनाः सर्वांशैः परिदर्शिताः ।

मानव-प्रकृतिः सहजोद्भूत-शाक्त्या प्रभोवाऽऽ-
मोदविनोदानां कृते प्रति-पदार्थं चमत्कारमत्यधिकं

बाह्यमिति । चमत्कारो मनसाऽऽत्मानं वशयति । स
स्वाप्नेकेषा भूत्वा मानव-जीवनं समुञ्ज्वलयति ।
साहित्ये कलायाः पूर्णतो विकसंसेपि चावश्यकं
करोति । यथाक्रमं मानसिकबौद्धिकैश्च भावैषु तो
(सम्बलितः) भूत्वा भौतिकोमाध्यमिकश्च साहित्यं निरवी-
भूतान् अभ्युप्य फलस्वरूपं ज्योतिषशास्त्रमुरग्य पुनस्तन
सिद्धान्तसंहिता होरा-नाम्नीषु निम्नुषु शास्त्राणु
विभक्तं जातम् !

मनुष्यः स्वार्थ-पूर्णः प्राणी विद्यते, अस्या
स्वार्थ-परमाया भावो ज्योतिषेऽपि मृदु- रूपेण
दर्श्यते । इमां स्वार्थ-परतामेव वास्तविकी कुर्वाणा
धर्म्याः फलितं होरा-शास्त्रं प्राणिष्ठियन् । किन्तु
वैदिकं क्रिया-कलापं सम्पादयितुं सिद्धान्तस्य परमा-
वश्यकताऽविकलरूपेणाऽप्यान्तं चतूनां, पूर्णामामा-
वास्थ्ययोः, ग्रह-नक्षत्राणां ज्ञानञ्च सिद्धान्तेनैव कर्तुं
पायते । यद्यपि ग्रह-भङ्ग-ति-चन्द्रनिर्माणत्रयनांशा-
दयः शुद्धचमत्कार-विषयास्तथा-प्याप्यारचैभिः सह
धार्मिकं क्रिया-कलापं सम्बन्धयन् सिद्धान्त-प्रधानानपि
धर्मप्रथं शब्देनैव व्याहाराः । अनन्व ज्योतिषस्वाऽपि
वेदाङ्गत्वेन व्यवहारः ।

बहुविधैरियम-बद्धं रूपाण्यैर्मनसि यावानामोशं
रुचिरो विस्तीर्णव्यं चोभूयते, न तावानेकविधेनोभर-
णेनाऽनियतेन जटिलो लोकप्रियो वा भवितुमर्हतीति
सिद्धांतीकन्यायुर्वैदिक-साहित्ये बृहत्पुण्ड्रिहादीनि
च्छन्दस्यविष्कृतानि । विकासवाद्ग्रन्थान्यैव विचि-
त्रतया छन्द-शास्त्रं प्रादुरभूत् । (यद् वर्तमान
साहित्य-ग्रन्थानाम्प्रधानानापदमलङ्करोति) ।

यथाकालम्प्रवृद्धानु कलकल-बाहिनीषु सरित्सु
प्रचरन्ते-पवन-नील-सञ्चारोद्धृतासुमुत्तरंगा आविर्भ-
वन्ति, तादृशोवाऽऽनन्दसम्बलितऽनस्तले बौद्धिक
विकासस्य हृत गति-सञ्चारोऽलंकारशास्त्र (Rhetoric)
मपि प्रादुरभूत् । तथेदमलंकार-शास्त्रं
कल्पनाऽऽधारकं मुहूर्तं मानसिक-राज्यं स्थापयामात् ।
येन वैदिक-कालान् पतनोन्मुख-हिन्दु-काल-पर्यन्तं
साहित्यस्य विजय-वैजयन्ती निर्माक-रूपेणोद्गीयमाना
(विराजैमांशो) वास्तान् ।

उपर्युद्धृत क्रमेणाऽलंकार-शास्त्रस्य जनकस्य
बौद्धिक विकासस्याऽलंकारशास्त्रस्य च कृते स्मरन्
-शकं निरन्तरमविकलमवश्यकता प्रतीयते । साहित्ये
यथास्थानं यथा-कालं सौन्दर्यं विकासोऽप्यलंकारेणैव
पूर्णतो जागर्ति । साहित्य-सुषमा-सरस्ता-विकासे
उपर्युक्ताऽनुपयुक्तानामनुकूलप्रतिकूलानाश्चावश्यकोप-
करणीभूतां शब्दानां पूर्णसिन्ध्या-नियमं शब्द-संभवेणैव
भवितुं शक्यतीतीति लक्ष्यमभिमुखीकृत्य वैदिक-काल-
-वाऽऽर्थो व्यरीरचनुं निघण्टुम् (शब्दकोषम्) ।
शब्दानां रूपाणां सर्वेषां शुद्धयै निर्णीत-सिद्धान्तस्य
नियम-भंगाभावाय, तत्सत्तायाः समानरूपेण स्थित्यै,
मलिनताप्रवाहाऽभावरोधाय, स्वकीयभाषायाः पुष्ट्यै
च पूर्वतरा आर्या व्याकरण-शास्त्रं निरमासुः । सामा-
जिक-विकासस्य तीव्रताया क्रमशो बृद्ध्या मनुष्या-
गाम्भाषा परिवर्तत इत्यपिनिविस्मर्तव्यम् । अतएव
बौद्ध-काले प्राकृतस्य प्रसारी वैदिक-काले संस्कृतस्यविकुल
प्रचारोऽप्येव हिन्दी भाषायाश्च प्रवलतरा स्फुरण ।
एतदशर्या स्वकीयानामान्सीनानाम्पुरातनकथानां
कृतीनां च विस्मरणं स्वाभाविकं बोध्यते । पुरातनी
स्वीयां भाषामवगन्तुं तत्कालीनं व्याकरणमवैकमात्रं
माधनम् । साहित्यस्य प्रधानरचकं द्याकरणस्य,
काव्यस्य, काशस्य, छन्दसाऽच परस्परं सम्बन्धनमे-
वाऽस्मिन्, एषां रचकाणां सहायतयैव मदीयं साहित्यं
संसारस्थानेकत्र क्षेत्रेषु निर्माकं राज्यं शास्ति । साहि-
त्यिकानाम्प्रतिचयायैषां ग्रन्थानां मननमत्यावश्यकम् ।
मानसिकबौद्धिकैश्च भावैः साहित्यं जीवात्मान
साध्यात्मिकीमुन्नतिप्रत्यभेसरं करोति अस्त्य महतो
महतः साहित्य-शास्त्रोन्नती प्रत्यानाभार्याणांमेवाऽ-
मित्यन्नः । यैः प्रदर्शिते पथि विचरन्ती धर्ममन्त्रिषाम्
सः । यदा सर्वैः संसारोऽज्ञानान्यतिभिरे, मोह गर्ते
समतावर्तेऽमभ्यता-निद्रायां, प्रबलो-द्वैता-जन्याऽऽस्मत्तोष
कोडे विलीन आस्थन् तदानीं विरव-चन्या विज्ञान
महारथाः, साहित्यराज्यसम्राजो महर्षि-व्यपीकाः
प्राचीना आदर्शाः संकल-ललित-कला-विभूषितं वैदिक
साहित्यं हस्ते कृत्वा संसारस्य ज्ञानसिक-जीवर्षं
मानव-जीवर्षं लोक-पिषं तद्रहस्यऽच पूजार्थितं
सकलं च निर्मातुं सतत-प्रवत्सभस्योऽप्रेसारा ध्यास्यन् ।

एतर्हि पारचात्याः प्रधान-विद्वांसोऽपि "संसारे हिन्दूनां (आर्षाणां) प्राचीनतमं वैदिकं सभित्तं सर्वश्रेष्ठमस्तीति" मुक्त-कण्ठतः स्वीकृतवन्त्यामनन्ति च नितरां तदित्यलम्प्यञ्चविपञ्चीबिलासेन ।

[काशिक, संस्कृत-सूत्रभाष्य, पृष्ठ ३७७, इत्यनेन तत्र लेखकस्य, ज्ञानं न्यूनतमं संपन्नक-सद्व्यभिचार-विहिनस्त इति प्रवीणतया अत्र ही संस्कृत-सद्व्यभिचार-वैदिकवाक्यस्य कर्मविचाराः प्रदर्शिताः इव अत्रापि मनुस्मृत्यति-किमु-वक्तव्यम् । अत्र ही संस्कृत-विद्युत्संज्ञा मूलमित्यस्माकं राधान्तः । वैदिकवाक्यमादेव सर्वेषां

शास्त्राणां मुत्पत्तिरिति नास्ति सन्देहलेरोऽपि क्वीः सि-
विद्युत्संज्ञा-वेदेषु शास्त्रास्त्रबीजम् । एवं ज्ञानेन
शास्त्रबीजमस्ति, अन्वः शास्त्रबीजमस्ति, अलङ्कार
प्रपञ्चः अत्रापि—संस्कृत-शास्त्राणां विषयेऽपि
हेयम् । एतर्हि विद्युत्संज्ञा-संस्कृत-शास्त्राणां विषयेऽपि
वैदिक-वाक्यस्य संपन्नक-सद्व्यभिचार-विहिनस्त
राधान्तः । अत्र ही संस्कृत-विद्युत्संज्ञा-
खलित-शास्त्राभिधानेति हेतोः विद्युत्संज्ञा-
द्वरणमिति]

अत्र ही संस्कृत-विद्युत्संज्ञा-
नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ

आग्नेयम्

अग्निं मीढे पुरोहितम्यं यज्ञस्य देवं मृत्विजमृंहोतारम्यं रत्नधातमम्यं ॥ ऋ० १।१।१।

मैं अग्नि को पूजा करता हूँ जो संसार के प्रत्येक कार्य में भागी रहता है । यह का प्रकारक है अतिविक्रम है होता-हाता-देवा को जुला कर लाने वाला है और रत्नादि का देने वाला है ।

वैदिक विधि हिंसा रहित है

ले०—श्री रमेशचन्द्रजी शास्त्री (शाहपुरा स्टेट)

अथर्वे म० १ सू० १ मन्त्र ४—‘अग्नें चं यज्ञ मन्धेरं विधेयः पदिभूवति’ यह मन्त्र स्पष्ट बतला रहा है कि यज्ञ हिंसा से रहित है। मन्त्रस्थ अश्वर शब्द जो कि कर्म है और यज्ञ का विरोध है विरोधरूप से ध्यान देने योग्य है। लिखकार अश्वर शब्द का अर्थ करते हैं, ‘अश्वरं हिंसादि दोष रहितं ध्वरति हिंसा कर्मा लक्षणविषेय इत्यर्थः’ इसी प्रकार ‘ब्रह्मानस्य पशून् पति भ्राह्मिणीरेक शकं पशुम्’ इत्यादि यजुर्वेद के मन्त्र बार बार पशुरक्षा तथा अहिंसा का उपदेश कर रहे हैं, यही नहीं जो हिंसा करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिये वेद दण्ड का विधान भी करता है। देखो, अथर्व० का० ८ अनु० २ सू० ६ म० ८२३

य धामां मांसमदन्ति, पौरुषेयं च ये क्रविः गर्भान् खादन्ति केरावा, स्वानितो नारायामसि

जो कच्चे मांस को खाता है जो किसी पुरुष से मोल लेकर या बनवा कर खाता है, जो अण्डों को खाता है, राजा उनको यहाँ से नारा करदे, कितना उपयुक्त दण्ड है, है भी तो ईश्वरीय न्याय, जो दूसरों का नारा करता है, उसका भी नारा ही होना चाहिये, २५ साल की कड़ी कैद से काम नहीं चल सकता।

एक शब्द और है जिसने वैदिक साहित्य से अप-रिचित पुरुषों को भ्रम में डाल दिया है, वह है ‘पशु यज्ञ’।

पाश्चात्य विद्वानों ने इसका अर्थ किया है, ‘यज्ञ में पशु मारना’ परन्तु न मालूम ‘पशु यज्ञ’ शब्द में मारना किस अक्षर का अर्थ है, यज्ञ धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ पापिनि मुनि लिखते हैं ‘ब्रह्म वेद पूजा संघति करणदानेषु’ अर्थात् देवताओं की पूजा संगतिकरण और दान, अथ पक्षपात रहित होकर देखा जाय तो ‘पशुयज्ञ’ शब्द का सीधा अर्थ—

परस्व इच्छन्ते वीयन्ते सस्मिन् स पशुयज्ञः— अर्थात् जिस यज्ञ में विद्वान् ब्राह्मणों को पशुओं का दान किया जाय उसे ‘पशुयज्ञ’ कहते हैं।

यदि पाश्चात्य विद्वानों के कथनानुसार ‘पशु यज्ञ’ शब्द का यज्ञ में पशु मारना ही अर्थ कर लिया जाय, तो विवाह यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ पितृयज्ञ का क्या अर्थ होगा ? उनके मतानुसार तो विवाह यज्ञ का वर को मारना, ब्रह्मयज्ञ का ब्राह्मणों का संहार, देवयज्ञ का देवताओं का नारा, पितृ यज्ञ का पिता का वध ही अर्थ हो सकता है और कुछ नहीं। बात तो असल में यह है कि व्याकरणानभिज्ञ व्यक्ति चाहे कितना भी वेदों का स्वाध्याय करे परन्तु वेदों के तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। वेदों को जानने के लिये त्याग तपस्या आदि के साथ साथ सब से प्रथम व्याकरण की आवश्यकता है।

इस ही लिये तो कहा है मुखं व्याकरणं स्मृतम्। संस्कृत भाषा में एक शब्द और है जो कि साधारण मनुष्यों को भ्रम में डाल रहा है। वह है ‘भेषज’। गोघ्न का अर्थ ही उल्टा समझ कर कुछ अर्थ पक पण्डितों को भ्रम हो गया, कि प्राचीनकाल में ऋषि मुनि अतिथि सत्कार के लिए गाय का वध करने थे। वे समझते हैं, गौर्हन्त्यते बध्यते यस्मै सः श्लेषोऽतिथिः अर्थात् जिसके लिए गौ मारी जाय वह गोघ्न अतिथि है। परन्तु इस प्रकार अर्थ करना ही उन लोगों की पृथ्वर प्रतिभा का प्रबल प्रमाण है। जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान न हो, उसे ऐसे जटिल विषय में हाथ डालना, हाथों को खून लगाकर, शहीद बनने की चेष्टा करना है।

इस शब्द का वास्तविक अर्थ निम्न है। हन् धातु के दो अर्थ होते हैं। हन् हिंसा गत्योः (१) हिंसा (२) गति, गति के अर्थ ज्ञान गमन और प्राप्ति के हैं।

“दानं क्लेशोन्नी-सम्प्रदानम्” इस सूत्र से गोत्र शब्द सिद्ध होता है, सम्प्रदान अर्थ में, न कि मारने के अर्थ में। और सम्प्रदान संज्ञा केवल होती है, दान अर्थ में; कर्मोंका यमभिप्रेति स सम्प्रदानम् (अ० १।४।३२) अर्थात् कर्ता दान के कर्म से जिसको युक्त करना चाहता है, वह ही सम्प्रदान संज्ञक होता है; जैसे “विष्णु-सं-वदाति” यहाँ पर दान का कर्म है, गौ, जिससे कर्ता विष्णु को युक्त करना चाहता है, इसलिये विष्णु की सम्प्रदान संज्ञा है। इससे यह सिद्ध हुआ, कि सम्प्रदान शब्द केवल दान देने के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, अन्य में नहीं। ‘सम्प्रदा-पृथिव्ये वस्मै तत्सम्प्रदानम्’ यह व्युत्पत्ति सम्प्रदान शब्द की है। इस रीति से ‘गोत्र’ शब्द का, गौहन्वते प्राण्यते वीथ्यते वस्मै स गोत्रः, यह अर्थ स्पष्ट है। इसी लिये तो गौ को अघ्न्या कहा गया है। देखो ? यजु० अ० १ मं० १ आष्विनश्चमघ्न्या-अघ्न्या अहन्तव्या भवति।

संस्कृत में एक “बलि” शब्द और है जो कि आज कल मारने अर्थ में रूढ़ि सा हो गया है, इसी लिये जीव बलि आदि शब्द जहाँ आते हैं वहाँ बहुत से विद्वान् कह बैठते हैं, कि देखो ? आर्यों के धर्म शास्त्रों में जीव हिंसा का विधान है। ऐसे ही व्यक्तियों ने काली चण्डी आदि देवियों के लिये भैसे और बकरे कटवाने की निकृष्ट प्रथा चलाई, जिसको दूर करने के लिये आर्य वीर पं० रामचन्द्र को कलकत्ते के काली मन्दिर में अनशन करना पड़ रहा है।

यदि बलि शब्द का अर्थ मारना ही हो जाय तो हम पूछते हैं कि प्रति दिन के लिये पंचबल में जहाँ काक बलि, भूत बलि, श्व-बलि, देना लिखा है वहाँ पर क्या काक बलि का अर्थ कौओं का मारना भूत बलि का प्राणियों का प्राणान्त करना, श्व बलि का कुत्तों का संहार अर्थ किया करेगे ? अष्टा० अ० २ पा० १ सू० ३५ चतुर्थी तदर्थां बलि हितं सुखं रक्षितैः, से चतुर्थ्यन्त समर्थं सुकन्त का सूत्रोक्त शब्दों के साथ समास होकर काकाय बलिः, भूलाय बलिः, शुने बलिः, यह अर्थ हुआ। अमरकोश में बलि

शब्द का अर्थ ‘बलि-भूलोपवात्पयोः’ अर्थात् पूजा और उपहार किया है, न कि मारना। जिस प्रकार कौप कुत्ते आदि को भोजन देना काक बलि श्व बलि कहलाता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीवों को तथा राक्षि भोजन आदि देने का ही नाम जीव बलि है। यज्ञ में मांस की आहुति देने का प्रथम ही विचारणीय है। ऋग्वेद प्रन्थों में लिखा है “अवर्णे देवस्य-सन्मन् ओक्वन्ते-हि-व्यः, ओक्वन्ते हि प्रसक्त मन्मन् तन्मन्वक-भेवलि” अर्थात् अन्न ही देवताओं का चरु यानी भक्षणिय पदार्थ है। देवता सुगन्ध से ही प्रसन्न होते हैं, इसी लिये सुगन्ध युक्त रोग नाराक पौष्टिक पदार्थों से यज्ञ करने का विधान है। जब कि अग्नि में मांस जलाने से चारों तरफ दुर्गन्ध फैल जाती है जिससे देवता तो क्या, मांसाहारी गनुष्य भी नाक दबा लेते हैं तब देवताओं को प्रसन्न करने के लिये यज्ञ में मांस की आहुति देना कहीं तक ठीक है।

महाभारत शान्ति पर्व में लिखा है:—
बीजै र्यज्ञेषु यष्टयमिति वै वैदिकी भृतिः
अजसंज्ञानि बीजानि द्वागभ्रो हन्तुमर्ह्य-
नैव धर्मः सतां देवा यत्र वै बध्यते पशुः।
वेद की यह व्याख्या है, कि बीजादि द्रव्यों से ही यजन करना चाहिये। अज नाम के बीज होते हैं, बकरा नहीं मारना चाहिये, हे देव लोगो ? पशुओं का मारना सज्जनों का काम नहीं। अजा नामक ओषधि के लक्षण सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में लिखे हैं—
अजा स्तनाभकन्दा तु सत्रीरा क्षुपरूपिणी
अजा महौषधिर्येया राज्ञ कुन्वेन्दु पाण्डुरा। अ० ३०
दूध से परिपूर्ण बकरी के स्तन के समान अजा नाम की महौषधि होती है, क्षुपसंज्ञक उद्भिदों में उसकी गणना की जाती है। राज्ञ आदि के समान उसका वर्ण रवेत होता है, इसी प्रकार अश्वभ और अश्वभ नामक महौषधियां होती हैं जिनकी गन्ध से बीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अथर्व वेद ने एक मन्त्र आता है—

हिरण्यं शृङ्गं अश्वभः शातवारोऽयं मणिः
दुर्णान्नः सर्वां स्तृश्रावः रक्षांस्यक्रमीन्—

सृष्टि की उत्पत्ति

लेखक—श्री प० सुरेन्द्र शर्मा गौर काव्यवेद तीर्थ

सृष्टि की उत्पत्ति

- (१) किसने,
- (२) किस वस्तु से ?
- (३) कैसे ?
- (४) क्यों ?
- (५) कब ? और
- (६) कब तक के लिये की है ।

स० पृ० १४१ में "जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत् नहीं समझता तब तक उसको यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता" श्रुति दयानन्द ॥

संसार के हजारों मत मतान्तरों में से बहुतांश ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कई प्रकार के मत प्रदर्शित किये हैं किन्तु हैं सब अपूरे ही ।

वैदिक साहित्य में भी सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बर्णन मिलता है । उसमें कई प्रकार हैं और सर्व साधारण के लिये अगम्य, अस्पष्ट और अति गहन भी हैं । अतः आज हम पाठकों के लिये इसी विषय में कुछ लिखने का यत्न करते हैं । पाठकों को इस शृष्क किन्तु ज्ञातव्य सूक्ष्म विषय को समझने के लिये शान्ति के साथ मनन करना चाहिये ।

सृष्टि की उत्पत्तिके लिए—

वेदादि सत्य शास्त्रों में जो बर्णन मिलता है, उसका सक्षेप यों है—

(१) ईश्वर ने सृष्टि को सृष्टि है जो कि अनादि, अनन्त, निर्विकार, सार्वभार, अज्ञ, अमर, अमय, सबल, सबशक्तिमान् आदि अतुल्य गुणों का भण्डार है । जिसका बर्णन आर्यसमाज के प्रथम और द्वितीय नियम में तथा यजुर्वेद अ० ४० मन्त्र ८ । व यजुर्वेद ३१ के पुरुष सूक्तों में मसी भाति किया हुआ है । इन गुणों से जुक्त परमात्मा ने ही इस विश्व ब्रह्माण्ड को रचा है अतः उसे सृष्टि का निमित्त कारण भी कहते हैं ।

(२) जिस वस्तु से ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, उसे सृष्टि का उत्पादन कारण कहते हैं । और यह प्रधान, अव्यक्त, माया, प्रकृति, पुद्गल, कारण, बल, ईश्वर का सामर्थ्य, भूतात्मा, अविद्या, अज्ञान, और असम्भूति तथा अज्ञा अदि नामों से कहा जाता है ।

जगत् के इस उत्पादन कारण को टीका २ न सप्तमने के कारण ही लोग अज्ञ में पड़ जाते हैं । ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर का शरीर अदि इसके नामों को देखकर वे सहसा क्रुद्ध बैठते हैं कि परमात्मा ही जगत् का अविद्यानिमित्त कारण है ॥

सृष्टि के तीन प्रकार हैं—

(१) निमित्त कारण—जो स्रष्टा, ब्रह्मा है । अतः यह ईश्वर ही है । जैसे घड़े का उत्पादन करनेवाला है ।

(२) उत्पादन कारण—जिससे कुछ बने, ऐसी वस्तु प्रकृति ही है जो ईश्वर से, भिन्न है । जैसे घड़े का उत्पादन मिट्टी, घड़े के बनाने वाले कुम्हार से भिन्न है ।

(३) साधारण निमित्त कारण—जीवात्मा है जो कि ईश्वर और प्रकृति दोनों से भिन्न स्वल्प स्थिति, ईश्वर के रजित, जगत् में से सामग्री, प्राप्त कर के अपने सामर्थ्यानुसार नासा, प्रकार की बस्तु अथवा गृहादि की रचना करता रहता है । और ईश्वर के रजित जगत् का उपयोग, अदि होकर जगत् का साधारण निमित्त कारण कहा जाता है ।

परमात्मा जीव और प्रकृति से सत्त्व, रजित और तनुका स्वामी है । ईश्वर व्यक्त और जीव प्रकृति व्याप्य है । ईश्वर सत्मात् सत्त्व, रजित, और तनुका स्वामी है । जीवात्मा भी ईश्वर और प्रकृति दोनों से भिन्न, वेदान्त, स्वल्प स्वभाव और प्रकृति तथा प्रकृति, ईश्वर और जीव इन दोनों से ही है—भिन्न, निम्न किन्तु जब जगत् रजित है । इन दोनों में से प्रकृति भी अभाव होने से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है । वेदादि सत्य शास्त्रों में इन तीनों

को स्वरूप व लक्षण सुविस्तृत रूप से बर्णन किया हुआ है। हम इस विषय में एक सर्वाङ्ग सुन्दर पुस्तक लिख रहे हैं।

बहाँ केवल प्रकृति के स्वरूप और उससे बनने वाली सृष्टि की, उत्पत्ति का क्रम, काल और स्थानादि विषय में ही अति संक्षेप से लिखते हैं।

जगत् का उपादान कारण (प्रकृति) क्या है ?
प्रमाण भाग—

(१) "इा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं धरिष्वसजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्वनरनन्तयो अभिचारोति" अ० १।सू० १६।२०।

इस मन्त्र में नित्य प्रकृति को ईश्वर और जीव के समान ही अनादि अनन्त नित्य और वृक्ष के नाम से कारण से कार्य रूप में—फलित होने वाली माना है और जीव इसका उपभोक्ता तथा परमात्मा केवल साक्षी और नियामक व कर्ता के रूप में कहा गया है।

(२) "अजामेकां लोहितं शुक्रं कृष्णाम बह्वीः प्रशाः सूत्रमार्तां सरुपाः।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुरोते, जहात्येनां भुक् भोगात्त ओऽन्यः। श्वेताश्वतरोप निषद् अ० ४।४।

इस श्लोक में प्रकृति को अज और लोहित, शुक्र तथा कृष्ण स्वरूप वाली जगत् का उपादान कारण कहा गया है।

(३) "समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुग्धमानः। जुष्टं यदा परयत्यन्य—मीशमस्य महिमा नमिति कीद शोकः।" श्वेत ४।५।

इस श्लोक में भी ईश्वर, जीव और प्रकृति का विस्फट बर्णन मिलता है।

(४) मायां तु प्रकृतिं विद्यान् माचिन्तु महेश्वरम्। तस्याऽवयव भूतैस्तु व्याजं सर्वमिदं जगत् ॥ श्वेता० ४।१०॥

इसमें परमेश्वर से अलग प्रकृति का बर्णन है जिसका नाम माया कहा है, और जिसके अवयवों से ही वह विरव ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ कहा गया है।

(५) प्रकृति के लिये अक्षर-शब्द का प्रयोग किया गया है—हे अक्षरं ब्रह्म परं त्वनन्ते विद्याऽविद्यं निहिते वत्र गते।

क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या, विद्याऽविद्यं ईराते यस्तु सोऽन्यः" श्वेता० अ० ५। श्लोक १।

अर्थ—अनन्त परम ब्रह्म परमात्मा में—दो अक्षर अत्यन्त सुरक्षित रूप से निहित हैं जिनका नाम विद्या और अविद्या है। इनमें से अविद्या पद वाच्य पदार्थ तो क्षर कहलाता है और विद्या पद वाच्य अमृत है। इन विद्या और अविद्या दोनों का जो स्वामी है सो इन दोनों से भिन्न है। और वह ईश्वर है।

इस श्लोक में परमात्मा में स्थित जीवात्मा और प्रकृति को विद्या व अविद्या नाम से कहा गया है। क्योंकि विद्या शब्द से ज्ञानवान् जीवात्मा अक्षर है—अर्थात् परिणाम शून्य है और अविद्या शब्द से प्रकृति का ग्रहण है जो कि क्षर अर्थात् परिणाम वाली कही गयी है। प्रकृति में परिणाम (अवस्थान्तर) होने से ही यह दृश्यमान कार्यरूप जगत् बना हुआ है।

(६) असम्भूति—नाम की—पैदा न होने वाली किन्तु जड़ भूत नित्य प्रकृति का बर्णन यजुर्वेद (अ० ४० मन्त्र ६ में किया है।)

(७) अविद्या—नाम प्रकृति के लिये भी आता है, जैसे कि यजुर्वेद (अ० ४० मन्त्र १२ में है)

प्रकृति के लिये ऋषि दयानन्द ने

(८) अव्यक्त तथा—

(९) ईश्वर का सामर्थ्य और

(१०) मूल पृथ्वि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे—

(क) "व्योमाकाशमपरं यस्मिन् विराडाव्ये सोऽपि नो आसीत् किन्तु पर ब्रह्मणः सामर्थ्याव्यमतीव सूक्ष्मं सर्वस्यास्य परम कारणं मङ्गकमेव तदानीं समवर्षत"।

तयैव सर्वं जगत्—असमर्थं तु त्वद्यस्ति"।

"पृथ्व्याऽवसरे सर्वस्यादि कारणे—

पर ब्रह्म सामर्थ्यं प्लोतन्न भवति," ॥

(श्रुत्वेद भाष्य भूमिका पृ० ११६)

(ख) "तस्मात्त्वयमजः सन् सर्वं जनयति स्व-स्यमर्थादिकारणात्कार्यं जगदुत्पादयति"। (पृ० १२०)

(ग) “अयं सर्वः संसार इहाऽस्मिन् परमात्मन्येव वर्तते पुनर्लया समये तत्सामर्थ्यकारणेऽप्लीनश्च भवति ।

“तदुभयं (जगत्) तस्मात्पुरुषस्य सामर्थ्यकारणं देव जायते” । [पृ० १२२]

[घ] “उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है जिसको मूल प्रकृति कहते हैं” । [पृ० १२३] इन सब वाक्यों का यही आशय है कि ईश्वर ने जगत् को उपादान कारण भूत मूल कृपति से ही बनाया है और उसी को यहाँ पर “ईश्वर का सामर्थ्य” नाम से कहा गया है। अर्थात् जहाँ प्रकृति के लिये शास्त्रों में पृथान उपादान कारण अव्यक्त आदि नाम आते हैं वहाँ पर एक नाम “सामर्थ्य” भी आता है। ऋषि ने यहाँ पर उसी सामर्थ्य का प्रयोग प्रकृति के अर्थ में ही किया है। किन्तु कई भाई ऋषि के इन स्थलों पर विशेष ध्यान दृष्टि न देने से कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं और उनको प्रकृति एक जन्म वस्तु प्रतीत होने लगती है और प्रायः ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृ० १३२ के ऋषि के इस लेख को उद्धृत करके वे रांका जाल में फँस जाया करते हैं। अर्थात् प्रकृति जन्म है इसको सिद्ध करने के लिये निम्न वाक्य से राङ्का उठाया करते हैं। जैसे—

“अग्निश्च वायोः सकाशाद् वायुराकाशादुत्पादित आकाशः प्रकृतेः प्रकृतेः स्व सामर्थ्याच्च” ॥

प्रायः हमारे मुसलमान भाई इसे पेश करते हुए कहा करते हैं कि—“आयों की नित्य प्रकृति भी खुदा ने अपने सामर्थ्य से याने अपनी कुदरत से बनाई है। इसलिये प्रकृति अनादि नहीं हो सकती है” । इत्यादि ।

यहाँ पर प्ररनकर्ता भाई सामर्थ्य शब्द से शक्ति या ईश्वर की कुदरत (करामात) समझकर ऐसी रांका किया करते हैं। किन्तु इस अकरण में सामर्थ्य शब्द का अर्थ निज शक्ति बल (जिसे वे लोग कुदरत समझते हैं) नहीं है बल्कि इस अकरण में सामर्थ्य शब्द का अर्थ जगत् का उपादान कारण सत्व, रज, तम रूप मूल प्रकृति ही है। यहाँ पर ऋषि दयानन्द ने सुविस्पष्टतया सामर्थ्य शब्द से मूल प्रकृति अर्थात् सत्व रज, तम त्रिविध परमात्मा का ही ग्रहण

किया है और यह रांकों की रौली है कि कहीं तो अव्यक्त शब्द से ही मूल प्रकृति को कहा जाता है। और कहीं पृथान से, कहीं प्रकृति से, कहीं कहीं ईश्वर के शरीर से (जैसे मनु० ११८ और कहीं कहीं ईश्वर के सामर्थ्य, इस शब्द से ही उस मूल प्रकृति उपादान कारण का वर्णन किया जाता है। इसलिये यहाँ भी ऐसा ही समझना चाहिये (पूरन) बरि सामर्थ्य शब्द से प्रकृति का ही ग्रहण किया जाये तो फिर लिखा तो यह है कि (परमेश्वर ने प्रकृति को अपने सामर्थ्य से बनाया है) । इससे यह स्पष्ट है कि प्रकृति को जिस सामर्थ्य से बनाया है वह प्रकृति से भिन्न दूसरा ही पदार्थ है। यदि प्रकृति और सामर्थ्य दोनों दो न होकर एक पदार्थ के ही दो नाम होते तो ऋषि ऐसा न लिखते कि (प्रकृति को प्रकृति अपने सामर्थ्य से बनाता है) । इससे यह सिद्ध है कि प्रकृति नित्य नहीं है प्लुत ईश्वर की बनाई हुई है और जिस सामर्थ्य से बनाई है वह केवल ईश्वर की शक्ति-सामर्थ्य, बल या करामात ही कही जा सकती है। अर्थात् प्रकृति जन्म वस्तु है। (उत्तर) अनेकार्थक शब्दों का अर्थ पुररखानुसार और जो सम्भव हो वही लिखा जाता है। यह ठीक है कि सामर्थ्य शब्द का अर्थ निज शक्ति (बल) भी होता है। परन्तु इस सृष्टि उत्पत्ति के पकरण में सामर्थ्य शब्द का अर्थ जो ऋषि दयानन्द ने मूल प्रकृति (सत्व रजस्तम) लिया है वही सम्भव और समुचित अर्थ है। यदि ऐसा न करके सामर्थ्य शब्द से ईश्वर की निज शक्ति का अर्थ लिया जाये तो यह सामर्थ्य ईश्वर के स्वरूप का एक अंश, भाग या हिस्सा मानना पड़ेगा और ऐसा मानने पर ईश्वर को फिर अभिन्न निमित्तोपादान कारण ही मानना होगा जो कि सर्वथा असंगत है। क्योंकि—

(१) “कारणं गुण पूर्वकः कार्यं गुणो दृष्टः” वैशेषिक दर्शन अ० २ (आ० १ सू० १४) :

अर्थात् जिस कारण से जो काम उत्पन्न होता है उस कार्य में कारण के गुण अवरप ही आते हैं। यदि प्रकृति का उपादान कारण परमात्मा ही हो जो भी गुण परमात्मा में हैं वे सब प्राकृतिक जगत् में भी अवरप होने चाहिये। परन्तु जगत् में परमेश्वर

के अस्तित्व में रहने का अभाव होने से यह सर्वथा सिद्ध है कि अंगुली को उभारने का ही ईश्वर नहीं है। अन्त में ईश्वर स्वयं निरुपयव निरीकार और सर्वकारि सुख भुक्त चेतन ईश्वर ही ईश्वर हैं। ईश्वर मान साधारण स्थूल एवं जड़ जगत् जैसे उदयन ही सकता है। अतः सामान्य शब्द से ईश्वर का अर्थ तो किसी की वर्रा में नहीं लिखा जा सकता है। और यदि सामान्य शब्द से ईश्वर को शक्ति बल परिक्रम तथा अद्वैत आदि लिखा जाये तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि इस वर्रा में शक्ति से कहा है कि—

१—“कारण अभावकारिभाव” वै १।१।३ ।।

हम लोगों के लिये कार्य कारण के होने से ही हो सकता है। बिना कारण के कोई भी कार्य जगत् में नहीं पैदा होता है। अर्थात् अभाव के भाव और भाव का अभाव के भाव नहीं होता है। जैसे—उर्ध्व किन्नर की नहीं, बल्ब्या के पुत्र, आकाश पुष्य और मनुष्य के मृदा (सर्पि) का त्रिकाल में भी होना असम्भव है। इसी प्रकार से बिना कारण के कार्य का होना भी असम्भव ही है। इसीलिये शास्त्र में कहा है कि “कारणोत्पत्तौ कार्योत्पत्तौ” वै ०१।२।१।।
कार्य कारण के अभाव से कार्य का भी सर्वोत्पत्त हो रहेगा। गोवा में भी (१-१६ में) कहा है कि—

“मास्ती विद्यत भावी नोभावी विद्यत संत” ।

अर्थात् अभाव को भाव और भाव को अभाव कहीं नहीं हो सकता है।

इन बचनों से सिद्ध है कि सामान्य शब्द से ईश्वर अर्थ से अभाव से (बिना कारण के) भी प्रकृति को उत्पन्न नहीं कर सकता है।

इसलिये सामान्य शब्द से ईश्वर का अर्थ अर्थों या अर्थ शक्ति से उद्भावित अभाव से भाव वाली प्रकृति न लेकर मूल प्रकृति ही अर्थ जैसा सर्वथा उचित है जोकि ईश्वर की अर्थ संप्रति और सर्व, रजस्वित रूप वित्त-किन्दु-अवका सत्ता में ईश्वर से अर्थ जड़ स्वल्प अर्थ शब्द है।

अर्थ-वचन-वचन सहायों लिखते हैं—

“अर्थ-वचन-वचन अर्थ-वचन-वचन अर्थ-वचन

अर्थ-वचन-वचन अर्थ-वचन-वचन (भाष्य सूत्रिका १७ १३२ पौक २०-२१ में)

अर्थ—जगत् के बनाने वाले परमात्मा ने जगत् के उपादान कारण भूत सामान्य के अर्थों को लेकर इस सम्पूर्ण जगत् को बनाया है।

जब प्रकृति स्वभाव-भाव, इस शब्द से ही प्रकृति के अर्थ ही अर्थ में यह अर्थ-वचन लिख दिया है कि ईश्वर इस सामान्य के अर्थों को लेकर जगत् बनाता है तो फिर सामान्य शब्द से मूल प्रकृति सत्त्वज स्वयं के अर्थ में कोई भी अर्थ न रहेनी चाहिए। क्यों कि जिसके अर्थों से जगत् बनाना लिखा है वह मूल प्रकृति के अर्थों और कोई भी अर्थ नहीं है।

अर्थों—जहाँ पर सामान्य से प्रकृति बनाई अर्थों लिख मिलते हैं वहाँ पर सामान्य शब्द से सत्त्व रजस्वित इन तीन प्रकार के परमाणुओं का प्रदूह है। और इनकी सामान्य-वचन का नाम ही प्रकृति कहा है। अर्थ-वचन में इस सामान्य-वचन और प्रकृति में केवल शब्दों का ही अन्तर है परन्तु मूल पदार्थ में कोई अर्थ नहीं है केवल सामान्य-वचन ही अर्थ-वचन-वचन ही जाती है। अतः जहाँ अर्थ में प्रकृति के स्वभाव से अर्थ-वचन लिखी है वहाँ सामान्य शब्द से मूल प्रकृति-विषय परमाणुओं का ही अर्थ है। और जहाँ जहाँ सामान्य शब्द की छोड़ कर केवल प्रकृति ही शब्द ही वहाँ पर सामान्य-वचन का पारिभाषिक शब्द न होने पर भी सत्त्व रजस्वित ये त्रिविध पदार्थ ही प्रकृतिपद वचन होते हैं। सामान्य-वचन रूप प्रकृति में और सत्त्व रजस्वित अर्थ-वचन रूप प्रकृति में इतना अर्थ-वचन सामान्य है कि कोई अर्थ-वचन अर्थ-वचन-वचन की ही मूल प्रकृति कहा करते हैं और कोई इसे जरा और भी अधिक बोझों को साथ बलून करते हुए सामान्य-वचन को जगत् मान कर उसे तो “प्रकृति विद्यत” के नाम से कह दिया करते हैं और अर्थ-वचन-वचन परमाणुओं को “मूल प्रकृति” के नाम से बलून करते हैं।

इस अर्थ की समझने के लिये विद्वानों ने बड़ी-मान द्रव्य जगत् की चार भागों में विभक्त करके दो

वर्णन किया है:—“मूल प्रकृति रविकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ सांख्य कारिका ३ ॥

इस कारिका का भावार्थ यह है कि पुरुष और प्रकृति षोडशार्थों के चार भाग युक्त यह जगत् है जैसे—

१—मूल प्रकृति—अविकृति ।

२—प्रकृति विकृति ।

३—विकृति ।

४—पुरुष—परमात्मा और जीवात्मा है जो न प्रकृति न विकृति है अर्थात्—१ अविकृति (मूल प्रकृति) वह है जो किमी का कार्य न हो और अपने से होने वाले पदार्थों को उत्पन्न करने का अन्नन अन्दर सामर्थ्य रखती हो । इसी मूल प्रकृति (अविकृति) को ही प्रधान, अच्यक्त ईश्वर का शरीर आदि नामों से भी कहा जाता है और यह सर्व रजस्तम त्रिविध परमाणु रूप ही है जो किमी की विकृति अर्थात् कार्य नहीं है नित्य है ।

(२) प्रकृति विकृति—वह पदार्थ है जो कि अपने से बनने वाले अगले स्थूल पदार्थों के बनने का कारण (प्रकृति) हो किन्तु स्वयं भी विकृति-किमी से कार्य रूप में परिणत हुआ हो । जैसे—

साम्यवस्था युक्त प्रकृति से महत्त्व, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्राएँ हैं । ये पदार्थ कार्य कारणत्वात्क होने से “प्रकृति विकृति” कहलाते हैं ।

(३) विकृति—वह पदार्थ है जो कि स्वयं किसी की विकृति (कार्य) तो हो किन्तु अपने से आगे और कोई दूसरा पदार्थ न बना सके । ऐसा यह सम्पूर्ण जड़ जगत् ही है जो इन पदार्थों के अन्तर्गत आ जाता है । विकृति पद वाच्य १६ हैं—

५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मेन्द्रियां, १ मन और ५ स्थूल भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पृथिवी ।

४—न विकृति न प्रकृति—वह है जो कि न तो किसी की प्रकृति अर्थात् मिट्टी से जैसे घड़ा बना करता है वैसे किसी का भी बनाने वाला उपादान कारण भी न हो और न विकृति अर्थात् किसी भी

उपादान से बना हुआ ही हो । ऐसा पदार्थ पुरुष ही है । पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ही ग्रहण किया जाता है । परमात्मा और जीवात्मा न तो किसी के कार्य ही हैं । और न किसी के उपादान ही हैं और मूल प्रकृति (अविकृति) जो सत्व रजस्तमो गुण रूप परमाणु हैं वे ही इस विस्तृत ब्रह्माण्ड के प्रकृति भूत उपादान कारण हैं बस वही भेद प्रकृति और मूल प्रकृति का है जिसे ऋषि ने सामर्थ्य और प्रकृति नाम से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है ।

(प्रलय का दृश्य)

श्लोक—“तम आसीत्तमसा गृहमग्रं प्रकृतं सलिलं सर्वमा इदम् ।

तुच्छं नान्ध पिहितं यदासीत्तस्य स्तनमहिना जायतैकम् (ऋ० १०।१२.६।३ ॥

“आसीदेदं तमो भूतम प्रज्ञानम लक्षणम् । अप्रतक्यमविज्ञं प्रसुप्तं भिबसर्वतः मनु० ११५ ॥

३—“जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्तजीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता (स० पृ० समु० ८ पृ० १३६ पंक्ति ७-८)

अग्नेद और मनुस्मृति तथा ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिकादि में प्रलयावस्था का जो वर्णन है—हम ने उसे समझने के लिए एक चित्र की कल्पना की है । मन्त्रादि का अर्थ करने पर विस्तार बढ़ जायेगा अतः उसे छोड़ दिया है ।

प्रलयावस्था में यह प्रकृति जगत् अपने कारण में लीन हो जाता है । अर्थात्—उस समय में परमाणु विखरी हुई हालत में—पृथक-पृथक होते हैं । और यह प्रलयावस्था अन्धकाराच्छादित अलक्ष्य और अविज्ञेय होती है । (परमाणु तो अब और तब कार्य और कारण दोनों ही दशाओं में सदा एक जैसे ही बने रहते हैं) और वे ही परमाणु इस जगत् के उपादान कारण कहे जाते हैं किन्तु प्रलयावस्था में उनका किसी भी दशा में (नाम आदि के रूप में) व्यवहार नहीं होता है:—बस ! इस व्यवहाराभाव

● प्रलय का चित्र पृष्ठ १४६ के बाद देखिये ।

कण ही आकाशकारी कण के वह कण विद्यमान हैं कि—(उस कणक परमाणु आवृत्ति की गति से) कणक में ईश्वर जीव और अज्ञ प्रकृति परमाणु रूप जन्म का उद्घाटन सर्वत्र प्रकृत रहते हैं और प्रकृत में भी अचरी सत्ता में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। जैसे— एक ५० गज के धान में कारक रूप से धौली, कुर्ली, कोइ, टोली राजाबा, हजार्, गवा आदि प्रकार विद्यमान अवश्य ही हैं और कारीगर उन्हें कारक रूप से कार्य में लाकर प्रकृत कर देता है। किन्तु ५० गज के धान के रहते हुए इन धौली आदि के नामादि का व्यवहार न होने से बही कहा जाता है कि इनका अभाव है। ठीक वही वरा ऋषिय्या-नन्द लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मृष्टि प्रकृत्य आदि स्थल की भी है। पाठकगण उन्ने शास्त्रीय परिभाषा की शैली में पढ़ने और समझने का यत्न करें।

(मृष्टि उत्पत्ति का केवल १ क्रम—)

मृष्टि की उत्पत्ति से वेदादि सत्त्व शास्त्रों में अनेक क्रम मिलते हैं जिनसे से केवल एक ही क्रम

पाठकों के आगे चित्र सहित रखते हैं।

सांख्य दर्शन और तैत्तिरीयोपनिषद् के आधार पर हम ने यह चित्र बनाया है।

“तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोर्गर्भः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिव्योऽन्नम् अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः।

स वा एष पुरुषोऽन्न रस भवः। (तै त्ति ब्र० ब० २। १)

संक्षेपः।

मृष्टि की उत्पत्ति के अनेक क्रम, स्थान और आदि काल से मनुष्यादि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके विस्तृत एवं युक्ति युक्त तथा सप्रमाण वर्णन के साथ-साथ पारचात्य विद्वान् श्रीमान् डार्विन महोदय के विकासवाद की समालोचना और आदि काल में उत्पन्न हुए मनुष्यादि प्राणियों की संख्या आदि का सर्वाङ्ग मुन्दर एवं सचित्र वर्णन हम “मृष्टि की उत्पत्ति” नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक करेंगे। वह शीघ्र ही प्रकाशित होगी।

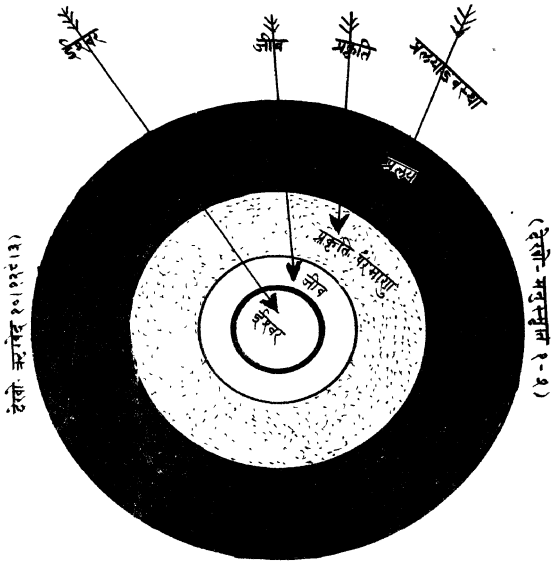
शेष पुनः।

● प्रलय और मृष्टि का चित्र प्रलय के चित्र के बाद देखिये।

प्रलयाडवस्था का चित्र (दृश्य)

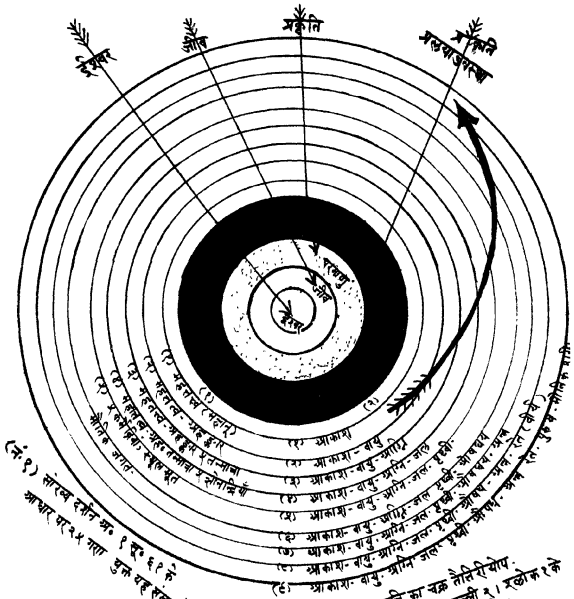

देखो: क्र. १२६ (३)

(देखो-पृष्ठ १-१)

नोट:- सत्त्व रजस्तम-विविध परमाणुओं को मूल प्रकृति और इसी को ईश्वर का सामर्थ्य भी कहते हैं। और परमाणुओं की साम्याडवस्था को प्रकृति कहते हैं। सुरेन्द्र शर्मा गौर वेदतीर्थ देहली।

प्रलय और सृष्टि की उत्पत्ति का चित्र

(नं० १) सांख्य दर्शन अ० १ सू० ६१ के आधार पर २५ गणों द्वारा प्रकृतियों का वर्णन है।

(नं० २) उत्पत्ति का चक्र तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्म बन्दी २। श्लोक १ के आधार पर बनाया है।
सुरेन्द्र शर्मा गौरी
काव्य-वेदतोषी देहली
१९-१०-३५ ई.

नासदीय सूक्त

—:०:—

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं
नासीद् रजो ना व्योमा परो यत् ।
किमावरीवः कुह कस्य शर्म
जम्भः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥ १ ॥

न मृत्वुरासीदमृतं न तर्हि
न रात्र्या अह्न आसीत्पुकेतः
आनीदवातं स्वध्वा तदेकं
तस्माद्धान्यञ्च परः किञ्चनाऽऽस ॥ २ ॥

तम आसीत्तमसा गूढमग्नेऽ—
पुकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छं येनाभ्व पिहितं यदासीत्
तपस्वत्तमहिनाऽजायतैकम् ॥ ३ ॥

कामस्तदग्ने समवर्तताधि
मनसो रेतः पृथग् यदासीत् ।
सतो बन्ध मसति निरविन्वम्
हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

तिरश्चीनो विततो रश्मि रैषाम्
अंधः स्विदासीं ३ दुर्परि स्विदासींशम् ।
रेतोधा आसेन् महिमान् आसन्
स्वधा अं वस्तात् पूयतिः परस्तात् ॥ ५ ॥

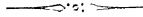
को अह्ना वेद क इह प्रवोचत्
कुत आजाता कुत इयं विस्तृष्टिः ।
अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेना—
य को वेद यत् आबभूव ॥ ६ ॥

इवं विस्तृष्टिर्यत् आबभूव
यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्यभ्वत्कः परमे व्योमन्
सो अह्न वेत् यदि वा न वेद ॥ ७ ॥

—:०:—

नासदीय सूक्त का पद्यानुवाद

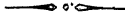
(लेखक—प्राचार्य श्री सुखदेव शास्त्री, मुख्यसंस्कृताध्यापक डी० ए० बी० हाईस्कूल आगरा)

मत या अमत नहीं था तब तो जब जग-आविर्भाव हुआ
 अन्नरिक्त या द्योम नहीं था जो अनन्त तो प्रिय हुआ ।
 क्या आवरण, कहां, कब, किमका, किमके सुख के लिये हुआ ?
 जग जीवन गम्भीर नीर भी यह अगाध कब कहां हुआ ? ॥
 म-यु न थी तब अमृत नहीं था भव का यह सत्र भेद न था
 रात्रि दिवस का भेद बतावे ऐसा माधन हुआ न था ।
 यह केवल निज बल के द्वारा वायु बिना उच्छ्वसित हुआ
 उसमे तो अतिरिक्त परे या अन्य न कुछ उल्लभित हुआ ॥
 यह सत्र तब तम ही तम था तम मे व्याप्त हुआ धल था
 यह तब भेद अभेद रहित वस सव कुछ भी जल ही जल था
 व्यापक होकर भी माया से आच्छादित था बना हुआ
 वह तब निज तप की महिमा में एक अनेक विभक्त हुआ ।
 सष से पहले प्रकट हुआ था काम कामनारूप लिये
 उसके मनका बीज हुआ जो प्रथम बीज का श्रोत्र लिये ।
 यह मत का सन्बन्ध प्रथम था असत रूप जगदीश्वर में
 कवियों ने निज निर्मलमति से निश्चय किया तभी मन में ॥
 फैल गई यह रश्मि आप ही इनसे तिरछी रेखा सी
 नीचे भी यह ऐसी ही थी ऊपर बनी हुई जैसी ।
 धे कारण को धारण करके महिमामय मंगल कर थी
 उनका वैभव व्याप्त हो गया किन्तु शक्तियां उधर न थी ॥
 कौन इसे निश्चय से जाने कह पावे सुन्दरता मे
 यह निस्सर्ग उत्पन्न हुआ था किस कारण किस फर्ता मे ।
 इस निस्सर्ग के बाद हुई है देव गणों की भी सत्ता
 तब कह सकता कौन कहां से हुई सकल जग की सत्ता ॥
 जिससे जन्मी थी लीलामय सकलकला की सृष्टि कभी
 उसने धारण किया स्वयं था इसको अथवा नहीं तभी ।
 जो आबल बना है इसका है अनन्त का जो वामी
 यह सब जाने या मत जाने हे प्रिय । वह ही अविनाशी ॥

वेद में सृष्टि-उत्पत्ति

(ले०—राज्य रत्न श्री० प० आन्मारामजी अमृतसरी-बड़ोदा)

नामी अमेजीमासिक [वी मौडर्न रिच्यू आफ फलकत्ता] मास जनवरी १९३५ के अङ्क में अमरीका के सुप्रसिद्ध डाक्टर श्रीयुत जे० टी० सडर-लैंड साहेब ने जो वर्तमान वैज्ञानिक तत्त्वों से भरपूर सारगर्भित लेख लिखा है—उसका सार भाव ही हम अपने शब्दों में नीचे देना उचित समझते हैं। इसके क, ख तथा ग तीन परिच्छेद हैं।

(१) क—उन्होंने बाईबल आदि किसी भी धर्म ग्रन्थ में प्रोफ ईश्वर का बड़ा प्रसंग नहीं छोड़ा किन्तु विज्ञान के आधार से सृष्टि कर्ता ईश्वर का विषय लिया है और इसकी सृष्टि तथा सृष्टि की चालु सृष्टि, उत्पत्ति आदि बारी बारी बर्णन किया है और अमरीका की नामी Luck observatory (ज्योतिष-ग्रह) का बर्णन करते हुए बृहत् दूरबीक्षण [दूरबीन] से दिखाने की चर्चा की है। साथ ही कहा है कि इस समय अनेक नई रचनाएँ सृष्टि उत्पत्ति के रूप में आकाश गंगा के मध्य में हो रही हैं जहाँ Nebula बन रहे हैं। फिर इन निबुलाओं से सूर्य तथा पृथिवी-वियों बन रही हैं।

[१] ख—आपने विश्व की सीमा को अनन्त कहा है।

[१] ग—सब काम सर्वत्र नियम बद्ध हो रहे हैं। अतः यह विज्ञान के आधार पर बड़े बल से ईश्वर का लक्षण ही "Embodiment of Laws" [नियमों का स्वरूप] लिख रहे हैं।

अब हम इंगलैंड के नामी Prince of Philosophers Herbert Spencer साहेब के लेखों का अति संक्षिप्त सार उनकी एक नामी पुस्तक का परिचय देकर अपने ही शब्दों में नीचे देंगे। मूल

अमेजी लेख पाठक उक्त पुस्तक में देख सकते हैं। विदित हो श्रीयुत हरबर्ट स्पेंसर साहेब के एक नामी शिष्य Mr Collus M A, ने एक ही पुस्तक में जिसका नाम Eptome of Synthetic Philosophy है इस विषय को सूत्रों के रूप में लिखा है।

उक्त पुस्तक में निम्न विज्ञान पूर्ण तत्व ताकक डङ्ग से भली भँति दर्शाये गये हैं।

सृष्टि उत्पत्ति (Evolution), सृष्टि स्थिति [Equilibrium] तथा सृष्टि प्रलय Dissolution यह चक्र अनन्त काल से एक अनन्त चेतन तथा सामर्थ्यवान् शक्ति चला रही है जो अनन्तकाल तक चलता रहेगा।

डा० सडर लैंड तथा हरबर्ट स्पेंसर साहेब के लेख जिस विज्ञान पूर्ण सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के चक्रों का तर्क सिद्ध बर्णन करते हैं पाठक सत्यार्थप्रकाश के पं. में समुल्लास में वैसे ही विज्ञान पूर्ण तत्व पढ़ सकते हैं।

इसके साथ तीनों वेदों में जो पुरुष सूक्त है उसमें विराट शब्द से जज साहेब श्री प० गंगाप्रसाद जी एम ए. के शब्दों में यही Nebula अभिप्रेत है—

अब हम नीचे एक वेद मन्त्र अर्थ सहित देकर इस विषय को समाप्त करेंगे। यह मन्त्र संध्या में आता है।

(अभीद्धात) सम्यक् ज्ञानयुक्त

(तपस) सामर्थ्य से।

(अर्थात्) ईश्वरीय नियम अर्थात् वेद विद्या।

(सत्यं च) और सृष्टि (अर्थात् जायत) उत्पन्न

हुँ (तत) उसके अनन्तर (रात्री) प्रलयकाल

(अजायतं) हुआ (तत) उसके अनन्तर

(समुद्रो अर्थात् :) + भेष रूपी सूर्य पिंड (Nebula) जन्मे ।

(समुद्राद् अर्थात्वात्) उनके अन्तर्गत

(संवत्सरः) संवत्सर गति कारक सूर्य (अजायत) हुआ ।

(वरी विरबल्यमितः) वरा करने वाले ईश्वर ने अपने सहज स्वभाव से ।

(अतीतमासि) विन शत की वनामि वाली इच्छितिकी ।

(विदुषात्) - रवीं । (आत्म) आरक्ष करने वाली ईश्वर ने

(अथापूर्वम्) पूर्व की समाप्त (पूर्वा अन्वयली) सूर्यो तथा अन्वो की (अकल्पमान्) रचना की ।

(विरव) उसी ने अलोकेष्वर्थात् (इच्छितिकी) इच्छितिकीं ।

(अयो अन्वदिर्ब स्वः) और अन्वदिर्ब मे अर्थात् का कृत्व विरव देमि वाले लोको का रथ । + P. See Page 4 also.

पृथ महर्षि दधानन्वजी ने अपनी अमर बोधी रथ सहजित विधि में इसी अन्व की जो सार-कर्मिक का सूक्तवत् परम उराम अन्वयकी की है इसी अन्वय का मूल आधार बही उनके सार सूक्त है । यह रथ कि अग्नि दधानन्वजी ने उक्त उराम तथा परम प्रागैतिक सूक्त रूपी वेद मे सृष्टि शब्द के अर्थ वेदविद्या वा सर्व विद्या अन्वय रूपे है ।

+ अर्थात् : "The Sun" (See Apte Page 140) तथा अन्वयकर्मकालक ४ पं० २५ पं० १३ ॥

(अन्वदिर्ब नामानि उत्तराणि वीरुष)

अतः समुद्र के अर्थ हमने अन्वदिर्ब के अनुसार किये हैं ।

+ आटे कृत संस्कृत अन्वदिर्बो शब्द-कीय के पृष्ठ ३०८ पर शब्द शब्द के अर्थ इस प्रकार है । "Divine law, divine Truth"

उक्त अर्थ की पुष्टि आटे कृत नामी शब्द को "Divine Law Divine Truth" इन शब्दों में भी करता है यह वही तत्व है जो उपर हमने पदार्थ के कोष्ठक में लिखे हैं । Divine Law के अर्थ हमने हिन्दी में ईश्वरीय नियम दिये हैं । और साथ ही Divine Truth के अर्थ हिन्दी में हमने ईश्वरीय वेदविद्या दिये हैं ।

यह मंत्र हमें क्या तत्व बो । कराता है ?

(१) प्रथम-मियम जो सर्वत्र विरव तथा सृष्टि के पाये जाते हैं । उनका जनक ईश्वर है । यही विज्ञान कहा रहा है (२) इंग्लैंड तथा अमरीका सब विज्ञानी तथा तत्व वेत्ता ईश्वर को एक बैतन शक्ति "Intelligent Power" का नाम देते हैं इसी महती विरव नियन्त्री शक्ति को

भी—इरवटैर्यैसर साहिव ने अग्रम्य (Unknownable) का कहा है—इसमे कई लोग उक्त स्पंटर जी को संशयवादी (अज्ञानास्तिक) भूल से मानते हैं । पर वह तो मुक्त से भी बदकर पूरा वैदिक अस्तिक है । हमारे वेद मंत्रों मे भी ईश्वर को अग्रम्य तथा अगोचर कहा गया है जिसका अनुवाद [Unknowable] ही हो सकता है

(क) अत शब्द का दूसरा अर्थ वेद-विद्या है । यह तत्त्व वेद के स्वरूप को जो श्रुतिरूपी आदि में का वा जो शब्द अर्थ का सम्बन्ध है—उसका बोधन करा रहा है । प्रकृत सूक्त भी वेद जन्म का यही काल दिखाता है ।

(ख) वेद की उत्पत्ति काल का निर्णय इसने कर दिया—अर्थात् कल्प सृष्टि के जन्म के साथ—

(ग) Principal भीरीयामचन्द्रजी एम० ए० ने कुछ वर्ष हुए एक सार्वभौमिक लेख में इथियो की विज्ञानसूक्त अनु की उताव चर्चा की थी—जो करोड़ों वर्ष पहिले तक जाती है । सेवक के मन में बही वेद-जन्म की ही हो सकेगी ।

(घ) जी सज्जन वेद में मानवी इतिहास वा अन्वदिर्बो अन्वयकर्मकालक के समाप्त वेद में अन्वदिर्बो के राजकीय के इतिहास तक मानते हैं वे भारी भूल मे

हैं—कारण कि जब सृष्टि के आदि काल में वेद का जन्म न हो तब तो इतिहास हो सकता है दूसरी दशा में नहीं।

(च) मनुस्मृति के प्रथम अ० में महर्षिमानु का बड़ा गूढ़ श्लोक है जिसका भाव यह है कि—

ईश्वर ने सृष्टि के आदि-काल से वेद के अक्षरों को वेद के शब्दों द्वारा स्रष्ट पदार्थों के तात्त्विक सिद्धांतों से।

इस महत्त्वपूर्ण श्लोक ने इतिहास वाद तथा कल्पनाविद् का खण्डन कर दिया। बोधपञ्चांग इति-
हास काही है और सायण वादी (सायण भाष्यवादी) निरुद्धि कल्पना वादी हैं। महर्षिमानु कहते हैं कि आदि-काल से सृष्टि के पदार्थों के बोधक वेद हैं। मनु का यह शब्द निष्कल की अक्षरोंकी ब्रह्म स्रष्टि वक्ष्यमान की अर्थ है। का बोधक है।

त्रैलोक्य वाद

ईश्वर जीव, प्रकृति

दा सुपर्या सयुजा सखमा समानं इहं परिवर्ज्याते तवोरन्क विपुलं स्वाहृत्क-
मन्वन्वयो अविनाशसिद्धि ।

१९१५-१६

वैदिक वाक्

[लेखक—आचार्य पं० हरिदत्तजी शास्त्री पञ्चनरथ]

अस्माकं धर्मं शास्त्रेषु धनात्मादिमाहात्म्यं प्रथिन तमम् । अथुना बयं १०८ श्री महयानन्द सरस्वती परिदर्शित दिशा तत्तद्वस्तु वैदिक वाक् मयेऽन्वेपयन्तः नितान्तं प्रसीदामः । पठतामिव श्रृण्वता मपीदमृन्वेदीयं मन आकर्षति सूक्तम् । हरयता मस्य माधुर्यं पाठकैः । कस्याप्याङ्गिरसस्यभिचोरिदं सूक्तमितिस-ग्वास्य ऋषिः । सखलु दौर्गत्य पीडितोवच्यमाण सूक्तार्थ क्रमेणात्मनो दारिद्र्य मवणयत्—ऋन्वेद १० ममण्डल ११७ तमे सूक्त—

ॐ नवाउ देवाः जुधमिद् बधं ददु रुताशित मुपगच्छन्ति मृत्यवः । उतारयिः पृणतो नोप दस्य-त्युतापृणान् मडितारं न विन्दते । इत्यादयो मन्त्राः सन्ति । तान् वय मेकैकश उदाहृत्यव्याख्यास्यामः—
अस्यायमथः—

देवः खलु सर्वेभ्यः जुधामेव नददु, अपितु बधमेव । एतादृशी वधरूपां जुधाममदानेन यः रामयति सदाता । योऽदत्त्वा भुङ्क्ते तंमृत्यव उपगच्छन्ति । प्रयच्छतो जनस्यधनंनापक्षीयते । अप्रयच्छेस्तु पुरुषान्नात्मनः सुखयितारं विन्दते । ॐ व आप्राय चक्रमानाय पित्वोऽन्नवान सन रफितायो पञ्चगुभे । स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरतो चित्समडितारं न विन्दते ॥

अर्थः—यः पुरुष स्वयमन्नवानपि दुर्वलाय जुधातुराय, दारिद्र्य पीडिताय गृहं प्रत्यागताय, अन्नं कामयमानाय किञ्चिदपि दातुं मनः स्थिरं करोति-मनः स्वैर्येण किञ्चिदप्य प्रदाय तं खेदयति तस्य पुरस्ताच्चभोगान् सेवते सोऽपिनात्मनः सुखयितारं विन्दते ॥ २ ॥

ॐ स इद् भोजो योऽगृह्णे ददात्यन्नकामाय चरते-कुराय । अरमस्मी भवति यानहृता उतापरीषु कृणुते सखायम् ॥ स एव दाता, यः कुराय चरते अन्न

याचमानाय, प्रतिप्रदीत्रं अन्नं प्रयच्छति । यज्ञतस्य पर्याप्तं फलं भवति । शात्रवीष्वपि सेनासु चायं सखायं करोति । सर्व एव तस्य मलायां भवन्ति, न शत्रवः ॥

ॐ न स मखा यो न ददाति सन्धे सचाभुवं—
सचमानाय पित्वः ।

अगस्मान् प्रेयान न तदोक्तो अस्ति पृणन्त मन्थमरणं चिदिच्छेत् ॥

न स पुरुष मत्वाभवति योनाम महभाविने सहचराय, मेवमानाय मखिजनाय नान्नं प्रयच्छति । अस्माद्दातुः सख्युः मोऽप्यपगच्छेत् । यययं परित्यज्य गच्छेत् तर्हितस्य सदनमेव न भवेत् । (तदेव हि सदनं यद् वन्धुपण्डितम्) म खनिदत्थ मपगतः पुरुषोऽप्रादिकं प्रयच्छन्त मेव स्वाग्नि मिच्छेत् ॥

ॐ पृणीयादिन्नाथ मानाय तव्यान द्राधीर्यासमनु प्रयेत पन्थाम । आं हि वर्तते रयेचक्रान्यमन्थमुप तिघ्नन्ते रायः ॥ धनैरनि शयेन प्रवृद्धः पुरुष याचमानायतियये ष्णार्देव । यदि दग्दा द्राधीर्यामं (सुकृतस्य) पन्थानमनुपश्येत् । धनानि खलु रथसम्बन्धीनि चक्राणीवा-ऽऽवर्तन्ते, उपतिघ्नन्ते चान्यमन्थं पुरुषम् ॥ सोधमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमिष्वद्भस्तस्य । नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलायोभवति केवलादी ॥

अर्थः—यस्य दाते मनो न भवति, सज्जोमोषमे वान्नं विन्दते, सन्धमेवाहं ब्रवीमि वधएव सतस्येति । सखलु न देवं नापि सखायं पोपयति, पापमेव तस्य केवलं भवति । यो नाम केवलं स्वयं भुङ्क्ते ॥ ६ ॥

ॐ कृपन्तिन फाल आशितं कृणोति यन्नध्वान् मपवृङ्क्ते चरित्रैः । वदन् ब्रह्मावदतोवनीयान् पृणन्नापि पृणन्त मभिष्यात् ॥ ७ ॥

कुपि कुर्वेव फालः कर्षकः शोफारं करोति ।
अध्वानं गच्छन् पुरुषः आत्मीयैश्चरित्रैः स्वाभिभो
धनमावर्जयति । वदन् ब्राह्मणोऽवदतो जनात् त्रिय
करो भवति । (ते यथा—स्वकर्मणि प्रयत्नमानाः
परोधामुपकारकाः, तथा) दाता अदातार मभिलक्ष्य
बन्धुभवेति ॥ ७ ॥

ॐ एकपाद् भूयो द्विपादा विचक्रमे, द्विपात् त्रिपाद्
मम्येतिपश्चात् । चतुष्पादेति द्विपादामभिवरे संपरयन्
पंक्तीरुपतिष्ठमानः ॥ ८ ॥

एक भाग धनः पुरुषो द्विरुत्थनं पुरुषं भूयो
विधिधेन प्रकारेण गच्छति द्विभागधनत्रिभाग धनम-
भिगच्छति । चतुर्भाग धनस्तु एकभागवद्विभाग धना
दीनां पंक्ती-रभिगमने संपरयन् गच्छति । (अन्योन्या
पेक्षया सर्व एवांतमा धमा इति, अहमेव धनवानि
ति न गन्तव्यम् ।

ॐ समी चिद्धन्तौ न समंविधिष्ट, सं मातरा-
चिन्न यमं दुहाते । यमयो रिचन्न समावीर्याणि
ज्ञानी चिनसन्तौ न समं पृणीतः ॥ ९ ॥

अर्थ.—हस्तौ समावपि न समान मेव कार्यं
व्याप्तम् । समे अपि मातरौ धेनु न खलुसममेवपयो
दुहाते । यमजयोः पुत्रयोरपि नैव समानि वीर्याणि
भवन्ति । एवमेकस्मिन् कुले जातावपि न समं प्रय-
च्छत । अत्र वेद मन्त्रार्थं श्री विद्वत्प्रपञ्चित विधु
शंखत्वा भट्टाचार्याः प्रमाणाः । तदर्थात्वाद् त्वात् ।
इत्थमेव प्राच्यार्याणां कस्मिन्नर्थेऽभूद् युद्ध सन्बन्धिनि
भूयान् परिचय इति शक्यते परिज्ञातुम् । ऋग्वेदे बर्मे,
धनुः, ज्या, धनुष्कोटि, इधुधि, सारथि, रथ ररिम,
अश्व, रथ, रथरक्षक, इधु, अश्वकरा हस्तप्रा (हस्त-
त्राण) नां वर्णानं भूय उपलभ्यते । गृह्य सूत्रकारा
अपि ऋग्वेदेदीयैतत्सूक्तस्य केषाञ्चिन् मन्त्राणां मित्थं
विनियोग माहुः संश्रामे समुपस्थिते पुरोहितो राजानं
वक्ष्यमाण विभिन्ना संनाहयेत् । आत्वाहाप्येमन्तरे
धीति” मन्त्रेण [ऋग्वेद १०, १७३, १] पश्चाद् रथस्थ्या
वस्थाय सूक्तोक्तं न प्रथमेन मन्त्रेण राज्ञे कवचं,
द्वितीयेन च धनुः प्रदाय तृतीयं बाणयेत्, चतुर्थं स्वयं
जपेत् । पञ्चमेन तस्मै इधुधिं प्रयच्छेत् अथ रथेष्टं

विश्रामिप्रवर्तमाने वस्तुं वाचि । अन्वयेनस्तानु-
मन्त्रयेत् । अष्टममित्थवेकवत्तत् सञ्चनं कानयेत् ।
चतुर्दशं कलं [इत्तान्मं, इत्तान्मं] त्वा क्लान्तं तं
वाचयेत् । इत्यादि सूत्र काराः श्राद्धः । अथ श्रीशरीर
राजा इधुन् शिपेत् पुष्यकणे कुयोऽधु पुष्येहितः सतद-
शंस्ययं जपेत् । राज्ञे वा ब्रूवात् “ब्रूहित्स्त्रिभं सन्त्र-
मिति” । अत्रवलाचनशुद्ध सूत्रे दे० १५१-१५१६-१६१
अष्टमस्तु मन्त्रोऽभ्यायोपाकरत्-विस्तारमकोर्कडला-
न्यहोमे विनियुज्जते । इति ।

एवं वेदे मुद्धो योग समर्थकाः, दानिप्रशंसापरा,
श-तुन्दिपराः, यज्ञ प्रशंसापराश्च भूसांश्लोमन्त्राः-
सन्ति । येषामंशः श्री १०८ मन्त्रमपि दशमन्त्रं अह-
र्षिभिर्ऋग्वेदा दिभाष्य भूमिकथया मुपन्यस्तः । पतञ्जलि
मुनि विषये गीयते यथा—

“योगेन चित्तस्यपदेन वाचाया,
मल शरीरस्थतु वैशफेन ।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम्
पतञ्जलि ऽपञ्जलिरानतोऽस्मीति ॥

अथावे बहवः पण्डिताः योगचार्याचरणा योगेनैव
शरीर पुष्टिर्भवतीति समातिष्ठन्ते । जयन्तेतत्र
मन्यामहे उपयुक्त पतञ्जलि श्रमस्य जलताडनवत्
काकवन्तपरीत्तावद्वा प्रसक्ते । वयंतु मूमः शरीरारोम्यं
वैशफेनैव सम्प्रागमिति । अभ्यचमूलं वेदे स्पष्टमुपल-
भ्यते—तस्माद्भि—अथर्व वेद व्याख्याना वमने सायणा-
चार्यः—

व्याख्याय वेद वितथमा मुष्मिक क्ल पृदम् ।
पेहिकासुष्मिकफलं चतुर्थं व्याचिकीर्षीतीति पाहसम् ।
अत्रचार्यर्व वेदे औपधानां प्रयोगा तच्चचार्यवद्गुल
मुपलभ्यते । तथाहि—

मूत्ररोग चिकित्सायाम्—
यदान्त्रेषु गर्वाऽन्यो यंइस्तावधि संभूतम् ।
एवाने मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥
अथर्व काण्ड १ अ० १ सू० ३ मे ० ६
पूते भिनद्भि मेहनं बर्तं बेरान्त्या इव ।
एवाने मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥
अत्र लोह शालाका चिकित्सा विहिता ।

एवं—सुख प्रसन्नचित्सायाम्—
 प्रथमे काण्डे “बभूवैपूषन्” इत्यारभ्य बहवो
 मन्त्रा आम्नाताः । विशेषस्तावदयम्—
 चिते भिनद्भि मेहनं विद्योनिं विगवीनिके ।
 विमातरं च पुत्रं कुमारं जरायुणा व जरायुपग-
 ताम् ॥ अ० २ सू० ११ म० ५
 रवेत कृष्ट चिकित्सायाम्—
 नक्तं जातास्योषधे । रामे कृष्ये । असिक्नि ।
 इदं रजनि रजय किलासंचयन् ॥

का० १ अ० ५ सू० २३

कौशिकमुत्रेऽपि—“नक्तं जाता सुपर्णो जाता”
 इति मन्त्रोक्तं शकृता आलोड्य पृष्य्यालिम्पती
 त्युक्तम् । एव कृमिचिकित्साविषये, वातव्याधिचिकि-
 त्सा प्रसङ्गे, केशवृद्धि चिकित्सायाम्, विमर्षादि चिकि-

त्सायाम् बहवो मन्त्रा दृश्यन्ते । महीधरश्च “कुम्भो
 व निष्कुर्जनिता” इत्यादि मन्त्रं यजु० १३।७।१ त्वादि
 मन्त्रेण शारीरक विषयमाह । श्री कविराज गण-
 नाथ सेन एम० ए० महोदयोऽपि तथैव पृत्यपीपदत् ।
 एवंचवेदेन चिकित्सां कृत्वाऽऽरोग्यं सम्पादयेमेति
 भगवत उपदेश । वयंच साम्प्रतम्—

अनभ्यासेन वेदाना माचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥

इतिवचन शरव्यी भूता न शक्नुम आत्मान
 परित्रातुम् । एतन्तु मन्देह मन्देह सन्दोह पृहार परि-
 रक्षितयन—गेहिकामुग्मिक परोन्नति साधनम् परमेश्व-
 राराधन बाधन बाधनम्, मनुष्य मात्र धनं महाधन
 वैदिक्येव वागिति ।

ईश्वर का स्तम्भकाद

येमां वाचं कन्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याश्शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय

केटुबन्दनम्

रचयिता श्री पट्टिनापट्टन तथा याच

— —

१२१) समन्ता अपसुराणा	अभ्यन्तर ता फलानामा
१२२) यत् प्रभुता इतत् स्वारा	भूत राता मातृसमान हमा
१२३) १२१) लयान तमा समान	१ मा ज्ञानेया मया वाग्छा
१२४) यत् समान विन्वा गतान् ॥ ॥	वाप यत् ता मभवा १ मत् ॥ ॥
१२५) यत् न मार्गान्त्रात यथाया	यथाश्रया मद्गत १ मत्
१२६) सन् यत् माया पर्या मतीना	यथा १ मा १ निना १ र
१२७) एत मन्ता नात यत् न पभेया	एत एता १ र १ १ य
१२८) विन्वा मायापणमास यथा ॥ ॥	समायत् य मया नय १ ।
१२९) श्री विन्वा १ नाय १	श्राय मत् १ १ र १ य
१३०) स्या विन्वा १ त १ मत्	सया मन्ता १ य १ र १ य
१३१) शा १ र १ य मत् १ र १ त	पु य म् १ य १ र १ त १ य १ य
१३२) यत् मन्त १ र १ माय १ र १ म	मन्तान् १ र १ म् १ र १ म १ य ॥
१३३) यावान् लोफ यत् पत्तनात्	श्राये १ याम १ र १ म १ र
१३४) यतोवराणि प्रवदन्ति तानि ।	मि १ र १ १ र १ र १ म १ म
१३५) पाश्चा य १ र १ त १ य १ म १ य १ म १ य	पाश्चान् १ र १ त १ म १ र १ त १ य
१३६) के त न शम्तु महानभारा ॥ ॥	भवतु यत्तना १ र १ म १ र १ म १ य ॥ ॥

पतिवृत्तपञ्चखण्डनरसा इति याचन

“देव-विद्या”

रचयिता आचार्य श्री. प० हरिदत्त शास्त्री पचतीर्थ

(गीतिः)

(१)

(टक) ह देव ! वयं विद्यं ! भवतीं वयं नमाम ।

मातं ? प्रमृतिं रेयां जगतो विचित्रं वेपा ।

जाता भवत्सकारा -दिनि ते पठे अयाम् ॥ हे देवि

(-)

असव शिचरन्तनाता वसव पराभवानाम् ।

अमरपि मानपाणा, भयता मिति म्मराम् ॥ ह देवि

(२)

जगतां त्वमव सार इत तुङ्ग पङ्क भारम् ।

दधनी महोपकार शरणं वयं पयाम् ॥ ह देव

(३)

मुनिमूल शङ्कर न तव मूलं कृतं त्वा ।

विषम विषं निर्णीयं त्रिदिव गतं भवाम् ॥ ह देव ।

(४)

तत्र चित्रं मयं चयाना, मवि कल्पिताश्रयाणाम् ।

पारे गिरां महत्वं बहगो वयं गणाम् ॥ ह देवि

(६)

जगतीं नमामया स्वान्, भवतीं न भामतीं चन् ।

आयि वेदं वाणि ! वाणी किमु ते नु वर्यायाम् ॥ ह देवि ।

(७)

शिवविष्णु वधसां त्वं प्रभव सव सवानाम् ।

मकलार्थं मार्थं वाह भवतीं वयं नमाम् ॥ हे देवि ।

(८)

श्रुति-सम्बुतौ तुता त्वं तदुज्ज्वल सत्यवत्या ।

स कुमारिलो भवत्या, चरणौ मुहुर्ननाम् ॥ हे देवि ।

“वेदों में आयुर्वेद का आवश्यक और महत्व-पूर्ण स्थान”

ले०— श्री पं० बदरीदत्त जी शास्त्री साहित्यायुर्वेदाचार्य त्रिपिपल गुरुकुल महाविद्यालय वदार्थू

जगत् प्रसिद्ध सभी आदरणीय ग्रन्थों में वेदों की प्राचीनता सर्व सम्मत है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों की शक्ति क्षीण होने पर और—

“रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपो ज्ञानबलेन ये।

येषां त्रिकालममलं ज्ञानमग्याहृतं सदा ॥

आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां ज्ञानम संशयम् ॥”

इस चक्रकोट आम लक्षण के लक्ष्य विशिष्ट जीवों के शब्द प्रमाण के अनन्तर “ऋशकर्म विपाकाशयै रपरामृष्टः पुरुष विरोध ईश्वरम्” योग प्रतिपादित ऋशादि बन्धनों से नितान्त निमुक्त परमात्मतत्त्व और ऐहिक तथा पारलौकिक वस्तुतत्त्व के वास्तविक ज्ञान की पिपासा को शान्त करने के लिये ईश्वरीय ज्ञान (वेद) के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह जाता। यही आशय—

प्रत्यक्षेणानुभित्या वा यस्तूपायो न विद्यते।

तमर्थं वेद वेदेन तस्माद् वेदम्य वेदता ॥

इस पद्य के द्वारा प्रकट किया गया है।

जीव को ईश्वरीय ज्ञान की उपलब्धि या मात्र की प्राप्ति बिना धार्मिक अनुष्ठान के नहीं होती, और धर्म निर्णय का एक मात्र आधार “वेद” ही है यह “वेदोऽखिलो धर्म मूलम्” इस आर्य सिद्धान्त से निर्धारित है। “अर्यावामि और कामपूर्ति” रूप कल्याण भी धर्मावलम्ब से ही हो सकते हैं इसी लिये “धर्मार्थकामाः सममेव संख्या यो ह्येक सक्तः सज्जो जघन्यः”।

ऐसा उपदेश मिलता है। मोक्ष सुख में बध्पि “श्रुते ज्ञानान् मुक्तिः” के अनुसार ज्ञान को ही प्रधान कारण माना गया है तथापि उसमें परम्परा से धर्म का हाथ मानना पड़ेगा। अतएव नैयायिकों ने “बिहित (वेद बिहित) कर्मजन्वो धर्मः” यह धर्म का लक्षण किया है। “धर्म जिज्ञासमानान्

प्रमाणं परमं श्रुति !” यह वाक्य भी इसी आशय को पुष्ट करता है। धार्मिक विकास एक मात्र वेद पर अवलम्बित है अतएव “वेदाद्धर्मो हि निर्बभौ” इस सिद्धान्त की सार्थकता सिद्ध होती है।

यहाँ तक विचार करने के बाद अब यह विषय कौतूहल के साथ उपस्थित होता है कि वेद बोधित विधियों के विधान या आत्मज्ञान का अधिकारी कौन हो सकता है, इसका उत्तर स्वरसतः यही देना पड़ेगा कि शरीर और मानस बल से युक्त व्यक्ति ही इस कष्टकाकीर्ण मार्ग पर चल सकता है। “भोगायतनं शरीरम्” इस सिद्धान्त के अनुसार “शीर्यते व्याधिभिः” इस अर्थ को लेकर शरीर के सम्बन्ध में “शरीरं व्याधिमन्दिरम्” यह सिद्धान्त भी निर्भ्रान्त है, बल हीन व्यक्ति आत्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता जैसा कि—“नायमात्मा बल हीननलभ्यो न च प्रमादात्” इस सुएडक श्रुति में कहा गया है, यहाँ प्रमाद शब्द का अर्थ मनो दुर्बलता या मनोरोग (उन्माद) समझना चाहिये। शारीरिक और मानसिक बल की क्षीणता रोगों से ही होती है, स्वस्थ एवं नीरोग प्राणी ही “वतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) फल” के अधिकारी बन सकते हैं। दोष, (बात, पित्त, कफ) धातु (रस रक्तादि) आदि की समानता आदि का नाम “स्वास्थ्य” सुख है, जैसा कि “समदोषः समाप्तिरच समधातुमलक्रियः। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यवधीयते ॥”

इस सुश्रुत वाक्य में धन्वन्तरि भगवान् ने बताया है। निदान यह कि “शरीर रक्षणार्द्धर्मः” इस सिद्धान्त को ध्येय बनाते हुए आरोग्य की कामना करने वाले व्यक्ति ही वैदिक विधान (धर्मादि) के पात्र समझे जा सकते हैं, इसी अभिप्राय से—

“धर्मार्थकाम मोक्षणामारोग्यं मूल मुक्तम्।

रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥”

इस चरक वाक्य में महर्षि आत्रेय ने प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य का अद्वयता उल्लेख किया है, और यह बात—

“अनेन पुरुषो यस्मादायुर्विन्दति वेत्ति च ।

तस्मान्मुनिवदरेष आयुर्वेद इति स्मृतः ॥”

इस आयुर्वेद लक्षण के अनुसार “आयुर्विन्दति” (सुखान्वित आयु पाता है) इस अंश में मन्वेद्या निर्विवाद है ।

अब हम स्वयं इस परिणाम पर पहुँच गये कि वेदों को सत्य धर्मापदेश आदि के साथ ही मनुष्यों को स्वस्थ और दीर्घ जीवी बनाने वाले “साधनों” की सृष्टि के पूर्व ही नताने की आवश्यकता थी। इसी लिये शास्त्रकारों ने “शब्द रूप” आयुर्वेद को सृष्टि की उत्पत्ति से प्रथम परमात्मा से ही प्रादुर्भूत माना है, जैसा कि—

“इह खल्वायुर्वेदमुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पायैव प्रजा रलीकशत सहस्रं मध्यायमहस्रस्र कृतवान् स्वर्णम्” सुभुत सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में वर्णन किया है । “अर्थ रूप” आयुर्वेद को वेदार्थ की तरह अन्तर्विषय आदि कारणों से नित्य मान कर वेद्वयन द्वितीं से “शब्द रूप” (आयुर्वेद) की उपादेयता का प्रतिपादन किया गया है, जैसा कि आशय ब्याक्रम—

“सौऽयमायुर्वेदः शास्त्रतो निरिश्यते अनादिन्वात स्वभाव संसिद्धलक्षणत्वाद्वा स्वभाव नित्यत्वाच्च”

“स वाच्येतद्व्यो ब्राह्मणस्रजन्य वैश्यैः, तत्रानुग्रहार्थं प्राणिषां ब्राह्मणै रान्तरक्षायै राजन्वैः, वृत्त्यर्थं वैश्यैः सामान्यतो वा धर्मार्थकाम परिग्रहार्थं सर्वैः” इन चरक सूत्र स्थान के ३० वें अध्याय के वाक्यों में धारित किया गया है । अन्तिम उद्धरण में प्रथक् २ प्रबीजन बता कर भी धर्मार्थकाम रूप “त्रिवर्ग की उपादेयता में सर्वकी समानता दिखाने है। यही बात वैदिक स्वाध्याय के सम्बन्ध में—

“योजनीत्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते अमम ।

स जीर्बनेव शूद्रत्वमस्य गच्छति सान्धवः ॥”

इस स्मृति वाक्य में पाई जाती है। वेद और आयुर्वेद के समानता प्रसङ्ग को छोड़ कर प्रकृत त्रिपद्य में आने पर हमें यह पता चला कि “अथर्ववेद” का अंग भूत (उपवेद) आयुर्वेद वैदिक विधान के अनुष्ठान में प्राण स्वरूप है। “अथर्व” की उपवेदता के सम्बन्ध में पूर्वोक्त (इह खल्वायुर्वेद मित्यादि) मुशुत सिद्धान्त का ममर्थन “चरक मंहिता” में भी “आत्रेय” ने—

“चतुर्णांमृक् साम यजुर्थर्ववेदानां कं वेद मुपादेशं यायुर्वेदविद्विः” (आयुर्वेद वेदा विद्वान् आयुर्वेद को चारों वेदों में से कौन सा या किमम मानते हैं ?) इस प्रश्न का उत्तर देते हुए—

“चतुर्णांमृक् साम यजुर्थर्ववेदानां साम्नोऽथर्ववेदे भक्ति राश्रेयाः वेदो ह्यथर्वणः स्वस्त्ययन बलि मङ्गल होम नियम प्रायश्चित्तोपवाम मन्त्रादि परिग्रहाधिक्रिमां प्राह” (चारों वेदों में आयुर्वेद को अथर्व वेद का ही भाग मानना चाहिये, क्योंकि उक्त वेद स्वस्त्ययन आदि के द्वारा चिकित्सा विषय का वर्णन करता है। ‘प्रायश्चित्त’ शब्द का अर्थ ‘प्रायश्चित्त’ प्रशमन प्रकृति स्थापन हितम् । ‘नद्यादुभेपजनामानि’ के अनुसार प्रधानतया औषध समझना चाहिये। स्पष्ट पुष्ट शब्दों में तार स्वरेण किया है। वस्तुतः आयुर्वेद को—शलय, शा.नाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कामार श्रुत्य, अगवतन्त्र, रसायनातन्त्र और “बाजी करण तन्त्र” रूप आठ अङ्गों में सामयिक आवश्यकतानुसार विभक्त किया गया है, जैसा कि—

“किन्तु ततोऽल्पायुद्युत्वं मल्पमथस्वञ्चालोक्य नराणां भू योऽप्राण प्रणीतवान्” इस सुश्रुत वाक्य में बताया गया है। इन उक्त आठों अङ्गों का ही नहीं प्रत्युत निदान, निष्णु, शारीर आदि सभी आयुर्वेद के उपयुक्त अंश का विन्तीण वर्णन अथर्ववेद में किया गया है जिसका किन्दर्शन संक्षिप्त आशय के साथ इस प्रकार है—

(५) “रोहण्यसि रोहण्यस्थनश्चिन्नमन्य रोहणी ।
रोहयेवमरुन्धति” ॥

“प्रजा मञ्ज्वा सन्धीयतां चर्मया चर्म रोहनु ।
अमृकं अस्थि रोहनु मामं मासेन रोहनु ॥”

‘अथर्ववेद, के ४ थे काण्ड के १२ वें सूक्त के १ ले और ४ थे इन मन्त्रों में “विमटी, सडासी; नरतर, कौची आदि के द्वारा इस समय चिकित्सा में व्यवहृत होने वाले प्रथम अंग (शल्य) का “ब्रह्म चिकित्सा” और “अस्थि सन्धान” (हड्डी जोड़ना) उदाहरणों में संकेत पाया जाता है।

(२) “नैनं प्राप्नोति शपथो त कृत्या नभिरोचनम् । नैनं विष्कन्धमरनुते यस्त्वा विभर्त्याञ्जन ॥”

४ र्थ काण्ड के ६ वें सूक्त के इस ५ वें मन्त्र में ‘आंश्व, कान नाक आदि गर्दन से ऊपर के अवयवों का ‘सलाई, द्वारा इलाज बताने वाले द्वितीय (शालाक्य) अङ्ग का वर्णन करते हुए बताया गया है कि अञ्जन; तरे धारण करने (लगाने) से परकृत शाप नहीं लगता और न कोई अभिशोचनीय चेष्टा होती है, साथ ही किसी प्रकार का नित्र व्यापार में बाधक विघ्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) “नक्तं जाताम्योपथे रामे कृष्णे असिक्किच । इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यन् ॥”

प्रथमकाण्ड २३ वे सूक्त के इस प्रथम मन्त्र में “शारीरिक रोगों” (उबरादि) की चिकित्सा बताने वाले तृतीय (कायचिकित्सा) अङ्ग का सङ्केत करते हुए “भृङ्गराज, (भांगरा) इन्द्रवारुणी, नीलिका, हरिद्रा, ओषधियों से ‘किलास-कुष्ठ, और ‘पलित, रंगों की चिकित्सा वर्णित की गई है।

(४) “आरभस्व जातवेदोऽन्माकार्याय जज्ञिये । दूतो नो अग्ने भूत्वा यतुधानाम् विलापय ॥”

प्रथमकाण्ड ७ वें सूक्त के इस ६ टे मन्त्र में “भूतविषा नामक, ४ थे अङ्ग का संकेत, अग्नि देव से यज्ञादि कार्य में बाधक राक्षसों” का नाश करने को प्रार्थना के द्वारा किया गया है।

(५) “शमीमरवत्य अरुदस्तत्र पुं सवनंकृतम् । तद्वै पुत्रस्य वेदन् तन् क्रीष्वा भरामसि ॥
“पुंसि वै रेतो भवति तन् स्त्रियामनुषिच्यते । तद्वै पुत्रस्य वेदन् तन् प्रजापतिरजवीत ॥”

६ टे काण्ड के ११ वे सूक्त के इन प्रथम द्वितीय मन्त्रों में आयुर्वेद के ५ वें ‘कुम्भार के गर्भाभ्रम से

लेकर पोखरूपवन्त” विषय का अवसाहन करने वाले “कौमार भूत्व” का संकेत “गर्भाधान, विधान बताने हुए किया गया है।

(६) “तिरश्चिराजे रसितान् प्रदाकोः परिसंभूतम् । तन् कङ्क पर्वण्यो विषमियं वीरुदनीनरात् ॥”

७ वें काण्ड के १६ वें सूक्त के इस प्रथम मन्त्र में “प्रदाकु” जाति के सर्प के विष की बीरुत (सला) के द्वारा चिकित्सा बताने हुए आयुर्वेद के ६ टे [अग-दतन्त्र] अंग का विष विषयक चिकित्सा-सङ्केत प्रतिपादित किया गया है।

[७] “सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं वृहस्पतिः । सं मायमग्निः सिञ्च प्रजया च धनेन च दीर्घायुः कृणोतु मे” ॥

समम काण्ड के इस ३३ वें सूक्त में “आयु, बुद्धि बल आदि को बढ़ाने वाले प्रयोगों से सम्बन्ध रखने वाले महर्षियों से अनुशीलित ७ वे [रसायन-तन्त्र] अङ्ग का सङ्केत “मरुत्” आदि देवताओं से ‘प्रजा, धन, और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए किया गया है।

[८] “आवृषायस्व रवसिद्धिं वर्धस्व प्रथयस्व च । यथागं वर्धतां शोपस्तेन योपितमिज्जहि ॥

६ टे काण्ड के १०१ वे सूक्त के इस प्रथम अंग में “जीण काम शक्ति वाले, दूषित-वीर्य आवि पुत्रों की चिकित्सा का प्रतिपादन करने वाले” आठवें “बाजीकरणन्त्र” नामक आयुर्वेदांग का संकेत या दिग्दर्शन किया गया है।

“मुञ्च शीर्षक्या उत कास एनं परुष्यहराभि-बेरा यो अस्य । यो अग्रजा वातजा वरच शुम्भो वनस्पतिन्त्सचतां पर्वताञ्च ॥”

प्रथम काण्ड के १२ वें सूक्त के इस तृतीय मंत्र में आयुर्वेद के विशेष [वात, पित्त, कफ] मूलक मूल सिद्धान्त के दिग्दर्शन और “सर्ववामेव रोगाणां निदानं कुपित्त मलाः” के समर्थन से ‘विज्ञान-संकेत, के साथ “चिकित्सक” से प्रार्थना की गई है कि अङ्ग “शिरोमह” और ‘अस, [स्वांती] रोमों से रोमी को मुक्क कीजिए, और ‘अञ्जन” कफ से पैदा होने वाले

“वातज” वायु से पैदा होने वालेशुष्म, पित्तज [शुष्मः शोषकः पित्तविकारजनितः] सभी रोगों की वनस्पतिविधान और ‘पर्वत निवास, आदि के द्वारा दूर कीजिए।

“यदा प्राणोऽभ्यवर्षीद् वर्षेण पृथिवीं महीम् ।

ओषधयः प्रजायन्तेऽथो याः काश्च वीरुधः ॥

११ वें काण्ड के ४ थे सूक्त के इस १७ वे मन्त्र में ‘ओषधि और वनस्पतियों की वर्षा काल में उत्पत्ति का निर्देश करने से और—

“पिपली क्षिप्रभेषज्युतातिविद्ध भेषजी ॥ ता देवा समकल्पयन्तियं जीवितवाअलम ॥” ६८ काण्ड के १०६ वें सूक्त में पिपली (पीपल) गुण वर्णन उपलब्ध होने से आयुर्वेद के निघण्टु भाग का निर्देश सम्भक्तना चाहिये।

पाश्चात्यों के सिद्धान्त ‘कीटाणुवाद’ की चर्चा इस प्रकार है—

“ये क्रिययः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्रवन्तः ।
ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वतद्दन्मि जनिम-
क्रिमीणाम् ॥,,

द्वितीय काण्ड के ३१ वें सूक्त के इस अन्तिम मन्त्र में मनुष्यों से लेकर पर्वतों तक समस्त क्रिमियों का वार्षिक नियन्त्रण बताया गया है, और फिर इसी ‘काण्ड’ के ३२ वें सूक्त के प्रथम मन्त्र ‘उण्मा-
दित्यः क्रिमीव हन्तु निमोचन हन्तु ररिमभिः ।

ये अन्तः क्रिमयो गविः,, में सूर्य की किरणों से क्रिमिनारा, बतलाया गया है, जिस से आयुर्निक
“रिमिन्धिकस्त्वः,, का सिद्धान्त प्रति-फलित होता है ।
इसी चिकित्सा को पुष्ट करने वाली ‘ऋक्,, ऋग्वेद में भी इस प्रकार आई है—

“उण्मद्य मित्रमहं आरोहन्तुत्तरा दिवम् ।
इद्रोमं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥,,
[ऋ० १।५०।११]

इस प्रकार [इद्रोग और ‘हरिताता, की चिकित्सा सूर्य की हरिमयों के द्वारा निर्दिष्ट की गई है।

आयुर्निक जल चिकित्सा का वर्णन नीचे के ‘मन्त्र, के आधार पर वेद में पाया जाता है—

“आप इद् वा उ भेषजी रापोधमीवचातनीः ।
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु चोत्रियात ॥,,
३५ काण्ड के ७ वे सूक्त के ५ वें इस मन्त्र में ‘जलको ‘सर्वोत्कृष्ट प्राण प्रद ओषधि ‘आपो वै प्राणः,, के अनुसार माना, और उसे ‘त्रैत्रिय, [अनाथ्य] रोग की चिकित्सा में भी समर्थ कहा गया है।

सूची वेध Injection चिकित्सा का संकेत भी अधस्तन ‘मन्त्र, के आशय से सिद्ध होता है—

“यम्याञ्जन प्रसर्पयन्न मङ्ग परुषरुः ।
ततोयधमं विवाधस उमोमप्यमरीरिव ॥,,
४ थे काण्ड के ६ वे सूक्त के इस ४ र्थ मन्त्र में प्रसर्पसि,, [प्रविश्य अन्त’ शिरामुखे व्याप्रोषि] का “शिरा के मुख से प्रविष्ट होकर अञ्जन, गतिशील [अञ्जू व्यक्ति मन्त्रण कान्ति गतिपु] ओषधि की शारीरिक व्याप्तिके अभिप्राय से उपयुक्त चिकित्सा-प्रकार सिद्ध होता है।

पशु चिकित्सा—

“अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिप्टुताः ।
त्रायन्ताम स्मिन प्राप्ते गामरवं पुरुष पशुम् ॥,,
अष्टम काण्ड के ७ वे सूक्त के इम ११ वे मन्त्र में ग्रामवर्ती पुरुष, गौ, अश्व एवं सभी पशुओं की रक्षा की वनस्पतियों से कामना करना, वनस्पति; से उपलक्षित औषध-संकेत से पशु चिकित्सा को सिद्ध करता है। सम्मोहन Mesmenism चिकित्सा का सङ्केत भी—

“हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वावाचः पुरोगवी ।
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि सूशामसि ॥,,
४ र्थ काण्ड के १३ वे सूक्त के इस ७ वें मन्त्र से किया गया है। सारांश यह है कि प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसका बीजरूपेण सङ्केत “अथर्ववेद,, में न हो। वैदिक स्वाध्याय की परम्परा के शिथिल और नष्ट प्राय ही जाने से आज भले ही किसी को यह कहने का अवसर मिले कि “त्रामुक” चिकित्सा-प्रकार,, पारश्चात्य वायु में पले नहींन दिमागों की उपज है पर वास्तव में ज्ञान और विज्ञान सभी का एकमात्र ‘केन्द्र’ वेद

ही मानना पड़ेगा और वैदिक आयुर्वेद को ही वैज्ञानिक "चिकित्सा प्रणाली,, का "मूलस्रोत, कहना होगा। उपर्युक्त लेख और आयुर्वेदिक (चरक सुश्रुत) अनुसोदन से आयुर्वेद "अर्थोपकारक,, होने से "अथर्व,, का मुख्य और आवश्यक अङ्ग (उपवेद) सिद्ध हो चुका, परन्तु जिन लोगों को "त्रय्युपसंहारोऽथर्ववेदः,, के अनुकूल अथर्ववेद की प्रधानता में कुछ सन्देह हो उन्हें 'ऋग्वेद, का उपवेद मानने में तो कुछ आना-कानी नहीं हो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी आयुर्वेद के 'मूलस्तम्भ त्रिदोष' (वात, पित्त, कफ) की चिकित्सा का वर्णन आया है—

"भिर्जो अश्विना दिव्यानि भेषजा,
त्रिन्ते पार्थिवानि त्रिरुदन्तम ऋषः।

ओमानं शंयोर्ममकाय सूनवे,
त्रिधातु शर्म्वहंतं शुभ स्पनी,, ॥
(ऋ० म० १।३।४६)

इसमें "अश्विनीकुमार,, बैयों से वात, पित्त, कफ का शमन करने वाली 'कल्याणप्रद, औषध देने की प्रार्थना की गई है। इस वेद में भी बीजरूपता होने पर हमारे सिद्धान्त में "द्विर्वेद-सुबद्ध' भवति,, के न्याय से आयुर्वेद का मूल और भी पुष्ट हो जाता है—इन्हीं कारणों से यदि चरकसंहिता का निर्माता यह दावा करता है तो कुछ अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि—

"यदिहास्तितदन्यत्र यत्रो हास्ति न तत्कचित् ॥

वेद में आधुनिक-रसायन

ले०—श्री प० द्विजेन्द्रनाथजी आचार्य आ० स० बन्वर्दे

चीन काल से आज पर्यन्त जितने वेदों का अखिल विद्या निधान बताया है। आर्यों की भी यही मान्यता बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। भगवान् शाङ्खार्य के शब्दों में वेदों की महिमा निम्न प्रकार से है।

‘महत् ऋग्वेदादे शाङ्खस्यानेक विद्यास्थानोप
वृंहिषस्य प्रदीपवन्सर्वविद्यावद्योतिनः॥’

[शाङ्ख भाष्य]

अर्थात् जो अनेक विद्या—ज्ञान विज्ञान से युक्त और दीपक के समान सकल पदार्थों को प्रकाशित करने वाले जो ऋग्वेदादि वेद चतुष्टय हैं वह सर्वज्ञ परमेस्वर की ही कृति है। जैसे दीपक अपने प्रकाश से सकल पदार्थों को प्रकाशित कर देता है इसी प्रकार वेद सकल विज्ञानों को प्रकाशित करते हैं। अर्थात् वेद सर्व विद्याओं के शोतक हैं। इसलिये भगवान् मनु ने भी स्पष्ट कहा है—

‘भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥’

[मनु]

जो ज्ञान विज्ञान फैल रहा है जो फैल चुका तथा जो भविष्य में फैलेगा उस सब का आदि स्रोत Fountain head वेद ही है। वेदों के प्रसिद्ध विद्वान् परिहृत सत्यव्रत सामाश्रमी ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “त्रयीचतुष्टय” में लिखा है—

“The study of certain portions of the Vedas leads even to the conclusion that certain scientific researches had been carried in the country to such perfection that even America and the advanced countries of Europe have not yet attained it”

अर्थात् वेदों के कतिपय स्थलों के अवलोकन से तो यह प्रतीत होता है कि भारत में कई वैज्ञानिक गवेषणा तो उस काल तक पहुँच चुकी थी जिसे अमेरिका जैसे देश जहाँ निरन्तर वैज्ञानिक खोज होती रहती है तथा योरोप के अन्य समुन्नत देश भी अभी तक नहीं प्राप्त कर सके। परन्तु हम वेदों में इतने विमुख णव उदासीन हो गये कि न केवल वेद का नाम शेष रह गया अपितु उसके स्वरूप व लक्षणों तक का हमें ज्ञान नहीं रहा। वेदों के रहस्य तथा तत्र ज्ञान की तो कौन कहे ? किसी ने ठीक कहा कि वेद तो settled book हो गई। औरों के विषय में क्या कहा जाय म्वय ब्राह्मण वर्ग भी प्रायः आज वेद के ज्ञान से वञ्चित हैं। जिन मूर्खों के भिये महर्षि पतञ्जलि ने लिखा था—

‘ब्राह्मणेन निष्कारण पडङ्गो वेदोऽयेयो ज्ञयरचति॥’

अर्थात् ब्राह्मण को निष्कारण—निस्वार्थ भाव में पडङ्ग वेद का अध्ययन करना ही चाहिये। परन्तु कहाँ है आज वे ब्राह्मण ? वेदों की शिक्षा के प्रति उदासीनता धारण करने से ही हमारा यह दुरवस्था हुई है। इसीलिये महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी वेदों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। परन्तु आर्य समाज का ध्यान इस तरफ जितना होना चाहिये था उतना नहीं। अस्तु आज हमें जितने वेद भाष्य प्राप्त हैं वे वेदार्थ रहस्य को खोलने के लिये अयर्थान्त ही नहीं कितने ही तो उनमें सायण महीधर आदि के असम्बद्ध अतएव हेय भी हैं। इन भाष्यकारों ने आधुनिक लोक भाषा के आधार पर वेदों के भाष्य किये परिणाम यह हुआ कि वेदों के यथार्थ ज्ञान के प्रकारा से जनता वञ्चित रह गई। नस्यूर्यवेदों में सायणादि को कर्मकाण्ड तथा विनियोग ही आभासित हुआ। वैदिक भाषा की व्याख्या आधुनिक लौकिक भाषा के आधार पर नहीं

हो सकती। परन्तु सायखाविक ने यह न सबक कर वेद को प्रचलित कर्मकाण्ड के रंग में रंग दिया। पी० मैक्समुलर ने एक बात बड़े महत्व की कही है, वे कहते हैं:—

“Nay, I believe it can be proved that more than half of the difficulties in the history of religious thoughts owe their origin to this constant misinterpretation of ancient language by modern language, of ancient thought by modern thought.” [Sence of Religion p 45]

जिसका भाव यह है कि प्राचीन धर्म तत्वों का यथार्थ रीति से समझने में जो कठिनतायें प्रतीत होनी हैं उनमें अधिकतर का कारण तो, प्राचीन भाषाओं की आधुनिक भाषा के द्वारा व्याख्या करना अथवा प्राचीन विचारों को आधुनिक—वर्तमान विचारों के द्वारा समझने की धारणा ही है। प्राचीन भाषा तथा विचार आधुनिक भाषा तथा व्यवहार से कदापि नहीं समझ जा सकते। सायण आदिधुरन्धर विद्वानों ने यही मूल खोजी है। उन्होंने वेदों के रहस्यों को आधुनिक भाषा के द्वारा खोलने का प्रयत्न किया। महाथे दयानन्द सरस्वती ने इस रहस्य को समझा और सत्य वेदार्थ-शैली का पथ-प्रदर्शन किया। स्वामी जी दुर्भाग्यवश चारों वेदों का भाष्य नहीं कर सके। जितनों का भाष्य किया है वह भी दिग्दर्शन मात्र ही है। अति मंचे प से होने के कारण वह केवल मार्ग प्रदर्शकता का कार्य कर सकता है। परन्तु उसे एक विशद एवं सुसम्पुष्ट विचार भाष्य नहीं कहा जा सकता। अस्तु श्री स्वामीजी महाराज ने भी जो वेदों के परम आचार्य थे यही बतलाया—

“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।”

जब सभी ऋषियों का यह दावा है तो अबरय ही वेदों में सर्व विज्ञान होने ही चाहिए। इसमें कुछ भी संदेह नहीं हो सकता। आज हम इस लेख के द्वारा पाठकों को यह बताना—चाहते हैं कि जिस

प्रकार वेद में अल्प विज्ञान है उसी प्रकार आतुर्वेद विज्ञान भी है; उसमें भी विरोधकार आतुर्वेदिक रसायन के तर्कों को ही प्रदर्शन करने का इस लेख का ध्येय है। यद्यपि अधिकतर आधुनिक आतुर्वेद के विद्वानों की यह धारणा है कि प्राचीन समय तथा प्राचीन आतुर्वेद के ग्रन्थों में, औषध विज्ञान—व्यस्यति विद्या का ही विधान है रसायन का आविष्कार बहुत पीछे के काल में हुआ है। परन्तु हमारे विचार में यह धारणा निराधार है। जब हम वेदों तक में सब धातु उपधातुओं के न केवल नाम अथवा उनके गुण धर्म वर्णन पाते हैं फिर यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में रासायनिक चिकित्सा नहीं होती थी। वेद में यों तो पारक, क्षौद्र, रजत, सुवर्ण, ताम्र आदि सभी धातुओं के नाम आते हैं। परन्तु इस संक्षिप्त लेख में सब का

वर्णन होना शक्य नहीं और न इस लेखका उद्देश ही है। इसलिये स्थानीय पुलाकन्याय से केवल सर्वधातु शिरोमणि स्वर्ण का ही वर्णन करेंगे। आतुर्वेद में स्वर्ण की अत्यन्त प्रशंसा की गई है। जैसे। स्वर्ण धातुओं का राजा समझा जाता है उसी प्रकार रसायन में भी शिरोमणि गिना गया है। किन्ती रसायनाचार्य ने स्वर्ण की प्रशंसा में क्या सुन्दर कहा है:—
शीतं स्वर्णं समानं शान्तिकरणं बलपञ्च शुक्रप्रपद्म ।
निरशेषामयनारामं क्षयहरं बार्हृष्य निर्मूलनम् ॥
बहुध्वं बभिमिहेहकासहरणं पिताम्बरं गान्धावेत ।
बृध्वं मध्वमपस्मृनिक्षयकरं सौवर्णं भस्मायुतम् ॥”

अर्थात् सुवर्ण की भस्म अमृत के तुल्य है-शीतल है। स्वर्ण के समान कान्ति देने वाली है बल्य, शुक्रप्रद, क्षयहर, बल्युष्य, धृष्य, मेघ्य है कहां तक कहीं सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। यह हुई किसी रसायन शास्त्र के परमनिष्णात आचार्य की प्रशंसा परन्तु अब हम आपके सम्मुख वेदमन्त्र रखते हैं देखिये उक्त विषय में वेद की क्या सम्मति है। यजुर्वेद में आया है:—

“आयुष्यं, वरुचस्यं, रायस्योषमौष्ठिदम् ।
इदं हिरण्यं वरुचस्वजैत्राया विशाततु माम्” ॥

इस मन्त्र का देवता 'हिरण्यतेज' है। अर्थात् हिरण्य के क्या क्या गुण हैं यह इस मन्त्र में बतलाया गया है। अर्थ स्पष्ट है। (इदं हिरण्यं) यद् सोना (आयुष्यम्) आयु के लिये हितकारक है (वर्चस्व) कान्ति का देने वाला है। (रायः पीपं) शक्ति तथा पुष्टि का देने वाला है।

(औषुभिद्) सर्वरोगों का भेदन करने वाला और (वचस्वत्वर्चस्वी) बनाने वाला है। (जैत्राय) रोगों से विजय प्राप्त करने के लिये उक्त सुवर्ण (मा आविशरानात्) मुझे सदा प्राप्त हो, मैं मदा उसका सेवन करूँ। सुवर्ण का कितना सुन्दर वर्णन है। और भी देखिये अंगले मन्त्र में और भी अधिक वर्णन है:—

न तद्द्राक्षिं न पिशाचान्मरन्ति देवानामो ज प्रथमजं ह्येतन् । यो विभर्त्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ।

[यजु० ३४।५१]

(तन्) उक्त गुण वाले सुवर्ण को कोई राक्षस (नराक्षसा) या पिशाच रूपी रोग (नपिशाचा) (तरोति) तरते हैं। अर्थात् सुवर्ण से कोई रोग नहीं बच सकता। (यो) दाक्षायणं हिरण्यं) चतुर रसज्ञ से तय्यार किये हुए सुवर्ण का (विभर्त्ति) सेवन करता करता है। वह देवों की ही नहीं अपि मनुष्यों की भी (देवेषु मनुष्येषु) (आयुः) आयु को (दीर्घं) दीर्घ (कृणुते) करता है (कृणुते) और फिर करता है। इससे बढ़कर और क्या वर्णन हो सकता है। भारतीय रसायनाचार्यों ने ही नहीं किन्तु योरोप के साइन्टिस्टों ने भी स्वर्ण की ऐसी ही प्रशंसा की है।

योरुप के प्रसिद्ध विद्वान् डाकुर डब्ल्यू० डी० फरने एम० डी० ने अपनी पुस्तक "Precious stones for curative wear" में स्वर्ण के औषधीय

गुणों (Remedial uses) के विषय में लिखा है कि:— Gold is an admirable remedy for constitutions broken down by the combined influence of Syphilis and mercury", अर्थात् क्षय पीडित रोगी के लिये सुवर्ण अति प्रशंसनीय महीषय है। यही तक नहीं आगे चल के वे लिखते हैं:—

अर्थात् मैंने स्वर्ण से बहुत से उन्माद् के रोगियों को अति शीघ्र और सर्वथा अच्छा किया है। फिर आगे वर्णन करते हुए वे कहते हैं—

"gold is reputed to increase the vitality" यदि इस वाक्य का अनुवाद मङ्गल में किया जाय तो ठीक ऊपर दिये हुए वेद मन्त्रका टुकड़ा हो जायगा "म मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः" अर्थात् स्वर्ण मनुष्यों की जीवन शक्ति (Vitality) को बढ़ाता है। क्या यह वेदों का विजय नहीं। जिम् मृत्युकावेदो ने वर्णन किया संसार आज सहस्त्र मुख उसका गान कर रहा है, इसी प्रकार अन्य अनेक रामायनिक सिद्धान्तों का भी वेदो मेघधी सुन्दरता से वर्णन किया गया है। यहां हमने वाचको के निदर्शन मात्र के लिये कुछ दिग्दर्शन कराया है। जो इस विषय में तथा वेद के उच्चतम वैज्ञानिक तत्त्वों का विशेष रीति से पर्यालोचन करना चाहे वे हमारे वेद तत्त्वालोचन नामक ग्रन्थ में जो प्रेम में हैं और शीघ्र ही प्रकट होने वाला है देखे। यह ग्रन्थ लगभग ५०० पृष्ठों का होगा जिसमें वेद सम्बन्धी अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। इस लघु लेख में अधिक क्या लिखा जासकता है। वेद के पंथियों से यही निवेदन है कि वे वेद के पठन पाठन को उत्तेजन दे वेद रत्नोंकर का मन्थनकरे ता कि अनेक ज्ञान विज्ञान रूपी रत्नों की प्राप्ति हो जिस से संसार का कल्याण हो।

“कृषि और वैदिक स्वस्थ-सामग्री”

ले०—श्री प्रो० रुद्रदेव शास्त्री वेदशिरोमणि दर्शनालङ्कार (काशी)

ऋग्वेद (१० म० १०१ सू०) से विदित होता है कि वैदिक-काल में कृषि विद्या में पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी। आधुनिक ऐतिहासिक कृषि का युग ईसा से पन्द्रह हजार वर्ष पूर्व मानते हैं। ऐतिहासिकों का कथन है कि जावा के दक्षिणिल स्थान में उपलब्ध पियेकन्थोपस परकटस की हड्डियाँ छ लाख वर्ष पूर्व की हैं। हीडलवर्ग में भी मनुष्यों की कुछ हड्डियाँ मिली हैं जिनका समय दो लाख पचास हजार वर्ष पूर्व बतलाया जाता है। पिस्ट डाउन में प्राचीन काल के मनुष्यों की कुछ भग्नाभिल्याँ और कपाल आदि मिले हैं। इन अभिल्याँ का समय विक्रम से नूनानिन्मून एक लाख वर्ष पूर्व है। यह अभिल्याँ जिन मनुष्यों की है उनका नाम—अन्यापालाजी अथवा नृविज्ञान के पण्डितों ने—इज्जोअन्थोपस रखा है। जर्मनी में ड्यू सल्डाफ के निकट निअकथल में चतुर्थ हिम-युग के बाद के मनुष्यों की हड्डियाँ मिली हैं। चतुर्थ हिम-युग का समय विक्रम से पचास हजार वर्ष पूर्व है।

हामो सयाइन्स अर्थात् वर्तमान काल के वास्तविक मनुष्यों का समय बीस हजार वर्ष पूर्व रक्खकर कृषि का युग केवल पन्द्रह हजार वर्ष पूर्व रक्खकर ऐतिहासिकों ने बहुत बड़ा भ्रम फैला रक्खा है।

मनुष्य के जन्म के साथ ही अन्न की आवश्यक्ता हुई और इससे कृषि प्रारम्भ हुई। ऋग्वेद में कृषि का वर्णन है। वेद की अभिल्याँ सगारम्भ में हुई है। सगारम्भ बड़ा ही अद्भुत और भावपूर्ण शब्द है। इसकी व्याख्या का यह अवसर नहीं। इस लेख को लिखने समय मैंने सगारम्भ की वैज्ञानिकी व्याख्या करने के विचार से दो एक पुस्तकें उठाकर,

फिर केवल इसीलिये—पृथक् रख दी कि यह विषय पृकृत में मेरे लेख के लिये अपरिहार्य नहीं है। पृथिवी की जिस प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन वेदों में आता है उस प्रकार की अवस्थाएँ प्रागैतिहासिक काल में ही थीं। प्रोफेसर डाना की पुस्तक ‘मैनुअल आफ जिआलाजी’ तथा प्रोफेसर जे. डब्ल्यू. प्रैगरी की पुस्तक ‘दि मेकिङ्ग आफ दि अर्थ’ आदि में पृथिवी की उत्पत्ति आदि पर जा विचार पकट किये गये हैं उन विचारों में पूर्वापर के क्रम की मत्ता भले ही विवाद प्रस्त न हो, पर पूर्वापर के निर्धारण के साथ-साथ सौर वर्षों में काल-निर्धारण की जो परिपाटी है वह मर्गधा अन्न, अयुक्त, अपुष्ट और अप्राण्य होती है, यह बात अब भूगर्भ शास्त्री भी स्वीकार कर रहे हैं। इसलिये भूगर्भ शास्त्र के आधार पर स्थित कृषि-युग का समय युक्ति प्रमाणा-नुमांशित नहीं है। अथवा काल-निर्णय में भूगर्भ शास्त्र की दुहाई देना भारी-भ्रम है।

वेद में कृषि-विद्या के कुछ मन्त्रा का दर्शन सीम के पुत्र शुष ने किया है। शुष के द्वारा दृष्ट कुछ ऋचाएँ इस प्रकार हैं—

“युक्तु सीरा त्रियुगा तनुष्ठा कृते योनौ वपतह वीजम्। गिरा च श्रुष्टि मभरा अमजो नदीय इत सृण्य पक्नेयात्”

“सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्। धीरा देवेषु सुम्नया।”

“निराहावान कृणोतन स वरत्रा वधातन। मिञ्चामहा अवतमुद्रिणं वयं सुपेक मनुयक्षितम्।”

“इक्ष्णुताहावमवतं सुवर्त्रं सुपेचतम्। उद्रिणं सिन्धे अक्षितम्।”

“प्रीणीतारवान् दितं जयाथ स्वस्तिवाह रथ

मित्कृत्युष्मम् । द्रोणाहावमवत मरमचक्र संमत्रकोशं
सिञ्चता नृपाणाम् ॥”

इन मन्त्रों का सरलार्थ इस प्रकार है—“हलो-
को जोतो । जुओको फैलाओ । इस जुती हुई और
ठीक बनायी गयी भूमि में बीज बोओ । अन्न हमारी
स्तुतियों के द्वारा बढ़े । और पके हुए अनाज से
शुक्र इन खेतों को काटने के लिए हंसिए हमारे पाम
आबं ।” “होशिषार लोग हलों को जोत रहे हैं ।
जुओको खोल रहे हैं । और देवताओ की मुन्दर
सुन्दर प्रार्थनाएं कर रहे हैं ।”

“पानी पीने के बड़े-बड़े ढौंड़ (= आहाव)
बनाओ, बसबे के रस्सो (= सुवरत्रप) को पकड़ो ।
कभी न मसूने वाले इस कुएं से हम लोग सिंचाई
का काम करे ।”

घोड़ों को प्रसन्न करो । “हित” अर्थात् इकट्ठे
किये हुए अन्न की ढेरी को लो । अनाज को अच्छी
तबड़ ढोकर ले जानें वाले रथ (= छकड़ा और गाड़ी
आदि) को तैयार करो । अरम-चक्र अर्थात् पत्थर
को पहिया वाले (= घटि-चक्र) रथ से भरे जानें
वाले इस आहाव (= ढौंड़) में एक द्रोण पानी
आना है । इस नृपाण अर्थात् मनुष्या के द्वारा पीने
योग्य पानी की ढीरी में—जिसमें दोही अथवा नल
लगे हैं—पानी भरो ।”

इन मन्त्रों से आहाव, बरत्रा, अरम चक्र, सीर,
सृष्टि युग और गहरे-गहरे कुओं के नाम और
इसकी उपयोगिता का परिचय मिलता है । इसी
प्रकार सीता अर्थात् हलके द्वारा की गयी लकीरों का
नम भी वेदों में आता है ।

इन मन्त्रों में अन्नों को बोने, काटने उसको
खलिहान में इकट्ठा करने, साफ करने, और उसको
उठकर गाड़ी पर लादने तथा घर खाने का भी
बर्णन है । मन्त्रों का यह भी आशय है कि खेती के
काम में घोड़ो को भी लाया जाय ।

रातपथ ब्राह्मण (५१.१४.१३) में खेती के
कार्य के लिए गाय को भी हल में जोतने का उल्लेख
है । कान्यायन श्रौतसूत्र के राजसूय यज्ञ-प्रकरण

(१४ अ० २ क० २७ सू०) में इन्द्र के लिए वी
जाने वाली एक हवि का उल्लेख करते हुए कहा है—
‘बहिनीव्यैन्द्रम्’ अर्थात् गाड़ी को दोने वाली
(= अनावहतीति बहिनी) गौका दही इन्द्रदेवताकी
चौथी हवि है इसमें त्रिदित होता है कि गाय को भी
पहले गाड़ी में जोतने था ।

पण्डित विशाधर गौड़ वंशाचार्य अग्र्यत धर्म
विज्ञान विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ने
कान्यायन श्रौतसूत्र की एक वृत्ति लिखी है । इस वृत्ति
की भूमिका में ‘बहिनी’ का अर्थ गाड़ी को दोने
वाली गौ किया है । यह अर्थ स्वयं उनके ही किये
हुये उक्त अर्थ के विरुद्ध है जिसका उन्होंने बहिनी
व्यैन्द्रम्’ इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है । अतः इस
अर्थ की आलोचना अनावश्यक है । गो-दुग्ध के
लाभों को देखकर गौ से श्रम-साध्य कार्यों को कर-
वाने की शैली दृष्टि हुई और इन्हीं परीक्षण का
ही फल यह है कि अनाज ढोई आदि की भांति गौ
में श्रम-साध्य कार्य नहीं करवाये जाते हैं ।

कृषि-विद्या सम्बन्धी कुछ मन्त्र वामदेव ऋषि
के देखे हुए भी हैं । वामदेव ऋषिमन्त्रों का देवता ‘सोत्र-
पति’ है । सोत्रपति देवता वाले मन्त्र के (ऋ० ४ म०
७७ सू०) कुछ मन्त्र यह हैं—

‘सोत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । गामरवं
पोषयिष्या म नो मृशती दशो ॥ शुनं वाहाः शुनं
नरः शुनं कृपुतु लाङ्गलम् । शुनं वरत्रावप्यन्तामश्रामुदिङ्गय ॥
शुनं नः फाला त्रिकुपन्तु भूमिं शुनं कीनाशा
अभियन्तु वाहैः । शुनं पजंजयो मधुना पयोभिः शुना-
मीरा शुनमस्मासु धत्सम् ॥

अर्थात् “सोत्रपति की कृपा और सहायता से हम
लोग खेतों को प्राप्त करेंगे । खेती के कामों में पुष्टि
करने वाला वह सोत्रपति इस प्रकार हमारी गौओं
और हमारे घोड़ों को पुष्ट करके इसको सुखी करता
है । “वाह” अर्थात् घोड़े, बैल, भैंसे, गधे, ऊँट,
बकरा गोधूम (रेंतडीयर) और कुत्ते आदि
आनन्द से भूमि को जोते कोशकार “वाह” का अर्थ
घोड़ा ही करते हैं, वेद में आये हुए ‘वाह’ शब्द का

अर्ब केवल शोड़ा ही नहीं है।) मनुष्य भी प्रसन्नता पूर्वक खेती करे। लाहल (हल) भूमि को आसानी से जोते। जोतने के समय बांधी जतने वाली चमड़े की रस्सी को अन्धड़ी तरह बांधो और बैलों को हाकने वाले हाके (पैने) को आनन्द से चलाओ।

“इमारे फाल (=बैड़े मुख वाले हल अर्थात् मेस्टन हल आदि के समान हल) भूमि को सरलता से खोवें। किसान बाहों के पीछे आनन्द पूर्वक चलें मेष मोठे पानियों से भूमि-को रुद्र करें। शुन (बायु) और सीर (= आदित्य) यह दोनों हम लोगो मे मुख्य की प्रतिष्ठापना करें।” इन मन्त्रों से वैदिक काल की कृषि का परिचय मिलता है यजुर्वेद (१८ अ० १२ मन्त्र) मे ऋषि, यव, माष, तिल, मूत्र, खल्व, त्रियंगु अग्र्य, श्यामाक, नीबार, गोधूम और ममूर आदि अन्नो के नाम आये हैं। अथर्ववेद (१२ का० १ अ० १ सू०) मे एक पृथिवी-सूक्त है। इस सूक्त के बारहवे मन्त्र मे भूमि को माता तथा पर्जन्य को पिता कहा गया है और मनुष्य इनका पुत्र बतलाया गया है। इसी सूक्त के बाहसर्वे मन्त्र में अन्न को मनुष्यों के जीवन का साधन कहा गया है और इस अन्न को उत्पन्न करने वाली इस पृथिवी की ही इस सूक्त मे प्रशंसा की गयी है।

इन सब मन्त्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि विद्या अथवा अन्नोपनि का परिज्ञान मनुष्यों को सर्गारम्भ मे ही है।

वैदिक-काल ही इतिहास में सबसे प्राचीनकाल कहा जासकता है। मिथ, सुमर, अक्र और माहकिनी आदि की सभ्यताएँ वैदिक काल के बाद में ही पनपी हैं।

वैदिक-काल में चावल जंगलों में भी पैदा होता था। जंगलों में नीकर (= तिन्नी) सामा कोदों और बडुआ की भाँति प्याल भी स्वयं ही पैदा होता था। गेहूँ या गोधूम मैसोपोटामिया और पंजाब के दक्षिणीय भाग और “इश्चन” अथवा सिन्ध में स्वयं पैदा होता था। पञ्जाब में पैदा होने वाले जंगली गेहूँ का नाम गबेधुक और सिन्ध [= उद्यन] में पैदा होने वाले जंगली तिलों का

नाम ‘जर्तिल’ है। एब्० जी वेल्स ने हि भावट लाइन आफ हिन्दी में जंगली गेहूँओं के पैदा होने की जगह युफ्रेटीज और टार्गुस नदियों के मध्य की भूमि को लिखा है। वस्तुतः पञ्जाब में बहुत से अन्न जंगल में स्वयं पैदा होते थे। ‘ऋषि’ और ‘ऋषि’ बकारादि और बकारादि दो शब्द दृश्य हैं। बकारादिका अर्थ धान और बकारादिका अर्थ धान्य है।

कात्यायन श्रौत सूत्र [१५ अ० ४ का० १२] में ‘नाम्ब’ नाम उन ऋषियों के लिये आया है, जो जंगल में स्वयं पैदा होवें।

जंगल में उत्पन्न अनेक पौधों को पशु चर जाते थे। यह पौधे दूध [वैदिक ‘दूध’] यजुर्वेद अ० ११ मं० २०] आदि चाम के समान ही बार२ पैदा होते रहते थे। इन दुबारा पैदा हुए पौधों का एक विशेष नाम ‘एलाशुक’ है [कात्यायन श्रौतसूत्र १५ अ०। ४। ५]

अन्नो को एकत्र कर दौंच चला कर साफ किया जाता था। अन्नो को साफ करने वाले, दौंच आदि चलाने वाले व्यक्ति का नाम ‘धान्यहन्त’ है। अन्नो को काट कर एकत्र करने के स्थान को खल [= खलिहान] कहते हैं और इस खल में इकट्ठे किये गये पलो का वैदिक नाम ‘पर्ष’ है [= खले न पर्षान प्रतिहन्मि अ०; निरुक्त नैघण्टुक काण्ड]

अनाज को एक बड़ी चलनी से छानने का उल्लेख वेद में है। इस चलनी का नाम ‘तितड’ है। ‘तितड’ शब्द के निर्बचन का उद्योग यास्क मुनि ने किया है। निर्बचन तो अस्पष्ट है; पर इस का अर्थ ‘परिपवन’ स्पष्ट है।

इस छाने हुए अन्न को एक पात्र से नाप नाप कर मिट्टी और काठ के बने हुये बड़े-बड़े बर्तनों मे भरने का उल्लेख है। नापने वाले बर्तन का नाम अग्नेद २ म० १४ सू० ११ म० में ‘उर्दर’ आया है। भूमि को खोद कर अन्न को इकट्ठा करने की खनियों की चर्चा अग्नेद में आयी है। अग्नेद में इन खनियों का नाम ‘सिधि’ [अ० १० म० ६ म० सू० ३ म०] आया है। अन्न का व्यापार वैदिक-काल में होता था। ऋषीद-पर्यस्त

करने वाले व्यापारियों का वैदिक नाम 'वज्र' [यजु० ३ अ० ४६ म०] है। एक अन्न को दूसरे अन्न के बदले में और कभी २ किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के बदले में लेते थे। वड़ी २ वस्तुओं को खरीदने और बेचने के समय मूल्य का निर्धारण करने के लिये विभिन्न आयु को गौ विभिन्न प्रकार का मान बरख मानी जाती थी। सोम को खरीदते समय गौ को ही मान दण्ड रक्खा गया है अरुणया पकड़ायन्यागवा सोमं क्रीणाति]।

धन का मूल अर्थ है 'धिनोति प्रीणयति यत् नत् धनम्' जो खुश करे वही धन है। वैदिक काल में भूमि और पशु ही सब से प्रधान धन थे। भूमि और पशुओं के रत्नों के अनेक वर्ग थे। भूपति, भूमिपति, पृथिवी पति आदि नाम पृथिवी की रक्षा करने वालों के हैं। आभीर नाम प्रज्वल में धूमने वाले निर्भय चरवाहे थे। यही आभीर आज कल के अहीर हो गये हैं। आभीरो कानाम गोप और गोपति भी हैं। पति का प्रधान अर्थ रत्नक है। 'पति' शब्द जिस 'पा' धातु से औणादिक (आतेर्डति) 'डति' पृथय करने से सिद्ध होता है, उस 'पा' धातु का अर्थ रक्षा करना ही है (पारक्षणे, धातुपाठ) रत्नक ही स्वामी भी बन जाता है। इसीलिये 'पति' शब्द में रत्नक और अधीश्वर इन दोनों शब्दों के भाव का सामञ्जस्य है।

'पशु' सब से पहिला मुख्यस्थित मानदण्ड है। आजकल जिस 'पैसा' शब्द का इस व्यवहार में लाते हैं, वह पैसा शब्द भी पुर्तगाल वालों की भाषा के इसी अभिप्राय वाले एक शब्द का अपभ्रंश है। लैटिन में पेकु अथवा पेशु (?) शब्द का वही अर्थ है जो वेद में 'पशु' शब्द का। पशु, पेशु पिशा अथवा पैसा का उच्चारण बहुत अधिक भिन्न नहीं है। अतः तुलनात्मक भाषा विज्ञान के परिष्ठित का पशु और पैसा के सम्बन्ध के अनुसन्धान करने में लेश भर क्लेश न होगा। लैटिन में 'पेकु' शब्द से निकला हुआ एक शब्द 'पेकुनिअरी' (२) है। इसका अर्थ भी वस्तुतः 'पशु' है, पर इतका प्रयोग द्रव्य अर्थों को

सूचित करता है। पैसा और पशु का सम्बन्ध 'पेकु-निअरी' इस शब्द में भी अनुस्यूत है। अन्नो, का व्यापार भी पशुओं के द्वारा होता था। वैदिक काल में ही रासायनिक प्रक्रिया से इन अन्नो को कूट कर पीस कर और भून तथा उबाल कर अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री प्रस्तुत की जाती थी। दूध दही घृत, तक्र (मट्ठा) आदि के साथ सोम, शहद और अन्नो को मिलाकर अनेक प्रकार के सुन्वाडु भोजन बनाये जाते थे।

दूध में मड़े हुए आटे के द्वारा मिट्टी के ठीकरों पर पकाये गये बिस्कुटों का नाम 'पुगोडारा' है। अरूप (= मालपुत्रा) पायस (= खीर) करम्भ (दही और मत्) पक्ति (= पकौड़ी) घृतान्न (घृत में पका भात, अर्थात् हिन्दुओं का मीठा भात, जिसमें चासम पिस्ता और चिरोजी केशर लौंग तेजपत इलायची और केवड़ा आदि डालकर चात्रलों को भिगोकर घृत में भूनकर, नीनी के माथ बनाते हैं, या मुसलमानों का निरामिष पुलाव) दध्यादन (तीर भुक्ति अथवा तिरहुत के मैथिल ब्राह्मणों के भोजन का प्रधान पदार्थ) धाना (भूने हुये जौ) लाज (खील) यवाग्, प्रधानतः जौ की और सामान्यरूप में द्विदलातिक्रिय अन्न अन्नो की पतली दलिया,

(बंगाल के पाल वंशों राजाओं के रमोई के एक निरालस चक्रपाण्डित ने अपने आयुर्वेद के ग्रन्थ चक्रदत्त में "यागू खिरल द्रवा" यह यागू की परिभाषा लिखी है। श्रौतमंत्रों की यागू का तात्पर्य केवल यही नहीं है) आदि बड़े सुन्वाडु भोजन थे।

लवण शब्द भाषा की दृष्टि से नवीन है।

लवण सिन्धु अर्थात् समुद्र से और सिन्धु देश के पहाड़ों से मिलता था। सिन्धु देश और वर्तमान सिन्धु की सरहद एक नहीं है] अतः इसका पुराना नाम 'मैन्धव' है।

पुराना नाम बहुत साफ और स्पष्ट होता था। इसीलिये संस्कृत का अत्यन्त मनोहर और सुन्दर शब्द 'लावण्य' लवण के रूप को वेब कर बनाया गया है।

सोमरस को कूटकर, छानकर दूध और दही आदि के साथ मिजाकर पीते थे। अर्थात् दूध्याशिर, यवा-शिर गो-मत्सर आदि शब्द इसी भाव के सूचक हैं। सोमरस, घी, और तेल इनको रखने के लिये चमड़े के बर्तनों के बनाने की भी चर्चा वेद मन्त्रों में आती है। चमड़े की मशक का वैदिक नाम 'दति' है और चमड़े के बड़े-बड़े कुप्पो का वैदिक नाम 'विनार' है। दूध, दही और घी की भौति आमिषा छेना अर्थात् दूध को फाड़ कर उसका मूल-भाग) और वाजिन (फाड़े गये दूध का तरल-भाग) तथा पनीर भी खूब खाये पीये जाते थे।

यजुर्वेद (२५ अ० ३६ म०) में एक शब्द 'मा' स्पचनी' आता है। पश्चिमीय विद्वान और महीधर आदि ने इसका अर्थ मांस पकाने की हांडी किया है। मस्पचनी का अर्थ यास्क के निरुक्त के आधार पर 'मानन-पचनी' भी हो सकता है। 'मानन-पचनी' का अर्थ है चिन्हों से युक्त पकाने वाला वर्णन अर्थात् प्रेजुपेटेड बॉयलर) इस मन्त्र में अरब अर्थान महाशान एजिन को बनाने की विधि बतलायी गयी है। इसका विन्मृत वर्णन यहाँ अवाञ्छनीय है।

फलो और ममालो की विविध जातियों के नाम वेदों में नहीं आये हैं।

अरवत्थ (पीपल) उदुम्बर - गुलर कुवल (= बैर) विन् (बेल) कर्कण्डु (= ऊँचेरी और न्यगोध (वर-गद) आदि के नाम वैदिक-साहित्य में आते हैं। यजुर्वेद ३ अ० ६० म० में खरबूजे का नाम उर्बारुक आया है। हलदी नाम 'गजनी' अथर्ववेद (१२:३१) में है। एतरेय ब्राह्मण के हरिश्चन्द्रोपाख्यान में 'चरन् वैमधु विन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरम्' यह वाक्य भी मिलता है। यहाँ उदुम्बर अर्थात् गुलर का विशेषण 'स्वादु यह दिया है। इससे प्रतीत होता है उस समय गुलर की पर्याप्त स्वादु फलों में गणना थी।

अनुमान होता है उदुम्बर का अर्थ अज्जीर भी है। बॉटनी अर्थात् बनस्पति विज्ञान से दोनों की जाति एक है। सम्भव है उस समय भारत में भीटकी के विरष विख्यात प्रायः हथेली के बराबर-बड़े-बड़े वन अज्जीरों के समान अज्जीर पैदा होते हों, जो

आजकल बॉतलों में रम्यकर फलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरों में ही विकते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इनको स्वादु उदुम्बर कहना बर्थाव ही है। गुड़ अथवा चीनी की अपेक्षा मधु अर्थात् शहद वैदिक-काल के लोगों में अधिक प्रचलित था।

सरस्वती, वृषद्वती, सतलज, व्याम, रावो, चिनाब, मेलम मिन्ध, कावुल, स्वात, गोमल और कुरम तथा गंगा और यमुना के तटों पर बड़े-बड़े जंगल थे। इन जंगलों में नानाप्रकार की फलेली और अफला; पुष्पिणी और अपुष्पा शोषधियां उत्पन्न होती थीं। हजागे वृक्षों पर मधु-मक्खियों के झत्ते लगे रहते थे। प्रचुर परिमाण में शहद मिल जाता था। यही शहद अर्थात् 'मधु' सब से पहली और शुद्ध मिठाई है। 'मीठा' का पर्यायवाची वैदिक शब्द 'मधुर' है। 'मधुर' का अर्थ है 'मधु' अर्थात् 'शहद' वाला। नाना-प्रकार के बीजों का उल्लेख वैदिक साहित्य में आता है। यह बीज अखरोट, बादाम, पिस्ता आदि ही हैं। जंगलों में यह बीज खूब मिलते थे। अभी (= सितम्बर स० १६३६ ई०) लेजिस्लेटिव एम्ब्लली के शरत्कालीन अधिवेशन के समय मैं कार्य नश शिमला गया था। वहाँ जाऊ पहाड़ी के पास से संहजौली ग्राम की ओर तथा उसके आगे लिन्धतरोड़ पर कुछ दूर तक घूमने गया। डिम्बलय के इस अञ्चल में जंगली फूलों और फलों से लदे वृक्ष थे। अखरोट और अनार के जंगली वृक्ष तथा सेव आदि के जंगली वृक्षों को देख कर मैंने अनुमान किया कि केवल वृषद्वती (घग्घर) नदी के पारवेवर्ती स्थानों में ही कितनी नैसर्गिक खाद्य सामग्री विद्यमान है। शिमला से लेकर श्रीनगर तक (कारमीर) के पर्वतीय-मार्ग में प्रकृति की जिस सुषमाके विलास को यात्रियों के मुख से सुना है; प्रकृति की उससे भी अधिक सुषमा की कोच में कौड़ा करने वालों की अमृत-फलों के सम्मुख वर्तमान नागरिक विलासियों की श्रुत चाट का चस्का नहीं था। फलतः वैदिक खाद्य-सामग्री नैसर्गिक और सार्विक है। गीता में जिस प्रकार के आहार को सार्विक-भिय कहा है; बहुलारा वैदिक

आहार वैसा ही था; और इस सात्त्विक-प्रिय
आहार के अनुरूप ही वैदिक खाद्य-सामग्री है।
वैदिक प्रार्थना में भी यही भाव गुम्फित किया
गया है—

अन्नपते अन्नस्य नो वेदिं अन्नमीवस्य शुष्मिष्ठः ।
प्र प्र दातारं तारिष ऊर्जे नो वेदिं द्विपदे चतुष्पदे ॥
यजु० ११ अ० ८३ मन्त्र

वेद में व्यापार

(ले०—यं० संमकरणदाम त्रिवेदी, अथर्ववेदादि भाष्कार, आयु ८६ वर्ष)

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य परयत उतशूद्र उतार्ये ॥

अथर्ववेद १६।६२।१ ॥

[हे परमात्मन् !] (मा) मुझे (देवेषु) विद्वानो
में (प्रियम्) प्रिय (कृणु) बना, (मा) मुझे (राजसु)
राजाओं में (प्रियम्) प्रिय (कृणु) बना, (उत) और
(आर्ये) वैश्य में [उत] और [शूद्रे] शूद्र में, और
(सर्वस्य) प्रत्येक [परयत.] दृष्टि वाले का [प्रियम्]
प्रिय [बना] ॥

हे परम पिता ! वेदों के पठन पाठन में हमे
सामर्थ्य दे कि हम व्यापार कुराल होकर सब संसार
का उपकार कर सके।

अब हमे यह विचारना है कि वेद में व्यापार का
क्या विधान है किन्तु व्यापार विषय लिखने से पहिले
हम कुछ थोड़ा सा यह भी समझले कि वेद क्या है।
वेद चार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
इन चारों वेदों की संहिता मात्र का नाम वेद है। वेद
ईश्वर कृत और निर्भान्त है।

बुद्धि पूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे !

वैशेषिक दर्शन, अध्याय ६ आह्निक ? सूत्र ?।

[वेदे] वेद में [वाक्यकृतिः] वाक्य रचना [बुद्धि
पूर्वा] बुद्धि पूर्वक हैं—अर्थान वेद में मन्त्र विषय बुद्धि
के अनुरूप हैं।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ॥

मनु० अ० १२।६७ ॥

[चातुर्वर्ण्यम्] चारों वर्ण [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और
शूद्र], [त्रयः लोकाः] तीनों लोक [स्वर्ग, अन्तरिक्ष,
भूलोक], [च] और [चत्वारः आश्रमाः] चारों आश्रम
[ब्राह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास], और [भूतम्]
भूत [भव्यम्] वर्तमान [च] और [भविष्यम्] भवि-
ष्यत [पृथक्] अलग अलग (सर्वम्) सब [वेदान]
वेद से [प्रसिध्यति] प्रसिद्ध होता है।

चारों 'वेदों' (विद्यार्थमै युक्त ईश्वर प्रणीत
संहिता। मन्त्र भाग) को निर्भान्त स्वतः प्रमाणा
मानता है ॥

महर्षि स्वामी क्यानन्द सरस्वती, सत्कार्य प्रकाश
मन्तव्यर ॥

इतना वेद विषय कहकर वेद का व्यापार विषय
संक्षेप से कहा जाता है—

इन्द्रमहं वशिष्ठं चोदयामि सन ऐतु पुरएता नो
अस्तु। जुदभराति परिपन्थिनं मृगं स ईशानो
धनदा अस्तु मह्यम् ॥

अथर्व० का० ३ सू० १५ मं० १ ॥

(अहम्) मैं (इन्द्रम्) बड़े गेरवर्ष वाले (वशिष्ठम्)
वशिष्क [व्यापारी] को (चोदयामि) आगे बढ़ाता हूँ,
(सः) वह (नः) हम में (ऐतु) आवे, और (नः) हमारा
(पुरएतां) अगुआ (अस्तु) होवे। (अरातिम्) बैरी
(परिपन्थिनम्) डाकू और (मृगम्) बनैले पशु को
(जुद्वन) रगेरता हुआ (सः) वह (ईशानः) समर्थ
पुरुष (मह्यम्) मुझे (धनदाः) धन देने वाला [अस्तु]
होवे ॥

भावार्थ—मनुष्य व्यापार कुराल पुरुष को सुखिया
बनाकर वाणिज्य और मार्ग की कठिनाई विचार कर
वाणिज्य से लाभ उठावे ॥

ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा धावा
पृथिवी संचरन्ति । ते मा जुपन्तां पयसा घृतेन
यथा क्रीत्वा धनमा हराणि ॥

अथर्व० का० ३ सू० १५ मं० २ ॥

[ये] जो [देवयानाः] विद्वान् व्यापारियों के यानों
रथादिकों के योग्य [बद्धः] बद्ध से [पन्थानः] मार्ग
[धावा पृथिवी अन्तरा] सूर्य और पृथिवी के बीच
[संचरन्ति] चलते रहते हैं, [ते] वे [मागं] [पयसा]
अन्न से और [घृतेन] घी से [मा] मुझको [जुप-

न्ताम्] छुप करे, [यथा] जिससे [क्रीत्वा] मोल
लेकर [धनम्] धन [आहराणि] मैं लाऊँ ॥

भावार्थ—व्यापारी लोग विमान, रथ नौकादि
द्वारा आकारा, भूमि, समुद्र, पर्वत आदि देशों
देशान्तरो में जाकर अनेक व्यापार करके मूलधन
बढ़ावें और घर आवें और सब लोग उनसे फुटकर
दैन लैन करके हृष्ट पुष्ट होकर सुखी रहे ॥

येन धनेन प्रपथं चरामि धनेन देवा धन-
मिच्छ मानः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीयो
अग्ने सातघ्नो देवान् हविषा निषेध ॥

अथर्व० का० ३ सू० १५ मं० ५ ॥

[देवाः] हे व्यवहार कुराल व्यापारियों ! [धनेन]
मूलधन से [धनम् इच्छमानः] धन चाहने वाला मैं
[येन धनेन] जिस धन से [प्रपथम्] व्यापार
[चरामि] चलाता हूँ, [तत्] वह धन [मे] मेरे लिये
[भूयः] अधिक-अधिक [भवतु] होवे, (कनीयः) थोड़ा
(मा) न [होवे]। (अग्ने) हे तेजस्वी विद्वान् ! सातघ्नः
लाभ नारा करने वाले देवान् उन्मत्त लोगों को
(हविषा) लैन दैन से [निषेध] रोक दे ॥

भावार्थ—नव शिक्षित व्यापारी बड़े २ व्यापार-
रियों से लाभ हानि की रीति समझ कर मूलधन
बढ़ाते रहे और उन्मत्त छली लोगों के फन्दे में
न फंसे ॥

[देवान्] दिवु क्रीडामदादिषु-अच मदवतां दुष्टान् ॥
अब मैं श्रीमान् भगवान् महर्षि स्वामी दयानन्द
सरस्वती जी महाराज को अनेक धन्यवाद देता हूँ,
जिनकी कृपा दृष्टि से हम लोग मिलकर वेदों के
महत्त्व को खोज रहे हैं ॥

बेड़ में पशु पालन

ले०—श्री० पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार, पालीरत्न, देहरादून)

ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, जो इस प्रकार है—

तवेमे पञ्च पशवो विभक्ताः
गावो अरवाः पुरुषा अजावयः ।

हे मनुष्य ! ये पांच पशु तेरे विशेष तौर पर भक्त हैं, जो कि तेरी सेवा के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं । ये पांच पशु गाय, घोड़ा, मनुष्य, बकरी और भेड़ हैं ।

इनमें से गाय और बकरी घी दूध की खान हैं, जो कि मनुष्य के भोजन के मुख्य व आवश्यक पदार्थ हैं । घोड़ा क्षात्रशक्ति के निर्माण में मुख्य सहायक है और राज्यशक्ति का एक प्रधान अंग है । भेड़ तन ढकने के लिए वस्त्र पैदा करने का माधन है । और मनुष्य मनुष्य के मुल दुःख का साथी व संगी है । अतएव यह मनुष्य समाज व राष्ट्र सर्वथा हीन तथा अधोगति को प्राप्त करता है जिसके व्यक्तियों में संगठन नहीं, एकता नहीं, सहकारिता नहीं और प्रेम बन्धन नहीं । इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध अपनी शिक्षायो में और विशेषतः अपनी मृत्यु के समय अन्तिम आदेश में यकी बलपूर्वक कह गए कि ये मेरे अनुयायियो ! यदि तुम्हारे में संग शक्ति विद्यमान रहेगी तो तुम्हारी विजय पताका दिग्दिगन्तर में फहराती रहेगी, अन्यथा तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे । अतएव नित्यप्रति प्रातः स्मरणीय त्रिशरणों में एक शरण 'संघं शरणं गच्छामि' का भी निर्देश किया गया है ।

एवं, उपर्युक्त पांच पशु सब से पहले और आवश्यक तौर पर पालन व रक्षा करने योग्य हैं । इनकी पूर्ण रक्षा में किसी तरह की बाधा उपस्थित न होने पर ऊँट, हाथी आदि अन्य पशुओं की रक्षा व पालन करने का विधान है ।

इन पांचों में से प्रत्येक पशु के पालन के लिए फिर पृथक् पृथक् तौर पर बेदों के अनेक स्वलो में से आदेश दिए गए हैं । उनमें से दिग्दर्शन के तौर पर गोपालन पर कुछ इशारा मात्र किया जाता है ।

ऋग्वेद के ६ ठे मण्डल का २८ वां सूक्त गोसूक्त है, जिसमें गाय का ही वर्णन है । उसके चौथे मन्त्र में दर्शाया है कि "उन गौओं को सूअर और कुत्ता आदि खाने वाला हिंसक चाण्डाल नहीं प्राप्त कर सकता और नाही वे गौएं कसाई खाने में ले जायी जाती हैं, प्रत्युत यह करने वाले द्विज मनुष्य की वे गौएं विस्तीर्ण और निर्भय प्रदेश में यथच्छ निःशंक विचरती है" गोरक्षा मन्वन्धी ऐसी वेदाज्ञा किस कारण से है, उमका उत्तर निम्न ६ ठे मंत्र में मिलता है—

यूयं गांवां मेन्द्रथा करांचिद्,
अश्रीरं चिन कृणुथा सुप्रतीकम् ।
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो,
बृहद्रो वय उच्यते सभासु ॥

गौएं निर्बल को सबल और कान्ति हीन निस्तेज को सुरूपवान बनाती हैं । वे मांगलिक शब्द करने वाली गौएं गृहस्थीके घरको सुखधाम बनाती हैं और राज्यसमाजों में इन के द्वारा उत्पन्न दूध घी अन्नादि भोजन सामग्री को अधिकतया बखाना जाता है ।

एवं, उपर्युक्त मन्त्र से बतलाया कि गौओं का पालन व रक्षण इसलिए करना चाहिए कि इनके कारण मनुष्य बलशाली, सुन्दर सुखी और अन्नादि उचामोक्षाम भोजन सामग्री से परिपूर्ण होता है ।

इसी सच्चाई को गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम 'सुत्त-निपात' में दर्शाया है । वहां वर्णन आता है कि एक समय बुद्ध के पास कुछ ब्राह्मण आए और यह प्रसंग

बला कि प्राचीन काल में आर्य ब्राह्मणों के धर्म क्या थे ? उसी प्रसङ्ग में गौतम ने कहा कि प्राचीन आर्य-लोग गोवध कभी न करते थे प्रत्युक्त गोरक्ष करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। वहाँ एक गाथा इस प्रकार है—

अन्नदा बलदा चेता वन्नदा सुखदा तथा ।

एतं अत्यवसं भत्वा नास्तु गावो हर्निसुते ॥

अर्थात् “ये गौएं अन्न देने वाली, बल देने वाली सुन्दरता देने वाली और सुख देने वाली हैं—इस बात को जानकर वे लोग गौओं का बध कभी न किया करते थे ।”

जो अनार्य लोग गौओं की रक्षा नहीं करते प्रत्युत उनका बध करते हैं, उनके लिए अनेक तरह के दण्ड विधान हैं। उनमें से एक दण्ड विधान यह है—

किं ते कृषवन्ति कीकटेषु गावो,

नाशिरं दुह्ने न तपन्ति धर्मम् ।

आनो भर प्रमगन्दस्य वेदः,

नैचाराखं मघवन् रन्धया नः ॥

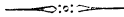
अनार्य देशों में गौएं रखने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे अनार्य लोग न तो उन गौओं का दुध पीते हैं और न यज्ञों के लिए गोघृत को तपाते हैं। इन्द्रक्षिप्र राजा का कर्तव्य है कि वे उन प्रमादियों व सुदुस्त्रों से सम्मस्त धन व गौएं छीन ले और आर्यों में वितरित कर दे, एवं नीच कुल को बढ़ाने

वाले उन दुष्टों को सब तरह से अपने काबू में रखे या उन्हें कुचल दे। गोरक्षा के प्रसंग में ‘गोघ्न’ शब्द पर भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता है। ‘पाणिनि’ ने ‘दाशगोघ्नी सम्प्रदाने’ सूत्र से सम्प्रदान अर्थ में ‘गोघ्न’ की सिद्धि की है और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में यह शब्द अतिथि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसे देखकर अनेक पृथ्व्य और पारचात्य विद्वान् यह परिणाम निकालते हैं कि प्राचीन आर्य लोग अतिथि को गोमांस खाने के लिए दिया करते थे। परन्तु यह उनकी सरासर एकबड़ी भूल है, वेदों में इसी तरह का ‘हस्तघ्न’ शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिस का अर्थ हाथ में पहरने वाला दस्ताना है। निरुक्ताचार्य यास्क ने यही अर्थ अपने ग्रन्थ में किया है। हस्ते हन्यते प्राप्यते धार्यते इति हस्तघ्नः। एवं, जिस प्रकार ‘हस्तघ्न’ में ‘हन’ धातु हिंसार्थक न होकर ‘गत्यर्थक’ है, इसी प्रकार ‘गोघ्न’ में भी ‘हन’ धातु हिंसार्थक नहीं, प्रत्युत गत्यर्थक ही है। तब गोघ्न का अर्थ यह होगा—गां प्रन्ति प्राप्नुवन्ति अस्मै इति गोघ्नः। जिसके लिए गृहस्थ लोग गाय को प्राप्त करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उस गोरक्ष को अतिथि कहा गया है, गोभक्ष को नहीं।

विवाह-संस्कार के विधान में गोदान भी एक आवश्यक विधान है। उसकी ओर निर्देश करके कहा गया है कि पत्येक गृहस्थ के लिए गोसंरक्षण अति-अव्यक्तिक के लिए आवश्यक है।

वेद में स्वराज्य का उपदेश

लेखक—श्री० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, संपादक वैदिकधर्म, ओथ जि० मितारा

१

भद्र मिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपसे
दुरपे । ततो राष्ट्रं बल मोजञ्च जातं तदस्मै देवा
उप स्नमन्तु ॥ अथर्व १०।४१।१

(स्वः-विदः ऋषयः) आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ
ऋषियो ने भद्रं इच्छन्तः जनता का कल्याण करने
की इच्छा करके 'अग्ने तपः दीक्षां उपसेदु' आरम्भ
में तप और दीक्षा का अनुष्ठान किया । (तत राष्ट्रं)
उस तप से राष्ट्र बना और उन्मी से (बलं श्रोज
ञ्च जातं) बल और पराक्रम भी प्रकट हुए । (तन
अस्मै) अतः इसके लिए (देवाः उप स्नं नमन्तु)
सब देवी संपत्तिमें युक्त लोग समीप जाकर एक
हीकर नमन करे ।

२

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यापुरोपस ।
यद्वजः प्रथमं संबभूव, स ह तस्वरायमियाय ।
यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम् ॥ अथर्व १०।४३।१

(यन सूर्यान पुरा) जो सूर्योदय होने के पूर्व
तथा (उपसः पुरा) उपः काल के भी पूर्व (नाम
नाम्ना जोहवीति) ईश्वर का नाम उसके यश के
साथ लेता है अर्थात् ईश्वर भजन करता है तथा
जो (प्रथमं सं बभूव) सब के प्रथम संबधित होता
है । (सः अजः ह) वही हल-चल करने वाला (तन
स्वराज्यं इयाय) उस स्वराज्य को प्राप्त करता है
(यस्मान्ना अन्यत्) जितसे दूसरा (परं भूतं न
अस्ति) श्रेष्ठ कोई बना नहीं है ।

३

आ यद्दामीयचक्षसा मित्र वयंच सूरयः ।
व्यचिष्टे बहुपात्ये यते महि स्वराज्ये ॥
ऋग्वेद ५।६६।६

हे [ईयचक्षसौ] विस्तृत दृष्टि बालो ! हे (मित्र)
सब के साथ मित्रता करने वालो, (यन् वां) आप
दोनो और (वयंच सूरयः) हम सब विद्वान् मिल-
कर (व्यचिष्टे बहु पात्ये स्वराज्ये) विस्तृत और
बहुतोद्वारा पालन किये जाने वाले स्वराज्य में (यते-
महि) यत्न करोगे ।

४

अहं राष्ट्री संगमनी वसूतां चिकितुपी प्रथमा यज्ञि-
यानां । तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयां-
वंशयन्तीं ॥ मया सो अन्नमति यो विपरयति य
प्राणिति य इं शृणोत्युत्कम ।

अमन्तवो मां त उपक्षयन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते
वदामि ॥

ऋग्वेद १०। १२५। ३-४

[अहं राष्ट्री] मैं राष्ट्रीय महाराज्ञि हूँ । मैं [यज्ञिया-
नाम प्रथमा] पूजनीयोमें मैं सबसे प्रथम पूजने योग्य
हूँ । मैं [वसूतां संगमनी] धनो को प्राप्त कराने वाली
हूँ तथा [चिकितुपी] ज्ञान बढ़ाने वाली भी मैं ही हूँ ।
अतः (देवाः तां) देवी सपत्ति वाले लोग उस
[भूरि-आवंशयन्तीं] बहुत आवेश उत्पन्न करने
वाली और [भूरि-स्थात्रां] बहुत स्थानों में रह कर
रक्षा करने वाली मुझ शाक्ति को [पुरुत्रा वि-अवधुः]
बहुत प्रकार विशेष रीति से धारण करते हैं ।

[यः मया उक्तां शृणोति] जो मेरा कहा हुआ
सुनता है और [यः विपरयति] जो विशेष रीति से
देखता है । (सः अन्नं अस्ति) वही अन्न खाता है और
वही [प्राणिति] जीवित भीरहता है । [मां अमन्तवः]
मेरा निरादर करने वाले लोग [तं उपक्षयन्ति]
बिनाश को प्राप्त होते हैं । [इ श्रद्धिवन् भुव] हे अज्ञा-

वान् ज्ञानी मनुष्य ! [ते वदामि, श्रुधि] तुम्हे ही यह कहती हूँ, नू अवश्य कर ॥

५

स विशोऽनुव्यचलत् । तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलत् ॥ अथर्व० १५ । १ । १-०

[सः] वह राजा (विशः अनुव्यचलत्) प्रजाओं के अनुकूल होकर चलने लगा, तब (तं सभा च समिति च) उसके अनुकूल सभा समिति (सेना च सुरा च अनुव्यचलत्) सेना और धनकोश अनुकूल होकर चलने लगे ।

(६)

विगद् वा इष्टमग्र आसीत् । सोदक्रामत् ।
मा सभाया न्यक्रामत् । सोदक्रामत् ।

सा समितौ न्यक्रामत् । सोदक्रामत् ।
साऽमंत्रणे न्यक्रामत् ।

अथर्व० ८ । १० । १-१२

अग्ने) जगत् के प्रारम्भ मे (इदं वि-राज वै आसीत्) यह एक राज-विहीन प्रजा शक्ति थी । [सा उन् अक्रामत्] वह उत्क्रान्त हुई । [सा सभायां न्यक्रामत्] वह प्राम सभा में परखात हुई । [सा उन् अक्रामत्] वह फिर उन्नति हुई और [सा समितौ न्यक्रामत्] वह राष्ट्रीय समिति मे परिणत हुई (सा उव अक्रामत्) वह फिर उन्नत हुई और [सा आमंत्रणे न्यक्रामत्] वह मन्त्री मण्डल मे परिणत हुई । इस तरह राष्ट्र शक्ति सुसंगठित हो गई है ।

ये मन्त्र स्वयं स्पष्ट हैं अत इनका अधिक विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अभयं मित्रादभय ममित्रा दभयं ज्ञाता दभयं परोक्षा दभयं नक्त मभयं
दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु—

मित्र और अमित्र परिचित और अपरिचित रात और दिन सभी और से मुझे अभय प्राप्त हो । सब विशायें मेरी मित्र हो ।

तत्सम

वेदों का मुख्य तत्त्व

आदान-प्रदान

ले०— श्री पं० नरदेव शास्त्री वेदार्थ

पाश्चात्य विद्वान् वेदों के विषय में अपना मत यह प्रकट करते हैं, और वह भी तिरस्कार और उपहास बुद्धि से, कि वेदों में आदान-प्रदान = लेदे = अर्थात् वैश्य वृत्ति की बात के अतिरिक्त और है ही क्या ? अग्नि, वायु, आदित्य आदि देवताओं को उद्देश करके यज्ञ करते रहो, द्रव्य त्याग करते रहो और उनसे मांगते रहो और वे प्रतिफल से कुछ न कुछ देते ही रहेंगे । यज्ञ यागादि भी देवताओं के साथ एक प्रकार का सौदा ही है । उनको कुछ नहीं दोगे तो वे भी कुछ नहीं देंगे इत्यादि ।

आहे पाश्चात्य विद्वान् वेदों के तत्त्व को भली भाँति न समझ कर उपहास बुद्धि से भले ही कुछ कहें हलैं किन्तु वैदिक आदान-प्रदान कोई उपहास की वस्तु नहीं है । वह तो एक प्रत्यक्ष मिथ अनुभव है । यह समस्त संसार ही आदान-प्रदान पर स्थित है । वैदिक देवता अग्नि, वायु, आदित्य, अथवा इनके उप विभागों को लेकर जो संस्था मे तेहतीस होते हैं आदान-प्रदान के लिये ही बनाये गये हैं । ऋतु चक्र, संवत्सर चक्र भी आदान-प्रदान के लिए ही है । यज्ञ चक्र भी आदान-प्रदान की रीति की ही बतलावें हैं । अन्न से प्राणिमात्र की उत्पत्ति है, पर्जन्य से अन्न की उत्पत्ति, यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति, कर्म की वेदों से, वेदों की ब्रह्म से इस प्रकार चक्र चलता रहता है । गीता में यही अर्थ स्पष्ट किया गया है ।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि,

पर्जन्याद्ब्रह्म संभवः ।

ब्रह्माद्भवति पर्जन्यः,

ब्रह्मः कर्म समुद्भवः ॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि,

ब्रह्माकार समुद्भवम् ॥

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म,

नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

(गीता—३—१५, १४)

संयन्त्रचक्र की बात भी ऐसी है—

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रं,

एको अरवो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभि चक्रमञ्जरमनर्वै,

यत्रेमा विश्वा भुवनाानि तस्थुः ॥

(ऋग्वेद)

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने,

(ऋग्वेद)

द्वादशारं न हि तज्जराय

(ऋग्वेद)

द्वादश प्रथमश्चक्रमेकम्

(ऋग्वेद)

इन मन्त्रों में संवत्सर चक्र का सुन्दर वर्णन है ।

दिन रात्रि के चक्र का वर्णन निम्न लिखित वेद

मन्त्र मे आया है—

तस्मिन्त्सार्कं त्रिशता न शङ्खः,

अर्पिता घटिर्न चला चलासः ॥ (ऋक्)

इसका अभिप्राय यह है कि इस संवत्सर चक्र में ३६० कीलें टुकी हुई हैं अर्थात् ३६० दिन हैं । रात दिन पृथक् पृथक् माने जायें तो ७२० कीलें हैं । इस संवत्सर रूपी चक्र की नाभि मे छह आरे लगे हुए हैं अर्थात् छह ऋतुएँ हैं । इसमे पाँच आरे हैं अर्थात् हेमन्त और शिशिर ऋतु को मिलाकर = एक मान लेने से पाँच ऋतु रहते हैं । इस संवत्सर चक्र का प्रवर्तक सूर्य है जिसके सात अश्व इस चक्र के रथ को खेंचते रहते हैं, यह केवल आदान-प्रदान के आभार पर ही कहा गया है—

देवों में भी आदान-प्रदान होता रहता है। अग्नि अन्य देवताओं के पास पहुँचाता रहता है, अन्य देवता अग्नि के पास पहुँचते रहते हैं—

“समानयेतदुदकम्, उषैत्यन्नचाहिभिः ।

भूमिं पजन्या जित्वन्ति, दिवं जित्वन्त्यप्रयः ॥”

वैश्वानरो यतते सूर्येण ।

इत्यादि उपयुक्त मन्त्रों से यह स्पष्ट है देवता परस्पर भी आदान-प्रदान करते रहते हैं। सूर्य यदि नीचे से जल खेंचता है तो सहस्र गुण दे भी देता है। गीता अध्याय ३ में दो श्लोकों में सब कुछ स्पष्ट किया गया है—

देवान्भावयतानेन,

ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः,

श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

इष्टान्भोगान् हि वो देवाः,

दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्देवानप्रदायैभ्यो,

यो भुङ्क्तेत्तेन एव सः ॥

तुम देवों को प्रसन्न करो, वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे इस प्रकार परस्पर प्रमन्नता से ही कल्याण होगा। इसी प्रकार से देव तुम्हें इष्ट भाग प्रदान करेंगे। इनकी दी हुई वस्तु को इन्हें न सौंपोगे तो चार कड़वाओगे—

प्रकृति तथा उसके संचालक देवों का अनुकरण करके मनुष्यों को भी परस्पर आदान-प्रदान करते रहना चाहिए जिससे परस्पर का कल्याण हो—नहीं तो हम स्तेन=चोर कहलायेंगे।

ज्ञान का प्रतिनिधि ब्राह्मण

बल तथा रक्षा का प्रतिनिधि क्षत्रिय

धन, श्री, लक्ष्मी का प्रतिनिधि वैश्य

सेवा का प्रतिनिधि शूद्र—

इस प्रकार मनुष्य समाज चार विभागों में विभक्त है। यदि परस्पर आदान प्रदान होता रहे, नियम पूर्वक होता रहे, कर्त्तव्य समभकर होता रहे तो संसार में कभी भी अशान्ति नहीं रह सकती—संसार में परस्पर के गुणों से परस्पर की कमी की पूर्ति हो

सकती है—आज संसार में अत्यन्त अशान्ति हो रही है, इसी लिए कि, ज्ञान, बल, रक्षा, श्री, लक्ष्मी, सेवा इत्यादि का ठीक ठीक आदान प्रदान नहीं हो रहा है—

वह मे (वजुः) आदान प्रदान का सुन्दर रूप बतलाया है। उस प्रकार का आदान प्रदान चक्र पूरे तो फिर संसार सुखधाम बने, फिर कोई किसी के अधिकार न छीनें, फिर कोई किसी पर अत्याचार न कर सके, फिर किसी को किसी को शिकायत न रहे—बहु मन्त्र यह है,—

देहि मे, वदाभि ते,

नि मे देहि, नि ते दधे ॥

नीहारं च ह्यसि मे,

नीहारं निहरायि ते ॥

इं भ्रातः यदि जो वस्तु मेरे पास नहीं है और तेरे पास है मुझे दे देगा, तो मैं भी उस वस्तु को तुझे दूंगा जो मेरे पास है और तेरे पास नहीं है। भ्रातः क्या तुम मेरे भाग मे से कुछ लेना चाहते हो? तो स्मरण रखना कि जब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उस वस्तु को तुमसे ले लूंगा जो तुम्हारे पास है किन्तु मेरे पास नहीं है।

आज संसार इस वैदिक पवित्र सिद्धान्त से कांसा दूर है। जिससे पास जो वस्तु है अथवा पहुँचगई है अथवा पूर्व जन्म फल के अनुसार विशेष रूप से मिली है उसको बही देवा बैठे है। वह भी हुआ सही, अपना अपने पास रहता ही है, दूसरे की वस्तु पर भी बल, अन्याय, अत्याचार पूर्वक अधिकार कर बैठते हैं। बहुत लेते हैं और प्रतिफल में कम देना चाहते हैं। इस विषय आदान प्रदान में संसार किस प्रकार सुखी रह सकता है। जिसको जितनी आवश्यकता है उतने से अधिक जितना भी क्चा रहे वह सब दूसरों के लिए हैं ऐसा समझ संसार की प्रवृत्ति हो तो फिर दुःख, क्लेश, परस्पर कलह, अत्याचार, अनाचार बल पूर्वक अधिकार आदि देखने को भी नहीं मिलेंगे।

प्रकृति का आदान प्रदान एक सर्वशक्तिमान् न्यायकारी नियन्ता के हाथ में है इसी लिए उस कार्य

में विषमता नहीं, देवताओं का आदान प्रदान भी उसी नियन्त्रा के संकेतानुसार होता रहता है इसी लिए वहाँ भी विषमता का नाम नहीं। केवल मनुष्य समाज में ही मनुष्यों का स्वार्थ विषमता कराता रहता है। जब उसके स्वार्थ की सीमा नहीं रहती तभी आशान्त हो जाती है। यह नियम व्यष्टि और समष्टि रूप में सर्वत्र दिखलाई पड़ रहा है—

संसार के मान चित्र पर दृष्टि डाल कर देखिये कि क्या क्या अनर्थ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उन उन राष्ट्रों का स्वराज्य, साम्राज्य, अधिराज्य, महाराज्य होने पर उनका देश उनका राष्ट्र क्यों असन्तुष्ट हैं—दूसरे छोटे छोटे राष्ट्रों को क्यों निगल रहे हैं। स्वस्वार्थ के लिए अन्य देश, राष्ट्र, जनपदों को सदैव के लिए दान्य शृङ्खला में जकड़ रखने के लिए क्यों चिन्तित हैं। सब की जड़ में स्वार्थ है, सबकी जड़ में आदान प्रदान की विषमता है। इन राष्ट्रों के परस्पर विरोधी स्वार्थ के कारण एक प्रकार विषमता को मिटाने के लिए दूसरे प्रकार की विषमता उत्पन्न हो रही है, उनको मिटाने के लिए तीसरे प्रकार की विषमता चल पड़ती है। स्वार्थ मूलक आदान-प्रदान, विषमता पूर्वक किया आदान-प्रदान संसार को विषम स्थिति में पहुँचा रहा है।

संसार वैदिक आदर्श के पीछे चलने लगे तो शान्ति ऋद्धि—समृद्धि मिल सकती है अन्यथा नहीं—वेद की जिस बात को पश्चान्य विद्वान् उपहास पूर्वक कहते हैं वही बात संसार को सुख समृद्धि देने वाली है इस बात को वे जितने शीघ्र समझलेगे उतना ही अच्छा है। कर्हों का इटली और कर्हों का एबिसीनिया तो भी इटली उसकी गर्दन पर सवार होता चाहता है। कर्हों का इंग्लैण्ड और मर्हों का भारतवर्ष तो भी वह भारत को अपने स्वार्थपूर्ति का माधन बना रहा है, उसके हितसम्बन्धों की ओर

ध्यान नहीं दे रहा है। भारत के बल पर समस्त संसार को मनमाना नाच नचा रहा है। अमरीका वासी रेंड इण्डियनों को चैन से नहीं बैठने देता, उनको हर प्रकार से नष्ट कर रहा है, रूस केवल मजदूर किसानों का ही भला सोचता रहता है, अन्यो को नष्ट कर रहा है। पूंजीपति, सरदार, राज आदि का अत्याचार गया तो किसान प्रौर मजदूरों का अत्याचार चल पड़ा—जापान कोरिया को निगल गया, मंचूरिया को दबा बैठा और चीन को दबाच रहा है। इसी प्रकार अन्यो की कथा है। यह सब केवल इसी लिए हो रहा है कि आदान-प्रदान की कथा ही जानी रही। कहीं आदान अधिक और प्रदान न्यून, कहीं आदान ही आदान और प्रदान का नाम नहीं—समस्त दुःखों का मूल यही है। भागवत वर्ष में प्रदान अत्यधिक और आदान अत्यन्त न्यून इसी लिये दीन, हीन, पराधीन परिस्थिति में पड़ा हुआ है। आदान प्रदान की इस गूढ मीमांसा को जो व्यक्ति, राष्ट्र, महाराष्ट्र देश, जानपद समझेगा वही चिर काल सुखी रहेगा। वेद ने मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए

देहि मे ददामि ते

का मार्ग बतलाया है। आजकल संसार उन-उन देशों के राज्य नियम अथवा राष्ट्र-नियमों से पालित हो रहा है किन्तु वेदपालित नहीं ही रहा है। इसीलिए संसार के समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होने पर भी कोई राष्ट्र सुखी नहीं है। उनकी आसुनी प्रवृत्ति इनको धीरे धीरे मिटाती जा रही है। परगात्मा के परम अनुग्रह से संसार के लोग आदान प्रदान की विधि जानें यही हार्दिक अभ्यर्थना है। तथास्तु, एवमस्तु, परेशो मंगलं विभाबयतु।

वेद-वैभव

साहित्यरत्न प० अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध

(प्रोफेसर, हिन्दू-बिरबविद्यालय, कारी)

— * * * —

[शार्दूलविक्रीर्णित]

छाया था जब अन्धकार भव भ, ससार था सुप्त सा ।

ज्ञानालोक विहीन ओक सब था विज्ञान था गर्भ मे ॥

ऐसे अद्भुत काल में प्रथम ही जो ज्योति उद्भूत हो ।

ज्योतिर्मान बना सकी जगतको, है वद विद्या-बही ॥१॥

नाना देश अनेक पन्थ मत में है धर्म धारा बही ।

फैली है समयानुसार जिननी सद्बृत्ति नसार में ॥

देखे वे बहु पूत भाव जिनसे भू में भरी भव्यता ।

सोचा तो सब सार्वभौम हित के सर्वस्व हैं वेद ही ॥२॥

मूसा की वह दिव्य ज्योति जिसमे है दिव्यता सत्य की ।

सच्चिन्ता जरदस्त की सद्यता उद्बुद्धता बुद्ध की ॥

ईसा की झूठी महानुभवता पैगम्बरी विज्ञता ।

पाती है विभुता विभूति जिससे, है वेद-सत्ता बही ॥३॥

नाना धर्म विधान के बिलसते उद्यान देखे गये ।

फुले थे जितने प्रसून उनमे स्वर्गीय सद्भाव के ॥

फैली थी जितनी सुनीलिलतिश्र, थे बोध पीचे लसे ।

जौंचा तो अतिसाहस्युक्तिरम से बे सिक होते सभी ॥४॥

देखे य-य एमस्त पन्थ मत के, सिद्धन्त वाले सुनी ।

नाना वाद विवाद पुस्तक पढ़ी, संवाद वादी बने ॥

जौंची तर्क विपक नीति शुभिता, लक्षणा कुलकादि श्लो ।

तो जाना सर्वज्ञता जगत की है वेद-वेदज्ञता ॥५॥

उद्घोषन

रक्षित—श्री० श्री० मनोहरान, एम० ए० हिन्दूविश्वविद्यालय, (काशी)

उठ, जाग, दिवाकर हुआ भोर ।
रजनी का भीता तिमिर घोर ॥
निज निज नीड़ा से निकल निकल ।
पकी गण करते मृदुल शोर ॥ १ ॥

निद्रा की अँधियाली भाग गई । यद् देख दक्खिनी पौन बला ।
ऊषा की लाली जाग गई ॥ उठ अब पूरव में आग जला ॥
जग उठा विरव, चर अबर जगे । यह हवन कुड सा धधक उठे ।
जागी जीवन की ज्योति नई ॥ २ ॥ हो अनुपम सुन्दर नश्य भला ॥ ३ ॥

यद् अग्नि शिखा सुविराल उठे ।
प्राचीनभ हो अति लाल उठे ॥
घर घर वन वन में धक धक कर ।
इस हवन शिखा की उशाल उठे ॥ ४ ॥

फिर बेदो की हुँकार उठे । फिर पूर्वकीर्ति का ध्यान जगे ।
बह पावन मन्त्रोच्चार उठे ॥ ऋषि मुनियों का अभिमान जगे ॥
हो दिग दिगन्त में व्याप्त पुन । हे पराधीन परदलित आज ।
पैसी गम्भीर पुकार उठे ॥ ५ ॥ फिर ले यह आर्यस्थान जगे ॥ ६ ॥

फिर इन्द्र, वरुण, रवि सोम जगे ।
घर घर में फिर से होम जगे ॥
इस आर्यदेश की भूमि जगे ।
इस आर्यभूमि का ज्योम जगे ॥ ७ ॥

राखी सतालज से गान उठे । फिर ऋषियों की सन्तान उठे ।
यह सोया आर्यस्थान उठे ॥ अपना सुपुत्र अभिमान उठे ॥
गंगा जमुना के तट से फिर । फिर श्लेच्छनिबह निधने कठोर ।
बह स्वतन्त्रता की तान उठे ॥ ८ ॥ वीरो की कठिन वृषाण उठे ॥ ९ ॥

यह अन्धकार का जाल हटे ।
यह वैश्व वैश्य विकराल हटे ॥
दासता हटे, सब दुख कटे ।
सर से सारा जजाल हटे ॥ १० ॥

इस अक्षतपुत्र यह ध्यान रहे । उठ जाग, दिवाकर, हुआ भोर ।
अपनेपन की पहचान रहे ॥ पकी गण करते मृदुल शोर ॥
इस अजर, अमर, फिर भय कैसा ? फिर बेदों का सदेश सुना ।
हुँकार उठे, जयमान रहे ॥ ११ ॥ भीता रजनी का तिमिर घोर ॥ १२ ॥

वेद प्रचार का एक साधन

ले०—श्री रा० सा० मदन मोहन सेठ प्रधान आर्य प्रतिनिधि मभा यू.पां. (बदायूं)

आर्यमहिला प्रचार संघ

यसमाज मे वेदों की ओर अधिका-
धिक रुचि बढ़ती प्रतीत होती है—यह
प्रसन्नता की बात है। पत्रों के बंदोंक
तथा वेद सम्बन्धी अनेक लेख प्रकाशित किये जा
रहे हैं। आर्यसम्मेलनों में—आर्यपुरुषों मे यही विचार
है कि वेद-प्रचार—जो आर्य संस्कृति की रक्षा का
मूल आधार है—किस प्रकार किया जावे। इतना
सब होते हुये भी वेद-प्रचार मे पर्याप्त सफलता नहीं
हो रही है। इसका क्या कारण है ?

मुझे तो यह प्रतीत होता है कि हमारे समाज के
एक आवश्यक अंग स्त्री समाज—मे कुछ विशेष
प्रचार कार्य नहीं हो रहा है इसलिए वेद प्रचार का
सम्पूर्ण आन्दोलन केवल पुरुष समाज तक ही
सीमित है। वैदिक धर्म का प्रभाव स्त्री समाज पर
'नहीं' के बराबर पड़ा है। बड़े बड़े आर्य पुरुषों और
आर्य नेताओं के परिवारों की गृह देवियों और
सन्तानों वैदिक धर्म तथा आर्य विचारा से दूर है,
उनके परिवार अभी तक आर्य परिवार नहीं बन पाये
हैं। जो महिलायें शिक्षित कहलाती हैं, उनके अन्दर
परिचमयी शिक्षा-प्रणाली के कारण, वैदिक धर्म की
दृष्टि से, नारीत्व का उच्चतम आदर्श कर्तव्य, परायण-
ता, त्याग और तपस्या का भाव कम होता जाता है।
इस प्रकार का अव्यवस्थित व एकाङ्गी समाज क्या
अपने उद्देश्य मे कभी सफल हो सकता है ?

इसलिये आवश्यक है कि आर्य महिलाये
अपना संगठित संघ स्थापित करें और स्त्रियों मे
प्रचार का कार्य अपने हाथों मे लें। प्रत्येक नगर मे
यदि १०-२० भद्र महिलायें भी सन्नद्ध होकर ईसाई

स्त्री मिशनरिओ के डंग पर परिवारों मे जा जाकर आर्य
आचारों विचारों का नियमित रूप से प्रचार करें तो
बहुत थोड़े समय मे ही कुछ ठोस कार्य हो सकेगा
और आर्यसमाज की शक्ति और संगठन भी बहुत
कुछ बढ़ हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे पास अभी तक
उत्तम वैदिक साहित्य नहीं है। युक्तिवाद प्रधान इस
वैज्ञानिक युग मे वैदिक सभ्यता तथा वैदिक धर्म-
प्रचार के लिये नये ढंग का उत्तम साहित्य प्रकाशित
होना आवश्यक है। इस ओर जहां आर्य विद्वानों की
रुचि कम है वहां सर्व-साधारण आर्य जनता का
स्टैण्डर्ड भी बहुत गिर गया है। उत्तम आर्य साहित्य के
स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी बहुत कम होती जाती है—
आर्यसमाज की प्रारम्भिक अवस्था मे प्रायः प्रत्येक
व्यक्ति मे वैदिक-धर्म सम्बन्धी तथा
अन्य मतों के सम्बन्ध में भी इतना
साधारण ज्ञान तो रखना ही था कि आवश्यकता
होने पर प्रत्येक आर्यपुरुष शास्त्रार्थ के लिये तैयार
रहता था। अब हम परमुखापेक्षी हो गये हैं। हम
लोग वेद-प्रचार वैदिक-साहित्य-प्रकाशन की बातें
तो बहुत करते हैं पर उसका उचित प्रबन्ध नहीं
कर पाते—परिणाम यह है कि पुराने वेद प्रचार के
अनुपयोगी ढंग को बदलकर उसके स्थान मे नये ढंग
या क्रम को सञ्चालित करना सर्वथा असंभव हो
रहा है।

मेरा 'दिवाकर' द्वारा आर्यपुरुषों से निवेदन है
कि वे हम चिन्तनीय दशा की ओर ध्यान दे और
उन्नत वैदिक साहित्य प्रकाशन करने का प्रबन्ध करें।

वेद और क्रियात्मक जीवन

लेखक— प्राक संस. प्रीतमलाल एम. एस. सी. एल.एल. बी. गेडवॉकेट, मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा
संयुक्त प्रान्त, अलीगढ़

101

स में मन्देह नहीं कि वेद सब सन्य वि-

याओं का भंडार है, इसमें संशय वह ही पुरुष करते है अथवा कर सकते है जिन्होंने वेदों को न पढ़ा और न सुना, पढ़ने और सुनने में हमारा तात्पर्य ब्रिषेक तथा श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय और श्रवण से है। जिन सज्जनों ने श्रद्धा और ज्ञान से वेदों का स्वाध्याय किया है अथवा केवल श्रवण किया है उनको उसके उपदेश अमृत मय प्रतीत हुए हैं। पाठको के लाभार्थ हम इन पंक्तियों द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि वेदों में क्रियात्मक जीवन के लिये परमोपयोगी नियम दिये हुए है।

ऋजोति परि वृक्षिभिर्नाऽऽत्मा भवतु नमनः ।

सोमो अथि ब्रवीतुनाऽऽदिति शर्म यच्छतु ॥

यजु० अ० २६ मं० ४६

अर्थ—हे परमात्मा ! आप सरल व्यवहार में हमारे शरीर से रोगों को पृथक् कीजिये, हमारे शरीर को दृढ़ कीजिये। उत्तम ओषधि और पृथिवी के सदुपयोग से हम सुख और धर प्राप्त करें।

इस मन्त्र द्वारा हमको अनेक शिक्षा मिलती हैं।

(१) हमारा व्यवहार, जीवन सरल प्रकृति-अनुकूल होना चाहिए—हमारा भोजन, वस्त्र, रहन सहन देश-काल के अनुकूल सरल होना चाहिए। (२) सरल जीवन से हमारे शरीर रोगों में मुक्त होंगे और उनमें बल और शक्ति का संचार होगा।

(३) रोग निवारण के लिये उत्तम ओषधि से लाभ उठाना चाहिये।

(४) जो पदार्थ पृथ्वी पर है वह भोग्य है। हमको चाहिये कि पृथ्वी पर ऐसे दृढ़, सरल, और

सुन्दर मकान बनावें, जैसा शरीर एक घर है।

(५) शरीर, निवास-गृह, नगर, और देस को सुन्दर, दृढ़ और पवित्र बनाना सुख का साधन होता है। इसमें प्रकृति के अटल नियमों का ध्यान रखा जावे, जो सरल और लाभदायक हैं।

आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा निवृत्तिश्चि दुरिता वाधमान । अप प्राथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयरय ॥ यजु० अ० २६ मं० ४६ ॥

अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि दुष्टों को दृढ़ देकर वश में करें, दुर्व्यसनों को दूर करके सुखों को प्राप्त करें और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करें।

दुर्व्यसन, दुष्ट चरित्र, दुष्ट जनों पर विजय पाना कर्त्तव्य और उनसे विमुख होकर उदासीन होना भीरुता है। अतः यह मन्त्र शिक्षा देता है कि हमको मज्जन का आदर और दुष्टों को दृढ़ देना चाहिये ताकि संसार में पाप का क्षय और सुख की वृद्धि हो। और भी—

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यंचौ चरत सह ।

त लोकं पुण्यप्रब्रह्मं यत्र देवा सहस्रिभिना ॥

यजु० अ० २०, २४

जहां ज्ञान और शौर्य मिल जुल कर साथ चलते हैं और जहां विद्वान् अभिषि की साथ रहते हैं, वहाँ (उम देश में) पुण्य बुद्धि से प्राप्त होता है। अर्थात् जो पुरुष अपनी सद् बुद्धि से विचार करके बल से कार्य करता है वह अपने कार्य में सफल होकर सुख पाता है। समष्टि रूप में जिस समाज अथवा देश के लोगों में विचार शील विद्वान् ब्राह्मण उत्तम मन्त्र देते हैं और क्षत्रिय लोग उस परामर्श से शौर्य और बल के साथ कार्य करते हैं वह समाज सुखी होती है और पुण्य की भागी होती है। एक स्थान पर उपदेश है।

संसारतं मे ब्रह्म संसारतं वीर्यं बलम् ।
संसारं कर्त्रं त्रिधनु बन्धाहजस्मि पुरोहितः ॥

यजु० ११—८१

अर्थ—मेरा ज्ञान तीक्ष्ण है। मेरा वीर्य और बल तीक्ष्ण है। जिसका मैं अप्रेमर हूँ उसका विजयी शौर्य तीक्ष्ण है।

अर्थात् ज्ञान, शौर्य, वीर्य, बल तेजस्वी होना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपदेशात्मक वेद भगवान्

में भरे पड़े हैं जो हमारे जीवन को पवित्र और सुख मय बना सकते हैं। इन्हीं उपदेशों से प्राचीन ऋषियों ने भारत को संसार का भूषण, संसार का गुरु और स्वर्ग बनाया—महर्षि दयानन्द ने उसी वेदाभूत को पान करने और कराने का संसार का मार्ग बतलाया—क्या हम उस महर्षि के मार्ग पर चल कर ऋषि और ब्रह्म ऋण चुकावेगे ?

आर्यसमाज और वेदभाष्य

ले०—श्री द्वारका! नाटजी मेवक सरस्वती मदन मंगरी

कोई चाहे कुछ भी कहे, कितना भी कष्ट हो और चाहे जितना कुछे किन्तु यह ध्रुव सत्य है कि भारत वर्ष में कोई सम्प्रदाय, समाज, सोसाइटी, संस्था या समूह डींग हाँकने में आर्यसमाज से आगे नहीं निकल सकता है। इस विषय में यदि कभी पुरस्कार की घोषणा हो तो निश्चय ही आर्यसमाज को सेंट पर सेट नम्बर और रत्न जड़ित स्वर्ण पदक समर्पित किया जायगा। यह ही उसका सर्वोच्च पात्र ठहरेगी।

वेदों का डींग आक्रम में बजाने की डींग, संसार भर के अल और मजहबों को फाँट कर जाने की डींग “कालिज” और गुरुकुलों से धर्म-कल्याण तथा सीता-सावित्री पैदा करने की डींग, सर्वोच्च संगठन की डींग और सभी विश्व बुद्धि की टेकदार की डींग इत्यादि प्रचालो डींगें हैं जिनका मुकाबला करने वाला कम से कम भारत-वर्ष में कोई दूसरा नहीं है और साबद संसार भर वे

भी कोई न हों। भला इतनी किसकी शक्ति और सामर्थ्य है। आये तो हमारे सामने।

और सब डींगों को धोड़ी देर के लिये छोड़कर आज जरा वेदों के प्रचारक होने की आकाश को कंपाने वाली, पृथ्वी को बुलाने वाली और जगत भर को दहलाने वाली इनकी डींग पर विचार करना है।

यह प्रमाणित करने लिये किमी भी युक्ति की आवश्यकता नहीं है कि गत दो महत्त्व वर्षों में ऋषि दयानन्द जैसा वेदों का भक्त, भाष्यकार और व्याख्याता भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ऋषि का जीवन वेद थे, प्राण वेद थे, आहार वेद थे, आदर्श वेद थे, उद्देश्य वेद थे और वेद, एक मात्र वेद ही ऋषि का सर्वस्व था। हम इस डींग हाँकने में सब से अश्वल हैं कि हमऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त हैं और उनही के पद चिन्हों पर, उनके ही बताये पथ पर चल रहे हैं। जग इस दावे की पड़ताल काजिये।

आर्यसमाज की स्थापना हुए ६० वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। बहुत बाद की स्थापित हुई प्रतिनिधि सभाओं तक की अर्ध शताब्दी हो रही है। इस सुदीर्घ काल में हमने कितने वेदों के विद्वान पैदा किये हैं? आज जो २-३ वेदों के विद्वान आर्यसमाज में हैं उनके बनाने में आर्यसमाज को कितना श्रेय है? आगे १०-२० वर्ष में कोई वेदों के पंडित पैदा होंगे। इसके लिये ही हम क्या कर रहे हैं?

ऋषि का वेद भाष्य अब तक भी अधूरा है। उनके समय के प्रकाशित भाष्य का द्वितीय संस्करण होना तो दूर रहा प्रथम संस्करण तक पूरा नहीं बिका है। ऋषि के स्थापित किये हुए वैदिक यन्त्रालय की रेलवे का काम छापा कर वह यन्त्रालय बनने की जितनी बिना और चेष्टा है उससे आर्य भी यदि ऋषि की बसीयत पूर्ण करने की होनी तो मालूम नहीं कितना काम हो गया होता।

श्री ० श्रीपाद रामोदर मातवलकरजी, महा. महोपाध्याय श्री पं० आर्यमुनिजी, पंडित प्रवर श्री शिवशंकरजी काव्यनीर्थ, श्री पं० चमकरगुदामजी त्रिवेदी, श्री प्रोफेसर राजारामजी और श्री पं० जयदेवजी के उपांग सहायनीय हैं किन्तु इन उपांगों में वेदों की कुछ महिमा बढी है अथवा क्या उनका कुछ प्रचार हुआ है? इन उपांगों में भी इन महानुभायों के व्यक्तिगत परिश्रम के बिना आर्यसमाज की सामूहिक शक्ति का क्या उपयोग है? कितना सहयोग है? शायद इनमें से भी किसी का ही कोई एक संस्करण मन्थन बिका हो।

गत ६० वर्षों से वेद वेद चिल्लाकर जमीन आसमान के कुलाचे मिलाने वाले समाज में किसी भी वेद की शुद्ध छपी हुई प्रति उपलब्ध न हो उस समाज की डींग हाँकने के साहम पर मनस्वी विद्वान रक्त के आँसू न रोवे तो और क्या करे? गम्भीर विचार शक्ति विद्वानों के मुख से जब यह सुना जाता है कि वैदिक यन्त्रालय के छपे हुए अत्यन्त ही अशुद्ध वेद समुद्र में बुझो गये के योग्य हैं तो लज्जा से गर्दन झुक जाती है।

५ आर्यसमाज में वेदों के पंडित भूखी मर रहे हैं,

उनका तुकड़ भजनीको जितना भी मान सम्मान प्राप्त नहीं है। व्यवसाय कुशल वेद भाष्यकार और उनके प्रकाशक अपने कार्यों की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं और जो वास्तविक वेदों के पंडित हैं उनकी टके मेर भी पूछ नहीं है। चागे वेदों के भाष्यकार और प्रकाशक प्रसिद्ध होने की जितनी लालसा की जाती है उतनी वेदों पर परिश्रम करने की चिन्ता नहीं है। कर्हों की प्रिया और कर्हों साधना, विचार और मनन की जरूरत ही क्या है। दिन भर में ५० वेद मन्त्रों का भाष्य कर देना तो हमारे लिये खेल सा ही है। प्रकाशकजी यदि पुस्तकार देने में कंजूसी न करने तो एक ही वर्ष में चागे वेद तो क्या पट दर्शन, पंचमी उरविषय, ३६ पुराण-उप पुराण और यन्त्र-तन्त्र, हतिहास, वैद्यक आदि सभी का अनुवाद करके फेंक दिया होता। किन्तु भाष्य से प्रकाशक जी हम से भी अधिक व्यवसाय कुशल है।

यही वेद भाष्य है जिन के लिये विद्वान विवल्की उदाहा करने हैं और हम रुट पटाग व्याख्या का आर्य समाज का वेद प्रचार, वेद भाँक तथा वेद उद्धार कह कर लज्जित किया करने हैं।

हमें तो उस दिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि श्री वेद तीर्थ जी ने "वेदाङ्क" का सम्पादन करना स्वीकार कर लिया है। वेदों के महान विद्वान को राजनीति के मुविस्तृत क्षेत्र में विचारण करने से ही फुरमत कहाँ है जो वह वेद के अथाह समुद्र में गोता लगावें या थोड़ा भी न्यान दे। और यदि कभी कुछ विचार भी करे तो आर्य-समाज में निर्वाह ही असम्भव हो जाय। मान, प्रतिष्ठा तो गई भाङ्ग में यहाँ तो उदर देव की ज्वाला की शान्ति के लिये भी किसी जड़ी-बूटी की स्वाज करनी पड़ती है। फिर वेद पर मनन हो तो क्यों कर? विवश होकर वेदों के विद्वान रूठ गये, उदासीन हो गये, उपरास हो गये या दूसरे क्षेत्रों में अपनी योग्यता, शक्ति और समय का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तो वेदों का डंका आलम में मुन्शी जी, बाबूजी, तुकड़ाचार्य और मियर, ठेकेदार, पोस्ट मास्टर, वकील साहिब, डाक्टर जी, कलाल महोदय और कम्पोजीटर महा-

शय बजा रहे हैं। बस बेड़ा पार है। स्वर्ग २,४ हाथ ही रह गया है और संसार का उद्धार हो ही चुका समझये। कृत-कृत्य हो गये हम। ऋषि का मिशन पूरा हो गया और ईश्वर के सीधे हाथ बैठने के अधिकारी हो गये।

संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा के परम उत्साही वर्तमान प्रधान महोदय उद्योग कर रहे हैं। पञ्जाब की प्रतिनिधि सभा में भी चर्चा है। मार्क-देशिक सभा भी मीठी नींद लेने-लेने कभी-कभी चौक पड़ती है। परोपकारिणी सभा को तो अमेम्बली की मेम्बरी के लिये उद्योग शील रहने और बी० बी० सी० आई० आर० की सेवा से ही फुरसत नहीं है, उम्मेद तो ऋषि की बर्सीयत की सम्पूर्ण पूर्ति इसी महाव्रत में समझ रखी है।

श्री स्वामी नित्यानन्द जी और श्री स्वामी विशेश्वरानन्द जी महाराज वैदिक कोप बनाने २ स्वर्ग सिंहाग गये, लाखां रुपया इस पर व्यय हो चुका है। अब यह 'विद्वानों के गहरे गढ़े में पड़ा है। भगवान् अपने वेदों की स्वयम् मुय लेंगे, कौन फिर दर्दी में पड़े।

उचित होता कि और नहीं तो ऋषि के संस्कृत

भाषा की शुद्ध आर्य भाषा करके ही छपा दी जाती। इसकी व्याख्या ही बड़ी बिस्तृत हो सकती थी। किन्तु हमें फुरसत कहाँ है। पार्टी बन्सी, आपस के ईर्ष्या-द्वेष, गाली-गलौच, संस्थाओं के लिये भिन्ना देही और 'हम चुनी दीगरे नेस्त' की बू दिमाग से निकले तब तो कुछ वास्तविक काम-सेवा हो।

वेद पढ़े भाड़ में और वेद भाग्य करें निठल्ले लोग उसे खरीदे धर्म भीरु। हम तो वाक्य शूर, प्लेट फार्म के सिंह, दिग्विजयी, कर्मवीर, चन्द्राचार्य आर्य समाजी हैं। मस्तक भञ्जत हमारे हाथ में है तनिक जवान खोली और वह मारा !!!

बोल वैदिक धर्म की जय !!!

और स्वामी दयानन्द की जय !!!

मौ बार धिक्कार है इम वेद भक्ति पर और फटकार है इस डींग हांकने पर। डूब मरने के लिये हमें और गहरे पानी की जरूरत नहीं है।

ईश्वर ही रक्षा करे तो हमारी रक्षा हो अन्यथा हमारे कर्त्तव्य और वक्तव्य की यह विषम भिन्नता हमें रसातल को ले जाने के लिये काफी से भी बहुत अधिक है।

(वेद समालोचना की प्रत्यालोचना)

ले०—श्री० पं० जिया लालजी वर्मा प्रधान आर्यसमाज आगरा

श्री कल्याणवती जैन पुस्तक माला के प्रकारान विभाग द्वारा अन्धाला छावनी से पं० राजेन्द्रकुमार श्याम तीर्थ लिखित वेद समालोचना नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें जैन पं० ने वेद के ईश्वर कृत न होने की अनेक बातों में एक यह बात भी कही है कि वेद अपौरुषेय नहीं—पद वाक्यात्मक होने से। अर्थात् जो-जो पद वाक्यात्मक होते हैं वे सब पौरुषेय (पुरुष कृत) हैं। जैसे रामायणादि पद वाक्यात्मक हैं। अतः ये भी पुरुषकृत हैं। हमारी पद वाक्यात्मक हेतु अस्मिन्न नहीं है। क्योंकि यह वेद में मौजूद है। विरुद्ध नहीं, क्योंकि उसकी व्याप्ति अपौरुषेयत्व के साथ नहीं और त पक्ष, सपक्ष, विपक्ष में ही रहता है। अतः अनेकान्तिक नहीं। कोई प्रमाण पक्ष का बाधक नहीं, अतः काला-य-यापदिष्ट भी नहीं। अपौरुषेयत्व का भावक समान बलवान् साधक नहीं, अतः प्रकरणात्मक भी नहीं। अतः इमारा हेतु निर्णय है और जब हेतु निर्णय है तब सिद्ध करना है कि वेद पौरुषेय है। अतः वेद को अपौरुषेय मानना ठीक नहीं।

(प्रत्यालोचना)—वेद में पदों का वाक्यात्मक रचना का मूल ज्ञान मनुष्य कृत नहीं है क्योंकि प्रतिवादी (आर्य-समाज) का तर्क वार्ता (जैन समाज) भी किसी जीव का पक्ष, सपक्ष या विपक्ष में ऐसा नहीं मानता जो वाक्य रचना स्वयं कर सकता हो। जैन मत में जो ज्ञान प्राप्ति गुरु-शिष्य परम्परा प्रणाली से होना मानी गई है उसमें अनवस्था शेष स्पष्टतया विद्यमान है क्योंकि पदों की वाक्यात्मक रचना का ज्ञान कहीं से आया इस प्रश्न का उत्तर जैनमत में जीवमात्र के अनादि काल से अज्ञानी होने से अश्विभर है। इस कारण अनादि निरतिशय ज्ञानी जिसने कोई ज्ञान किसी एक भी अन्य व्यक्ति में नहीं सीखा, हाँ प्रकृत स्वयं ज्ञान स्वरूप हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसे वेद प्रतिपादित करता है, अवश्य स्वीकार होना चाहिये। ऐसी अवस्था में हेतु के पाँचों दोषों का वैदिक निन्दान में सहज से परिहार हो जाता है और अनवस्था शेष हट कर सुख्यवस्था हो जाती है। अन्यथा सब विचार तकलीबाम के अधीन हो जाते हैं। यह हम

प्रकार कि तीर्थङ्कर देव के कथित जैन सिद्धान्तों को किसी जैन पं० के अन्य पर प्रकट करने से इस परिदृष्टावै की उस तीर्थङ्करत्व के साथ व्याप्ति हो जाती है जिससे तीर्थङ्कर देव की कुछ भी विशेषता नहीं रह जाती प्रत्युत सर्वसाधारण से समानता हो जाती है जो जैनमत को अनिष्ट है।

हेतु के पाँचों दोषों का परिहार निम्न प्रकार है—

(१) जैन हेतु वेद पक्ष में अस्मिन्न है क्योंकि एक भी जीव अब तक जैन पक्ष में ऐसा नहीं माना गया है जो अनादि काल से अज्ञानी न हो। तब परों की वाक्यात्मक रचना अनादि मान्न स्वरूप कृत हुई। रामायणादि की रचना वेद रचना की नकल का एक प्रकार है जैसे तीर्थङ्कर देव कथित जैन सिद्धान्त किसी सम्भारि जैन द्वारा कथन किया जाय।

(२) जैन हेतु वेद पक्ष में विरुद्ध भी है क्योंकि कोई मौलिक रचना अनादिकाल से अज्ञानी वा मूर्खित ज्ञान बाल या मतिद बिद्ध स्मृत्यरागी के साथ व्याप्ति नहीं रखनी तब वेद में पदों की वाक्यात्मक रचना अनादि ज्ञान स्वरूप कृत हुई।

(३) जैन हेतु वेद पक्ष में अनेकान्तिक भी है क्योंकि जीव का अनादिकालीन अज्ञानता सपक्ष में तथा अत्यज्ञता विपक्ष में विद्यमान है इस कारण वेद के पदों की वाक्य रचना एक अनादि ज्ञान स्वरूप कृत निन्द है।

(४) जैन हेतु वेद पक्ष में काला-ययापदिष्ट भी है क्योंकि जैन मत के जीव मात्र अनादि काल के अज्ञानी है जिसमें अनादि कालीन शिष्य भाव बाधक प्रमाण जैन मत में विद्यमान है तथा विपक्ष में ईश्वर का अनादि गुरु भाव विद्यमान है। इसलिये यह जैन हेतु का बाधक प्रमाण भी हुआ।

(५) वैदिक साहित्य में निरपवाद पूर्वक प्रत्येक ऋषि महर्षि को वेदों का ईश्वर द्वारा प्राप्त होना स्वीकार है तथा जैन दर्शनकारों को जीवमात्र की अनादिकालीन अज्ञानावस्था स्वीकार है तब वैदिक प्रमाण सबल तथा जैन मत का स्वचचन धाहित आक्षेप व सिद्धान्त मद्दोष तथा निर्बल प्रमाण है। उपर्युक्त प्रकार से वेद अपौरुषेय है।

वेद और योरपीय विद्वान

लेखक—विषयगाचार्य श्री पं० ईश्वरदत्तमेधारथी, विशालंकार, अजमेर

रातीय संस्कृति, सभ्यता और सदाचार का आदिम स्रोत वेद है। इस तथ्य को सब में अधिक अनुभव करनेवाले योरपीय विद्वान हैं। भारतीय विद्वानों ने तो वेदों का महत्व

ही नहीं समझा। हां! गुरु विरजानन्द की कुटी में एक लंगोठ बन्द महा पण्डित तय्यार हुआ— जिन्होंने वेदों की वास्तविकता समझी और गृह समझी। आज उन्नी के पुण्य प्रताप से। आर्यसमाज वेदों का शुष्कनाद (क्योंकि वेद स्वाध्याय नहीं हैं) चारों दिशाओं में गुंजा रहा है। कारा! वेदों का स्वाध्याय प्रत्येक आर्य नर-नारी करता ही तो आज भारत स्वर्ग ही जावे, 'वेदों का शब्दार्थ ही जब ज्ञान है— तब और अधिक क्या कहा या लिखा जावे, क्योंकि न हि ज्ञानने सदृशं पवित्रमिह विद्यते। गीता। आर्यों ज्ञान (वेद) के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। वेदों की विशेषता यही है कि मोक्षप्राप्ति के साधन भूत ज्ञान और कर्म का 'समन्वय' वेद बताता है। ज्ञान-पूर्वक कर्म करने से ही मोक्ष सिद्ध होता है—यह एक ऐसा यथार्थ तथ्य है जो संसार की किसी भी पौरुषेय धर्म-पुस्तक में नहीं उपलब्ध होता। वेद का आदेश है—

विद्यां च अविद्यां च यमनद वेद उभयं मह ।

विद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यामृत मरुतुं ॥यजु॥
वेद व्यक्तिगत और समिष्टगत कार्यों का एक धारा में और एक नियम में चान्दने का उपदेश करते हैं। इसीको सम्भृति (Social welfare, और असम्भृति (Individual all-round progress) शब्दों से वेद में बताया है। इसी प्रकार अद्धा (Faith) और वेणु (Reason) का समिश्रण वेद बताता है जिसको दूसरे शब्दों में तर्क और विरवास का संयोग कह सकते हैं। वेद मंत्र इस प्रकार है।

ओ३म्। अग्ने ! समिध माहायै, वृहते जातवेद से । स मे अद्धा च मेधां च, जातवेदाः प्रचच्छतु ॥

इस प्रकार वेदों के महत्व के वेदों की अन्तः सार्थी प्रचुरता उपलब्ध होती है। अब हम योरपीय विद्वानों को वेद विषयक सम्मति का दिग्दर्श कराते हैं। जिन्होंने वेदों में रचना (Fermiation) और सूचना (Information) के अद्भुत सिद्धान्तों को समझा है। उदाहरणार्थ—

पारचान्य विद्वानों में डाक्टर अलफ्रेड रसेलबाल से का नाम अग्रगण्य है—जिन्होंने विकासवाद (Evolution) के सिद्धान्त को बढ़ाया है। उक्त प्रशंसित डाक्टर साहब अपनी पुस्तक social Environment and moral progress में लिखते हैं—

The wonderful collection of hymns known as the Vedas is a vast system of religious teachings as pure and lofty as those of finest portions of the Hebrew Scriptures. Its authors were fully our equals in their conception of the Universe and the Duty expressed in the finest poetic language. In it we find many of the essential teaching of the most advanced religious thinkers.

भावार्थ यह है कि वेदों की भाषा बड़ी कवितामय और आंतरात्री है। वेदों में सभी आवश्यक शिक्षाये निर्दिष्ट हैं। बड़े बड़े दिग्गज विचारकों के विचारों से बढ़कर विचार वेदों में पाये जाते हैं। संसार की किसी भी धर्म पुस्तक के अर्द्ध उपदेशों का मिलान करने पर वेद सर्वोपरि और सर्व श्रेष्ठ उतरते हैं। क्या यह सम्मति माननीय नहीं है? अवश्य माननीय है।

(२) विशा प हीरो अपनी Hindu superiority नामक पुस्तक में लिखते हैं—

The Vedas are without doubt, the oldest works composed in Sanskrit. Even the most ancient Sanskrit writings allude to the Vedas as already existing. The Vedas alone stand serving as beacon of Divine Light for the onward march of humanity.

There is no movement of Greece or Rome more precious than the Rigved which is the most sublime conception of the great high ways of humanity.

भाषार्थ—यह है कि वेदों से बढ़कर आज तक कोई धर्म पुस्तक नहीं निकली। संसार में वेद सब से प्राचीन है। वेदों के विचार अत्यन्त सूक्ष्म, प्रिय और पवित्रतम हैं।

(३) मौरिस फिलिप अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Teachings of the Vedas' में लिखते हैं—

After the latest researches into the history and chronology of books of old Testament, we may safely now call the Rigveda as the oldest book not only of the Aryan humanity, but of the whole world. We are justified therefore in concluding that the higher and purer conceptions of the Vedic Aryans were the results of a primitive Divine Revelation.

भाषार्थ यह है कि वेद भारत की ही नहीं—अपितु समस्त संसार की सबसे पुरानी मनातनपरम पुस्तक है। संसार की सभ्यता का आदिम स्रोत वेद है, क्योंकि वेद ईश्वरीय है। वेद अपौरुषेय है। देखिये—कितनी सुन्दर सम्मति है ?

(४) नोबल प्राइज का विजेता मैटर लिन्क-जो संसार प्रसिद्ध फिलीसफर माना गया है, इस प्रकार लिखता है।

Only the glare of the charvoyant directed upon the mysteries of the past may reveal unrivalled wisdom which lies hidden behind these Vedas.

भाषार्थ यह है कि वेद ही एक मात्र ज्ञान के भंडार हैं—जिनकी तुलना हो ही नहीं सकती; वेदों में गुण रूप से (मन्त्री गुण भाषण) अर्थात् मंत्र रूप से समस्त विद्याओं का उपदेश निहित है।

(५) रैमोचिन अपनी पुस्तक 'वैदिक इंडिया' में लिखता है—

So nothing can be more nobly beautiful in feeling and wording than the following on abas giving, or rather on the duty of giving, of helping generally

अर्थात् वेदों के उपदेश बढ़े उत्तम हैं।

(६) पश्चिम का प्रसिद्ध सन्त एडवर्ड कार्पेन्टर अपनी पुस्तक में लिखता है—

A new philosophy we can hardly expect or wish for, since the same germinal thoughts of the Vedic authors have come all the way down history, even to Schopenhauer and whitman inspiring philosophy after philosophy, religion after religion.

भाषार्थ यह है कि आज तक एक भी नया विचार संसार में नहीं आया—जो वेदों में न प्राप्त हो। चाहे शौचनहार की फिनासफी पद जात्रा और चाहे विटमैन के धर्मोपदेश—वेदों के ही विचार सर्वत्र मिलते हैं। वेद ही मनातन है। आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि वेदों से बढ़ कर ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान प्रतिपादक कोई ईश्वरीय ग्रन्थ नहीं है। अन्त में एक विद्वान की सम्मति लिखकर इस लेख को विस्तरभिया समाप्त करते हैं। सारांश यह है वेदों की अनुपम सुन्दरता को योरप के विद्वानों ने माना है।

(७) अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक मिस्टर थोरो—निरन्तर वेदों का स्वाध्याय करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि—

What extracts from the Vedas I have read fall on me like the light of a higher and purer humanity which describes a loftier course through a purer stratum free from particulars, simple Universal, the Vedas contain a sensible account of God.

अर्थात् वेदों की विचार धारा पवित्रतम है। वेदों में प्रकाश, ज्ञान और विज्ञान है। वेद सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक हैं। वेदों में परमात्मा का पवित्रतम प्रकाश प्रसरित है।

विलायत की स्त्रियाँ क्या कहती हैं ?

शिक्षावन करती हैं कि पुरुष कमजोर हो रहे हैं और उनकी खरता कम हो रही है। अब हमारा उन पर शासन होगा।

नाम के मर्दों

यदि कुछ भी तुममें ब्रुटि है, यदि तुम समय पर लज्जित होने हो, यदि तुम अपने सुस्ती, नादानाई और भूलों से अपने आपको नष्ट कर चुके हो, तो

असली मर्द बनो

।नस लिखित शोधार्थया म ने जो भा आप अपने लिये उचित समक मगवाएँ और ताम उडाग, या 'नपुमक व'-नामक पुस्तक जियमे प्र ३३ रोग का विस्तृत वर्णन किया गया है, हमार यहाँ स मुफ्त मगवाए।

अकसीर न० १—यह बीध-संधीय समस्त रोगों को दूर करके फिर से नवजीवन प्रदान करती है। निबंध को खोल बनाती है। नस-नस से जवानी की नरम प्रवाहित होने लगती है। मूल्य ६४ गोली ४), ३० गोली ३)

अकसीर न० १८—(शिरकभस्म) शक्ति को बलियाली अतिनाय ओपधि है। नामर्दों का असा शरण इलाज है। बूढ़ों की लाठी है। वातज व कफज रोग-यवा फालिज, लकड़ा, गठिया, रवाय, पाचनशक्ति की कमी इत्यादि के लिये रामबाण है। मूल्य १०) तोला, ३ मा० २॥), नमूना १॥ माशा १॥)

अकसीर न० १२—(बंगभस्म द्रवां अखल) धानुश्रीयता, प्रमेह, सुजाक और कुरा को लाभदायक और वीर्यवर्द्धक है। मर्दों की बंग और घोड़े को तग की कहावत प्रसिद्ध है। मूल्य १०) तोला, ३ मा० २॥), डेढ़ माशा १॥)

अकसीर न० ३६—यह शीघ्रपान को दूर करती है। बीधों को खब बढ़ाती है और गाढ़ा करती है। हृदय व मस्तिष्क को तरावट और एधि देती है। मूल्य १ पाव का २), आध पाव १)

अकसीर न० ४०—विधाश्रियाँ और अविवाहिनों के लिये अमृत-मुल्य है। श्वम-रोग को दूर करती है। मूल्य १), नमूना १)

अकसीर न० ५०—यह पीछिक ओपधियों का राजा है। सवार में हसके बदकर पीछिक ओपधि नहीं मिल सकती है। चंद्र दिनों के अदर यह गुण दिखानी है कि आशुचर्ष होता है। पहले ही दिन असर मालूम होने लगता है। मूल्य ३० गोली १४), ८ गोली ४)

पत्र-अथवाहार व तार का पता—अमृतधारा, १२ लाहौर।

विज्ञापक—मैनेजर अमृतधारा औषधालय, अमृतधारा अवन, अमृतधारा रोड, अमृतधारा डाकघराना लाहौर।

अकसीर न० ६१—यह शीघ्रपान-नाशक है, हृदय व मस्तिष्क को पुष्टिदायक है, स्तंभक है, अक्रीम-रहित है। मूल्य ४), नमूना १)

अकसीर न० ६२—यह अकसीर विशेषकर बालीम वर्ष की शायु के बाद रसायन है। आचरयकना पहले पर हर कोई सेवन कर सकता है, यह बहुत ही पीछिक और है। एक दिन गोली खाने से कई दिन तक ताकत बढ़ती रहती है। तीसरे या चौथे दिन एक गोली खाना काफी है। मूल्य ३० गोली ३), नमूना ३० गोली १)

तिला

तिला न० १—यह तमाम रोगों को दूर करगा। उत्तम वस्तु है। मूल्य १ शीशी २), नमूना १॥)

तिला न० ३—इस्तक्रिया करनेवालों के लिये विशेष गुणकारी है। माघारण दशा में भी लाभ पहुंचाता है। मूल्य ४ डाम १), नमूना १)

तिला न० ४—यह बड़ा नीय है। चमड़े का एक पर्त उतार देता है, किंतु इस्तक्रियाकारियों के नसों, पट्टों को शीघ्र ही ठीक करता है। चंद्र दिनों के सेवन से बूनी ताकत आती है। मूल्य २ डाम ३), आधा १॥)

तिला न० १४—यों तो तिलाओं के सैकड़ों विज्ञापन निकलते रहते हैं और पृथक् करने के वास्ते लोग मनमानी प्रशंसा कर देते हैं। परंतु सच तो यह है कि इस तिला के बराबर तमाम रोगों को दूर करके नस-नस पट्टे-पट्टे के अदर नया जीवन संचार करनेवाला कोई और तिला नहीं है। मूल्य प्रति शीशी ६), नमूना ३)

३५ साल का परीक्षित,
भारत-सुरकार तथा
जर्मन गवर्नमेण्ट से रजिस्टर्ड
८०,००० पेशेंटों द्वारा विश्वना दवा की सफलता
का सबसे अच्छा प्रमाण है।

सुधासिधु

(विना अनुपान की दवा)

यह एक स्वादिष्ट और मंगलिन दवा है जिसके
सेवन करने से कफ खासी हैजा दमा शूल सम
हमी, अतिसार पेट का दर्द बालका कण्ठ पील
दन्त इनप्रलुपज्ञा हृत्पादि रोगों को शानिदा प्रायण
होता है। मुख्य ॥ डाक ज्ञच १ स २ फ ८५

ददुगजकेशरी

(दाद की दवा)

विना जलन और तकलीफ का दाग की २४
घंटे में आराम करनवाला। सफ़्त यहाँ एक दवा
है। मुख्य द्रा शीशी ॥ डाक ज्ञच १ स ० लक
॥७ १२ ला से २॥ म घर बट २००।

बालसुधा

बुढ़ले पाने और सँय रोगी रहनेवाले बच्चों
को साटा और तदरुस्त बनाना हो ता डम मीठी
दवा की मंगाकर पिलाएँ। बच्चे हते लखी स पा
है। दाम प्री शाशा ॥ डाक ज्ञच १०
पूरा हाक जानने क लिये बड़ा स्वधीपत्र मंगा
कर दोएँ। मफल मलगा।

यह दवाइया सब दवा बचोपेन लां क पास
भी मिलती है।
पता—रुख्त मन्चारक कंपनी, मधुपुर।

सर्कार से रजिस्ट्री की हुई
हताया प्रशस्त-पत्र प्राप्त, जगत्-
प्रसिद्ध आरधि
८० रोगों की एक
ही दवा
पीयूषलाकर

हर प्रकार का बुझार कर खाँसी, दमा बुझाम,
दन्त मरोठ घजाय हैजा शूल अतीसार, समग्रही,
सिरदर्द पेट कसर मादथा का दर्द मिर्गी सुष्की,
खिया का प्रसूत आदि बच्चा के सब रोग खानी सिर से
लकर पाँच तक किसी राग म इ हा जादू का असर
करता है। दाम १) बड़ा शीशी १॥॥ वी० पी० ज्ञच
॥७ १२ लन म ६) बड़ा शशा ११॥॥ वा० पी०
ज्ञच मारक।

ददुनाशक

विना जलन और तकलीफ क हर तरद क पुरानी
और नए दाद का २४ घंटे म जड़ म खानवाला शानिदा
पता। दाम ३ शीशी ॥ वी० पा ज्ञच ॥७
१२ लन म २) वा० पी० ज्ञच मारक।

गारे और स्वमूरन बनने की दवा

गुग्गुलि फुला का दुध यह दवा विनापती
मशबुदार पत्ता का अर्क है। विजायत क एक प्रसिद्ध
अकार नवन वर अरभ भजा है। इसका ८ दिन बदन
आर पेशे पर सा लश करन म चहर का रग मशब
क सभान ह ज प ह आर बदन स खगुग्गुगुनकजन
लगता ह मय के स्पाट दाम मह स छाप भरिरी,
पांदा फस राजत आ ददुर हाकर एक पुमा स्वमूरती
आ ज र ह व नाना रगत बादसी चमकन जगती
ह। जलद मलायम हा जाना ह। मंगाकर दख।
दाम १ शशी १) व० पा० ज्ञच ॥७ ३ लने स ३७,
वा० पा० ज्ञच मारक।

जीनन शबाव

दुनिया म सबसे अच्छा मारटावाला नायाब
खिजाव—तन मनन म बरफ लेस सरुद बाल
बहार जलन व तकलीफ के और क मासिक काले चम
बाल मल वम हा तात है। कुदरती है या खिजाव
क्षिप हुए पहचान म नहीं आयेँग आर जिरुद पर
किस अरुम का दाग घटवान नहीं आता। विशेष तारीक
यह है कि जा बाल एक टुके के खगाम स काले हो
जायग वह फिर उमर भर सरुद नहीं हाग। बराबर
हुरतमान बाजण। दाम ॥॥ आना वी० पी० ॥७
आ० १ का ॥७) क० वा० पी० अरवा। बड़ा
स्वधीपत्र मय सौ साल क कालडर क मगाकर दखे। २०
पता—जसवत बादसी न० २ मधुरा।

रोग शत्रु पर विजय का डंका

हिन्दुस्तान और विदेशों की रिपोर्ट से सावित

सरकार ने रजिस्टर्ड

पीयूषसिन्धु

ब फ, खासा हैजा, दमा
पेयशा पेटदर्द नजला
बुखार चालकोंके हरे
पीले दस्त, आदि रोगों
की स्वा दृष्ट और विना

अनोपान व। अक्यूक दवा है।
कोमत फा शीश। ॥ आठ आ
की पी क्वच एव से ३ तक
(१) आन, १२ शाशी का दाम
सिर्फ ७६) चार र तीन भाग
डाक सार्वत्र माफ

हाय ! खुजाते खुजाते मर चले

तो हम क्या कर हमने
तो पहिले ही कहा था
कि दादपर 'दादका काल'
लगादो चरना गओगे।

दाद का वान

पुरानेसे पुराने व कठिनसे कठिन दादको विना
किसी कष्ट व जलन के २४ घंटे में जडसे लगानेवाली मशहूर दवा है
क्री. फ्री शी. १) लवर् १से३ तक (२) १२ शी का म् १॥—) लवर् माफ

पता सुन्दर शृङ्गार महोषधालय मथुरा।

دستوان

हर बेटे होम्योपैथिक चिकित्सा
खीखर और हमारी मार्केट
कलकत्ता के सबसे बड़े सरकार से
रजिस्ट्री प्राप्त, होम्योपैथिक
मेडिकल कॉलेज की डिग्री
(उपाधि) ले, डॉक्टर बनकर
जो खोग २,३ ली रुपया मासिक
की स्थायी आमदनी पैदा करने
के हकभूक हैं वह दो पैसे का
टिकट भ्रम हर नियमावली मुफ्त
मेंगए—

७२ पता—प्रिंसिपल,
युनिवर्सल होम्स कॉलेज,
पोस्टबॉक्स १४०, लाहोर

श्वेतकुष्ठ की असली जड़ी

इस जड़ी के एक ही रोज के
मीन ही बार के लेप से सकेतो
जड से नष्ट न हो, तो दूना
दाम आपस देगा। जो चाहें,
प्रतिज्ञा पत्र लिखवा लें। दाम
३), गरीबों के बिल्बे आधा दाम।

पता—वैद्यराज ७१
प० मधुगा पाठक,
मोप्राइटर भाथिला मेडिकल
हाल, नं० ३२, दरभंगा

असली च्यवनप्राश

च्यवन चापि को वृद्ध से युवा बनानेवाली यह। रसायन है। इसके सेवन से धातु क्षय, निबलता विमारी कम
जोरी, खासी, रवाय, क्षय रोग, प्रमह, मूत्र-दोष, वान रू आदि अनेक रोग नाश होते हैं। स्मरण शक्ति तथा शरीर
की कति बढाता और अजीर्ण नाशक तथा पुष्टकारी है। मुख्य प्रति विरवा १ पात्र ११), धंगान पर ही आत हागा
कि नकली च्यवनप्राश और इसमें क्या अंतर है।—

२२३ मिलने का पता—मैनेजर, गणेश औषधालय, जहारी, अलीगढ़।

झप गया ! व्यापारियों को आफत से बचानेवाला !! झप गया !!!

इनकम टैक्स-ऐक्ट

हिंदी में

कानून का प्रकाश में प्रकाश नहीं था एक साराग पण पर या हाल तक की ज़ारा नज़ार सकडा उदाहरण नवरा वृत्त कानून क इन्डाले और अनेक प्रकार क सचापता ग्राहक अभी छुपकर तयार हुआ है । इनकम टैक्स सभी का काल की तरह लेव परता है और आप इन नरग एक वर हम पूरा पर जाने पर न याथा अफसरा का मनमाना काग जाहा । उदय जो ग्राहक का मनमाना जाय ज़ानून क विस्वाक बचाव या न के ज़ारा व साथ आप तक यक्य और यपना नबलाका से इर सभ्य तबय किस विषय क समाक पर नम कानून रकम पर कबसे उरर कब तक इन्डम पर रीति में बाधा जायगा । अग्राता से मनाका कस ग स कन रकम का अतग कन कय तया रयत द्वारा निकाला जायगा । उँस बंध जान पर आराल नमाराता ररर म था । किय ग से कब तक किय तविस क्रिय कया पर करना व तबडा परता कय करना या हर । मर क का काम भरल से भल गलती आपरवाही ई क रीक न लक्या नाल गमयात व बाहर भरकर भजन या भजता न नह थ आना का क्या न रीत हाता न और तबका उलव न जय व वृत्त नो कय इन्डम का कय व रगत से किय जान का बसा बय न हागा इ यात ल स्या यान आप इन्डम पुनक क प न म र २० न न यका ।

इस में १० प्रकारग है । तबय न के इन्डमारी श १३२ र म न न याग इन क ० तबय इनया आर नयाय ताता २ न ए तग आ से तबय व तबय र ० तबय का वारता म अर इ भुपरतम १ ३३२ न चडा २ ० । अकरता मर नवय तया ० वारर यकी २ न लय मचा सकनाशर नया और न १३३ का तय आकार र यल म पन गटपक १० २३२ ए २०० म आधक है ।

प्रतिया कम है और अना एक ताक मर गया व लयी २ तकम मय क व न नारा का इन्डम । । मल

इस साल के लिये डाक-खर्च-
सहित मूल्य ३।।।)

पता-१ कानून प्रेस, कानपुर । २. नवलकिशोर बुक डिपो-लखनऊ ।

सूचना

अपर इंडिया कूपर पेपर मिलम कंपनी, लिमिटेड, लखनऊ

संस्थापित मन् १८७६

हममें सफेद (whites), काम लेडस (Lamin Folds), वेन्स (veves), सुपरियर बदासा (Superior Badmas), बदासी (Badmas), ब्राउन (Browns), रंगीत और ब्लॉन्ड (Colour d & bltin) इत्यादि कागज़ बनाए जाते हैं। मुख्य कारखाना लखनऊ में है।

पिना मूल्य नमून और रेट के लिये मेकेटरी को लिखिए।

श्वेतकुष्ठ की अद्भुत जड़ी

श्वेत कुष्ठ का नाम है प्रथमा करना नहीं चाहना। यदि इसका नाम बार कल्पित है इस शब्द का अर्थ है: इसमें आराम न हो तो दवा मन्व वापस दुगा सा चहे) का टिकट भेजकर प्राप्त कर लिया जायेगा।

प्रथमाज प महार्थीर पात्र

३६ नं० ५ अमरा।

FREE!

कीकशास्त्रों की हाथी

हिन्दी जानने वाले पुरेड़ों का पुरा मता भेजकर मुफ्त मंगाइये

पता- रसायनघर, पी. हिस्ट्रीज़स, कलकत्ता

भारत शक्ति लक्ष्मी एक बाहुवा
२; दारु का काजमूदा

चन्द्रामृत

बालक बूढ़, पुवा, स्त्री, पुरुषों के शिर से लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक दवा।

मूल्य ॥ ३ सी सी २५

श्वरचा अलग

पता- बन्दर सिन जेन बेंच - इटावा

२२०

इलीकी आयुर्वेदिक
गार्हस्थ्य औषधावली।
 केवल १७ बावली
 केवल १७ बावली
 केवल १७ बावली

डाक्टर का मुलान त्वा क लिय अनेकों रूप प्रर्च करने और शरार को इजकान क विप से जर्जरित करने के पहले हमारी गार्हस्थ्य औषधावली की पर्षा काश्चित् । सभी रोगों में इससे आशानीत लाभ होता है । कम पने लबे हुण पुरुष तथा बियाँ भी आशानी से इसक अनमार चिकित्सा कर सकती है । 'गृहस्थ जीवन'-नामक चिकित्सा पुस्तक ।) क टिकट में बी० पी० से समाकर प्राप्य १४२

इलेक्ट्रो आयुर्वेदिक फार्मेसी, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता ।

हिन्दास्तान का सबसे पुराना पाल एंड सस का
असली मोहन-प्लूट

पारकी ३ पं

है ३ 122111

हारमोनियमों का राजा हिन्दुस्तानी गाने और जलवायु के लिये उपयुक्त । मोठी आवाज देखने में सुन्दर और टिकाऊ ।

- सिंगल परिस राइड ३५) से ५०) तक
- डबल परिस राइड ६०) से १) तक
- सिंगल जर्मन राइड २५) से २५) तक
- डबल जर्मन राइड ३५) से ४०) तक
- ऑर्डर के साथ १) पश्चमी मैजप ।

पाल एंड सस, २, लोअर चितपुर राड,

{ नर का पना—
 माहन प्लूट } (म) कलकत्ता ।
 कलकत्ता

बड़े दिन और नए साल का उपहार
 एक अंगरेजी फाउटन पेन, खुद भरने-वाली १४ कैरेट गाल्ट की ठोस निब । सुंदर चमकीली क्रिप क साथ मुफ्त ।

मोहिनी प्लूट

सहीटिप ।

किम्मान अर १५५५ का तुम्हा म हर एक परापर का
 माहाना प्लूट सि गलर ड १) ३०) ३५) और ४०)
 नरल ई ०) ४५) ५०) और ६०)
 हर मशान की गरगी है
 ५) पणम क पार आरन परत भक्ति

मोहिनी प्लूटक०, ६।२, आरपुली लेन,
 ३। ३। म), कलकत्ता

Calcutta Musical Stores

BISWAS & SONS

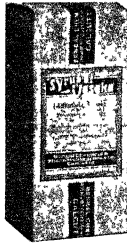
MOILL

Musical Instruments for sale at Moderate prices as per specification
 Mod n ord Re 20 0 & 85
 need In 5 4 4 & 100 f Pa a reed Re 85
 & 14 u o Re ५ ८ 7 he va o ee Re ० 350
 (r v m i n u f R e l

BISWAS & SONS

5 Lower Chitpore Road L Calcutta १३३

शबन
 “कासाका”

कफ और जुड़ो के लिये

यह 'कासाका' की पत्तियों से स्वीचा जाता है और कठ
 विषय गुणा व लिये प्रसिद्ध है। हृष्यमे पठन और भरोष
 क नाश करने की शक्ति होने के कारण यह स्वास्त्रोग म,
 प्रारम्भिक और निरंतर पठन म, सुर्जीराग म और घेत-
 खाधा आदि म विणय गुण निव्याता है। कण, शीत और
 हृद्य की पराधिया की तो शनिया वर करता है।

मिलने का पता — बंगाल केमिकल वेड

फार्मास्युटिकल चर्कर्स लिमिटेड, कलकत्ता। १०६

बच्चा की मात्रत बढ़ानवाला दवाएँ ।

डोंग

का बालासृत

पीया जाने ग बालर अस चाउ
सु पत ह
शाम

बच्चा का उदन मोटर 1 चन प्रदत्ता ह
न शक स म 7 1 श 0 2 7

दाम का रीश

11 ह आना

100 200 ना शान

मात्र -

2 0 ड गर क 0

गरमान बवड

घोष ब्रदर्स मैनुफैक्चरिंग ज्युएलर्स,

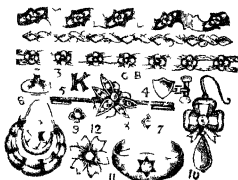
ज्युएलरी मेशन, 198, कॉलेज स्ट्रीट, कलकत्ता

पकमात्र गिनी-मोन के नलकाग के विक्रेता ।

हम लोग न स्वर्ण अलंकार प्रस्तुत
करन स युगातर पैदा कर दिया है ।

हम लोग आपन उनाए हय मजद का उस्त
माल क माद् हमार पास फिर उच दन पर अपना
किस्म तरह का बना लगाए गए। सन क 15
पस खाद लेत ह। क्या पर हमारा उअन गना-
नहीं हें

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

अध्यक्ष मथुरा बाबू का ढाका शक्ति औषधालय

ढाका (कारधाना और हट आक्स), कलकत्ता, ब्राच—५२।१ बीडन स्ट्रीट,

२२१ हरीसन रोड, १२४ बज बाज़ार स्ट्रीट, ७११ रमा रोड, कलकत्ता ।

व्यवनप्राश

३) सेर

अन्यान्य ब्राच मयमनसिंह, चटग्राम, रंगपुर मदिनीपुर, बहरामपुर,

श्रीहट्ट, गाहाटी, बाकुडा, जलपाइगुड़ी, सिराजगंज, मदारीपुर,

भागलपुर, राजशाहा, पटना, काशी, इलाहाबाद,

लखनऊ, मद्रास आदि ।

४) तोला

भारतवर्ष में सबसे बड़ा, सच्चा और सुलभ औषधालय

[मन् १३०८ (बंगाली) में स्थापित]

सारिवान्धारिष्ट

३) सेर—सब प्रकार करक शोष वान वन्ना, म्नायु शल, गडियाबाह् फिफोवात गना रिया इयादि का शात करान म जादू का-सा काम करना है ।

वमन-कुमुमाकर-रम

३) म्नाह भर क लिय सब प्रकार क प्रमह और बहुमत्र की अव्यथ औषधि (चतुगण स्वय घटित और विशाप प्रकिया में तैयार किया हुआ) ।

मिद्ध मकर-ध्वज

५०) तोला—सब प्रकार क क्षय रोग प्रमह, म्नाभाविक दीर्घत्व इत्यादि क लिये अव्यथ शक्तिशाली औषधि ।

अध्यक्ष मथुरा बाबू का शक्ति औषधालय दलकर हरिद्वार क कुभ मला क अधिनायक महात्मा श्रीमान् भालानन्दगि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि ऐसा काम स य, त्रता, द्वार और कलि म किमा ने नहा किया । आप ता राज चन्द्रवर्ती ह ।”

भारतवर्ष क भनपुत्र गवर्नर जनरल व वायस राय और बंगाल क भनपुत्र गवर्नर लाड लिटन उदाहर 'हम प्रकार विपल परिमाण में देशी अ पधिया तैयार कराना सचमुच असाधारण काम है " A very great achievement”

बंगाल क भन व गवर्नर रानाल्टशे बहा दुर इस कारग्यान म इतना अधिक मात्रा म आपधिया की तयारा दखकर हमें चकित (Ut mshed) हाना पडा ।”

विहार और उडासा क गवर्नर सर इनरी ह्रीलर बहादुर— मरी यह धारणा न थी कि देशी औषधिया इनन अधिक परिमाण में भी तैयार हानती ह ।”

देशरथु मी, आर० दाम "शक्ति औषधालय स अचछा, औषधि व्यवस्था की आशा नहा” इ यादि ।

मकर-ध्वज

बहुगुणवल्जारिन ५) तोला

महाभृगराज-नैल

सवजन प्रशसित आयुर्वेदोक्त महोपकारी करा नैल ६) सेर

दशन-संस्कार-चूर्ण

सभी दन्त रोगों की महो पधि ७) डिब्बी

ग्वदिर-वटिका

कठ शाधन, अग्नि वर्धक आयुर्वेदोक्त ताबूल विलास ८) डिब्बी

दाद-मार

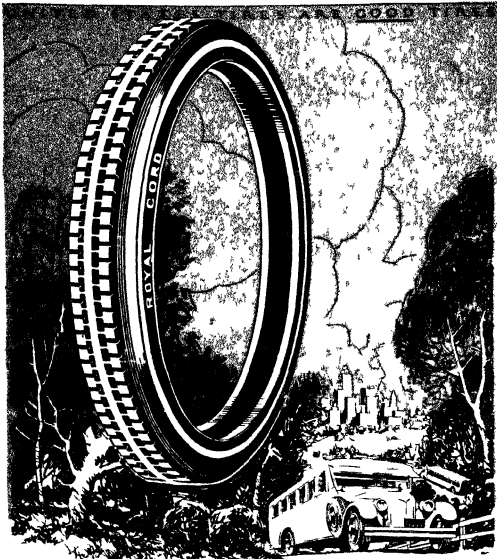
दाद और स्वाज की अव्यथ औषधि । ९) डिब्बी । धोक ज़रीदारा का कमाशन । नियमावली क लिये पत्र लिखें ।

चिट्ठी, पत्री, आईर, रुपया आदि सब प्रोप्राइटर के नाम से भेजना चाहिए ।

मूर्त्तीपत्र आर शाक्रे पन्नाग मुफ्त भेजा जाता ह

प्रोप्राइटर (रिसीवर)—श्रीमथुरामोहन मुखोपाध्याय

चक्रवर्ती, वी० ए० ।

ROYAL CORD

सर्व प्रथम वाला आर १००० युटोरा स गगान सफल हा
 ची० मित्रका पायल कार (१९१६) लिमिटेड
 बानपूर लखनऊ यासंग लहनी

इसका मूल्य १००० रु. १००० रु. १००० रु. १००० रु.

आर्यमित्र-ऋष्यङ्क

वसुदेव, बालराम वसु, ७

वसुदेव वसु, ७

वसुदेव वसु, ७

वसुदेव वसु, ७

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

१—ईश-बन्दना	१
२—आदि शक्ति (कविता)—पं० उमाशङ्कर 'वाजपेयी 'उमेश' एम० ए०	२
३—क्या आर्यसमाज अकर्मण्य हो रहा है ?—महात्मा नारायण स्वामीजी	३
४—मामवेद के स्वर—पं० नरदेवशास्त्री वेत्तीय	४
५—आन्तिकारी—दयानन्द, गान्धी, जवाहरलाल—प्रो० बाबूराम सक्सेना एम०, ए०, डी० लिट्०	५
६—सरकारी घुमीचमिटी की परीक्षाएँ जुआ वा लॉटरी हैं—राज्यग्न मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी	८
७—स्वामी दयानन्दजी और वेदार्थ—श्री पं० शिवगणेशजी महोपदेशक	९
८—आचार्य शङ्कर और दयानन्द—पं० लेखराम जी शास्त्री	१२
९—आर्यसमाज की वर्तमान शिथिलता और उसको दूर करने के उपाय—देशभक्त कुं० चौदकणजी शारदा अग्रमेर	१५
१०—वैदिक साम्यवाद की एक झलक (कविता) श्री बाबूलालजी प्रेम सिद्धान्त शास्त्री	१७
११—ऋग्वेद में दानस्तुति—पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक विरजानन्दश्रम लाहौर	१६
१२—स्तुति (कविता)—प्रो० सुंशीराम जी शर्मा 'सोम' एम० ए०	२२
१३—राष्ट्र भाषा का प्रश्न—श्री प्रो० रमेश चन्द्रजी बनर्जी एम० ए० जैसेर, बंगाल	२३
१४—ऋषिराज (कविता)—साहित्यभूषण श्री कालीचरण विशारद	२४
१५—आर्य-मस्कृति का केन्द्र-आरण्य—पं० रामदत्त जी शुक्ल एम० ए० पृथ्वीकेट	२५
१६—दान—श्री बा० पूर्णचन्द्रजी बी० ए० एल० एल० बी० पृथ्वीकेट	३१
१७—शिक्षा-सिद्धान्तों का आदि स्रोतवेद—प्रो० किशोरीनाथजी गुप्त एम० ए० साहित्यवाचस्पति	३३
१८—ऋषि दयानन्द का धर्म—प्रो० महेन्द्रप्रतापजी शास्त्री, एम० ए० एम० प्रो० एल०	३७
१९—मैं आर्य कैसे बनारहा—पं० गङ्गाप्रभादजी उपाध्याय एम० ए०	३६
२०—आर्यसमाज क्या है ?—पं० सूर्यदेवगण० एम० ए० एल० डी० साहित्यार्थकार, विश्वान्त शास्त्री	४०
२१—यदि ऋषि दयानन्द पुनः लोटका आएँ—श्री जैमिनिजी संहता भूमरडल प्रचारक	४१
२२—ऋषि शब्द का अर्थ और तत्पर्य—पं० धर्मदेवजी शास्त्री, दर्शन केलरी, सांख्य, वेदान्तनी०	४२
२३—महात्मा श्री कृष्ण और उनका बटुकुल—श्री पारेश्वर जी	४४
२४—उत्तम के उत्थान और पतन के मूलकारण श्रीमती शीलवती देवी प्राज्ञा काव्यती०	४८
२५—उनकी बात—स्नातक सत्यव्रत जी वेद विशारद बम्बई	५३
२६—स्वागत (कविता)—श्री राजबहादुरजी आर्य 'सत्य'	५६
२७—मैलेरिया (फसली बुजार) और डबन—एल० श्री डा० कुन्दनलालजी एम० डी०, डी० एच० एल०, एम० आर० ए० एम०	५७
२८—आर्यकुमार क्या हैं ? (कविता)—पं० सूर्यदेवशर्मा एम० ए०	६१
२९—वेद में मनोयोग चिकित्सा—पं० द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री अख्यल वेद-संस्थान	६२

आयमित्र

१०—क्या करें ?—आर्यसमाज का भावी कार्य क्रम रा० सा० मदनमोहनजी सेठ एम० ए० एल० एल० वी० प्रधान० आ० प्र० मभा संयुक्त प्रान्त	६५
११—हिमालय (कविता)—डुँ० हरिचन्द्रदेव वर्मा 'वातक' कविरत्न	६७
१२—पास्कट्टया वेदेष्विनिहास—(संस्कृतलेख) आचार्य विरवश्रवाः	६६
१३—संगीत—सुधा प्री० बैनीप्रसाद, तथा प० धर्मदत्तजी 'आनन्द'	७०
१४—वर्तमान शिक्षिता और उसे दूर करने के उपाय—वा० श्यामसुन्दरलालजी एडवोकेट	७२
१५—हिन्दू-मुस्लिम (कविता)—श्री गोवर्धनदासजी त्रिपाठी 'कला'	७७
१६—वेद षतुष्टय का प्रकथा—पं० जगदेव शास्त्री किरठल	८६
१७—प्राचीन वेदान्त से नवीन वेदान्त का स्थान—पं० गोकुलचन्द्र जी टीशिन	१३
१८—कबीरान् का इतिहास—पं० प्रियरत्न जी 'गार्ग्य' वैदिक संस्थान गुरुकुल तुन्डावन	१७
१९—हमारे ऋषि का सेवार्थ—पं० विहारीलाल जी शास्त्री काव्यतीर्थ	१०२

जाड़ा आया-बालकों की रक्षा करो !

शोड़ी सी आमावशानी से बच्चा का मर्दा लग जाती है और उनकी परालिना चलने लगती है। ऐसे समय में यदि दूबा पास न हो तो निराश होना पड़ता है। परन्तु न तो बं। शक्ति या दया हमारे पास मिलती है। एक बार आत्ममर्दये और सदा लाभ उठाइये। मुख्य केवल लागन मात्र ॥१॥ डाक न्यय पृथक्। एजेन्टों की हर जगह आवश्यकता है।

पता—ब्रनवारीलाल मेवक, जन-सेवक औपशालय, माईथान, आगरा।

विनम्र निवेदन

प्रैमी पाठकों के कर कमलों मे इस वर्ष वा ऋष्यङ्क पढु-
चाते हुए हमारे हृदय मे जो अनेक प्रकार के भाव उठ रहे हैं
उनका व्यक्त करना यद्यपि सरल नहीं है फिर भी हम इतना
निवेदन करना अत्यन्त आवश्यक समझते हैं कि इस वर्ष
ऋष्यङ्क वडी कठिन परिस्थितियों में निकाला गया है। जैसा
कि पाठकों को ज्ञात है 'आर्यमित्र' का संचालनभार ऐसे
हाथों में जाने वाला है जिनसे अभी हमारा पूर्ण परिचय
नहीं है। आर्यमित्र के ठेके पर दिये जाने की तिथि प्रथम
अक्टूबर रक्खी गई थी। अतः बहुत समय तक तो यह
निश्चित ही नहीं होसका कि ऋष्यङ्क निकलेगा था नहीं।
पंडे निश्चय हुआ भी तब भी प्रतिदिन आशा, निराशा,
सन्देह आदि का वातावरण प्रायः बना ही रहा और जब तक
कि ऋष्यङ्क प्रेस मे नहीं दे दिया गया, हम निश्चित रूप से
नहीं कह सके थे कि वह निकल सकेगा या नहीं। इर्यालिये
प्रायः बहुत कम लेखकों से लेख भेजने की प्रार्थना करसके और
वह भी केवल चार छः दिन पूर्व। ऐसी अवस्था में भी जैसी
सामग्री के साथ ऋषि के प्रति श्रद्धाञ्जलि रूप यह अङ्क हम
पाठकों को पहुँचा रहे है उसी मे उन्हे सन्तोष करना होगा।
सब प्रकार की श्रद्धाचनां के होते हुए भी किसी प्रकार ऋष्यङ्क
प्रकाशित हो सका है इतनी बात भी हमारे लिये परम
सन्तोषदायक है। जिन विद्वान् लेखकों और कवियों ने
अति अल्पकाल मे ही हमे अपनी रचनाएं भेजकर अनुगृहीत
किया है उनके हम अतीव आभारी है। जिन महानुभावों के
लेखादि प्रकाशित होने से रह गये हैं उनसे हम अत्यन्त
नम्रतापूर्वक क्षमा याचना करते हैं उनके लेख आगामी अङ्को
में प्रकाशित किये जायेंगे। आर्यभास्कर प्रेसमें इस कसमकसा
की अवस्था मे भी जो इतना कार्य इतनी शीघ्र हो सका
इसके लिये हम कर्मचारियों का प्रशंसा बिना किये नहीं रह
सकते। अन्त मे गुण दोषों का निर्णय पाठकों पर छोड़ कर
हम अपने निवेदन को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं
कि यदि भविष्य में 'आर्यमित्र' के सञ्चालन का अच्छा प्रबन्ध
होसका तो 'आर्यमित्र' भी और अच्छे रूप में निकला करेगा
और अनेक उत्तम विशेषांक प्रकाशित होंगे। परन्तु भविष्य
भगवान् के हाथ में है।

विनीतः—बाधुराम सम्पादक

कृतज्ञता-प्रकाशन

को धन्यवाद है कि उसकी कृपा से आर्यमित्र
का ऋष्यङ्क में, श्री सम्पादक जी ने आदेशानुसार, ८ दिनके
अन्दर अपने प्रेस और मित्र के कर्मचारियों के सहयोग से
प्रकाशित करने मे समर्थ होसका। २१ अक्टूबर को माननीय
श्री सम्पादक जी ने श्री अधिष्ठाता जी के साथ परामर्श
करके ऋष्यङ्क निकालने का निर्णय किया था और यद्यपि प्रेस
में धनाभाव था—हमारे कर्मण्य कम्पोजीटर-बन्धुओं को इसके
कारण पर्याप्त संकट था तथापि उनके ऋष्यङ्क के प्रेस मे
उनके अन्दर रसाह बढाया और पलस्वरूप यह विशेषाङ्क
किसी प्रकार इस रूप में प्रकाशित होकर आर्य जनता के
के सम्मुख आगया। इसमे मेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं।
सारे परिश्रम का श्रेय भी सम्पादक जी, प्रेस के स्टाफ
और अन्य कृपाणु सज्जनों को है, जिसके लिए मैं इन महा-
नुभावों का आभारी हू। मेने तो केवल किसी प्रकार से नये
टाइप और कागज़ का प्रबन्ध कर दिया। अतः इतनी
शीघ्रता मे और प्रेस की ऐसी परिस्थिति मे जो कुछ भी
हो सका उसी पर पाठकों को सन्तोष करना चाहिए
और भविष्य मे 'आर्यमित्र' का नये टाइप तथा और भी
अच्छे रूप मे देखने की आशा रखनी चाहिये।

विनीतः—

प्रमशरर्य प्रशान

मैनेजर

शीत ऋतु ही स्वास्थ्य सुधार का सर्वोत्तम समय है

अमृत वटी

पुरुषों के सम्पूर्ण गुण रोगों की अवस्था में सही ढंग से, स्नायुओं को बल देती है, शं.प्र.पतन व स्वप्न दोष का नाश करती है, यों.वे.विन के सेवन से शरीर में जीवन और जवानों सहारे दीर्घने लगती है मुख्य २॥)

सूचीपत्र मुक्त

च्यवन प्राश

तपै.द.क. पुरानी खांसी, दमा हृदय की घड़कन तथा समस्त कफ रोगों का नाशक बल, बी.यं. बुद्धि बढ़ाने वाला, रू.नि.दायक, शक्ति-वर्धक है। वृ.जी के जीवन का परम सहायक है। कीमत २० टोला १।)

सम्पूर्ण आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता व प्रख्यात बिक्रेता—

पता—इण्डियन ड्रग लिमिटेड हंट० आफिम मथुरा।

नमुना काबिल फरोख्त

सम्मान विनावर इनफिनल मुकद्दमा

(आर्डर ५ काबवा १ व ५)

व इजलास राय साहब मदनमोहन सेठ साहब बहादुर जज खफीफा बदायूं।

नम्बर मुकद्दमा २२११ सम् १९३६

व अदालत खफीफा सिबिल जज बदायूं जिला बदायूं।

राय बहादुर सेठ श्री नरायण बरह सेठ मनकराम सा० उभियाना पर० उभियाना जिला बदायूं मुद्दे बनाना

रामनारायण बरह श्रीवक्त्र कौम वैश्य साकिन हाल मौजा नगरिया मानपुर परगना सोरो तहसील कासगंज जिला पटा। मुद्दे इले।

हरगाह मुद्दे ने आपके नाम एक नालिश वावत ६० के दायर की है लिहाजा आपको हुकम होता है कि आप व तारीख २६ माह नवम्बर सन् १९३६ ई० व वक्त १० बजे दिन के असादनन या मारफत वकील के जो मुकद्दमा के हालात से वाकई वाकफ किया हो और कुल अमूर्त अहम सुतल्लिक मुकद्दमा का जवाब दे सके या (जसके साथ कोई और सयश हो कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो और जवाब देही दावा करे और आपको लाजिम है कि उस रोज जुमला दस्तावेज पेश करे) जिन पर आप व तारीख अपने जवाब देही के इम्तलाल करना चाहते हो।

आपका इतिला दी जाती है कि अगर व रोज मजकूर हाजिर न होंगे तो मुकद्दमा बगैर हाजिरी आपके सम्मुख और फैसल होगा। वसवत मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज ता० ४ माह नवम्बर १९३६ ई. जारी किया गया।

६० देवकीनन्दन सक्सेना मुन्सिफिस

सब जज कोर्ट बदायूं।

अदालत अर्थात् फौजदारी का काम

सुकहमा नं० २८ सम् १९३६

काम इतिलानामा हस्त दफा ११ ऐक्ट जायदाद हाय मजकुरा संयुक्त प्रान्त

हरगाह की देवेन्द्रनाथ बन्धु खा० श्रीचन्द्र कीम धैर्य साकिन नगला भरी परगना बाह जिला आगरा ने एक दरखास्त हस्त दफा ३ ऐक्ट जायदाद हाय मजकुरा पेश हुई है। लिहाजा इस तहरीर की ल से हस्त दफा जिम्मा १ दफा ११ ऐक्ट मजकुर इतिला दी जाती है कि उन जायदाद को जिसका ध्योरा नब्बो किये हुए जमीनों में दर्ज है दरखास्त देने वाले ने हस्त दफा ३ या हकदारों ने हस्त दफा १० भीदेवन द्रनाथ मजकुर की जायदाद बताया है।

आगरा कोई शुरुआ जायदाद मजकुर पर कोई दावा रखता हो तो से जो इस इतिहास के संयुक्त प्रान्त के गजट में छपने की तारीख है तीन मास के भीतर अपने हको के सम्बन्ध में उस हाकिम के आगे अपने अर्जों पेश करे जिसके हस्ताक्षर ले ले दिये हुए हूँ। ता० २६-१-३७ एमागत का सुकर है जमीना (क)

कर्जदार के हक मालिकाना आराजी के मुताबिक

नं० सिलसिले	जिला	नाम जायदाद	मौजा मस नम्बर	वन्देवास्त व महाहिक	दरखास्त देने वाले को मुताबिक व को बिल विवायन कीर को बिल इनाम का हकियत का बगारा	रखवान देने वाले की हकियत का विचार जो राज-रदर वक्त साहब कलक्टर में दल है	दरखास्त देने वाले को हकियत पर मौजूदा तथाबीया साकिनगारी
१	आगरा	जमींदारी	स्थाहपुरा	खेबट नं० ४	कुल	कुल	मदी(=)
२	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. ३	"	"	२५(=)
३	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. २	२ हिस्सा में से १ हिं	३ हिस्सा में से १ हिं	३५(=)
४	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. ४	१५ हिं० में से ६ हिं०	१५ हिं० में से ६ हिं०	१२(=)
५	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. ५	सामिलात	सामिलात	(=)
६	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. १	कुल	कुल	३३)
७	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. ६	"	"	१५(=) (Mortgage)
८	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. ८	सामिलात	सामिलात	१७(=)
९	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. ६	"	"	५(=)
१०	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. १०	"	"	x
११	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. ११	"	"	६(=)
१२	"	"	बसई	भदौरिया खे. न. १२	"	"	१(=)
१३	"	"	बसई	खेबट नं० ५	हिस्सा	१ हिस्सा	१(=) III
१४	"	"	बसई	खेबट नं० ६	२ हिं० में से ३ हिं०	२ हिं० में से ३ हिं०	२(=) II
१५	"	"	बसई	खेबट नं० ७	सामिलात	सामिलात	१(=) III
१६	"	"	बसई	खेबट नं० १	"	"	७(=) II mortgage)
१७	"	"	नगला भरी	खेबट नं० १६	४८ हिस्से में	४८ हिस्से में	६६(=)
१८	"	"	नगला भरी	खेबट नं० २७	१२० हिं० में से १६	१२० हिं० में से १६	२३(=)
१९	"	"	नगला भरी	खेबट नं० २८	४२० हिं० में से १६	४२० हिं० में से १६	६१(=)
२०	"	"	नगला भरी	खेबट नं० ३२	१०८ हिं० में से ३६	१०८ हिस्से में से ३	६४(=)
२१	"	"	नगला भरी	खेबट नं० ३६	कुल	कुल	१३५(=)

अमीमा (ख)

कर्जदार का ज पदाद जो भूमि सम्बन्धी मालिकाना हकों को छोड़ कर हथ वका ६० जाबना बीवानी सम् १६० ६० कुर्क और नीलाम हो सकती है ।

लिखित त्तर नम्ब

जायदाद की क्राम

दर्यामन दन वाल का
हकिमत वसअत
(विस्तार)

१	एक मकान बाकै बसई भदोऱिया परगना बाइ जिला आगरा	कुल
२	तीन रास भैस	"
३	चार रास गाय	"
४	एक रास घाड़ी	"
५	सात रास बकरी	
६	जेवर सोना चाँदी कीमती २०००)	
७	एक बघा व एक मकान बाकै रामनोक मारा नगला भारी परगना बाइ जिला आगरा	
८	एक बँठक बाकै मोजा मजकूर	
९	वकाया लगान १३४१, १३४२, १३४३ फमझी	

६० नजर मुहम्मद स्पेशल जज वजो दायम जिला आगरा

भारी रियायत : डाक खर्च साफ

पौराणिक पोल प्रकाश—का दूसरा भाग भी प्रकाशन होगा । अब प० कालूराम लिखित 'आर्य समाज की मौत' का पूरा मुंह तोड़ उत्तर प्रकाशित होगा । १४-० पृष्ठ के दोनो भागों का मूल्य ४)

अवतारवाद सीमांसा—प० बुद्धदेव भीरपुरी लिखित है । यह अवतारवाद विषय पर पूर्ण पुस्तक है । मूल्य (—)

राधास्वामी मत और वैदिक धर्म—राधास्वामियों के 'वैथार्थ प्रकाश' के तीनों भागों का करारा जबाब । मूल्य हिन्दी १) उद् ॥॥)

वैदिक वाङ्मय का इतिहास—लेखक प० भगवद्दत्त जी रिसर्च-स्कॉलर-विषय नाम से ही स्पष्ट है । मूल्य सजिद्द ३)

राधास्वामी मतालोचन—ले०प० बुद्धदेवजी भीरपुरी राधास्वामियों की पोल का कच्चा बिट्टा मु०(=)

नाट—पॉच रुपये से अधिक की पुस्तकों पर डाक खर्च माफ ।

हर प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता—

आर्य साहित्य मन्दिर, अस्पताल रोड, अनारकली, लाहौर ।

हिन्दू समाज में एक दम क्रान्ति उत्पन्न करने वाली पुस्तकें

भारतीय विधवाओं की करुणापूर्ण कथायें

अर्थात्

हिन्दू विधवाओं पर अत्याचार

[लेखक—श्री पं० नागयणुदत्त शर्मा, काश्यप]

रङ्ग विरंगे दर्जनों दर्शनीय हास्योत्प्रेषण विधवाओं के चित्र, छपाई सक्काई दिल की लुभाने वाली । मूल्य सिर्फ १) ४० ।

प्रत्येक हिन्दू विधवा देवी को इस पुस्तक को पढ़ाइये, ताकि वह अपनी रक्षा ध्याप कर सके ।

इस समय हमारे देश में ३३ प्रति दिन के हिंसाय से हिन्दू विधवायें विधर्मा बन रही हैं ।

जिनकी वर्ष भर की संख्या १२०४२ होती है ।

क्या इनकी रक्षा का ।। आपका कसौट्य नहीं है ? यदि हाँ तो—

कृपाकर पुस्तकें शीघ्र ही मंगाइये । बहुत थोड़ी प्रतियाँ उपेय रहें हैं

मैनेजर, विधवा सहायक कार्यालय, मुलतानपुरा, आगरा ।

क्या आपकी योग्य वर व कन्या की आवश्यकता है ?

यदि हाँ ? तो—

इस समय हिन्दू सदगृहस्थों को योग्य वर और कन्याओं के न मिलने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमारे कार्यालय के द्वारा आपके यह सब कष्ट दूर होंगे । अनेक योग्य लड़के व लड़कियाँ और विधवाओं के पते तथा फोटो हमारे कार्यालय में हैं । आपको यदि कोई सम्बन्ध करना हो तो फौरन हमें सूचना दीजिए । इस समय निम्न वर व कन्याओं के सम्बन्ध के लिए शीघ्र ही आवश्यकतायें हैं ।

आवश्यकतायें

१—जो मनाऊ ब्राह्मण कन्याओं के लिए जिनकी अवस्था १४ वर्ष की है । रूप रंग सुन्दर है, और हिन्दी पढ़ती है । योग्य मनाऊ ब्राह्मण वर चाहिए । वर का संस्मृत होना आवश्यक है । अवस्था २० से अधिक न होनी चाहिये ।

२—एक गौड़ ब्राह्मण कन्या जिसकी अवस्था १२-१६ वर्ष की है । रूप रंग की सुन्दर है, हिन्दी भाषा पढ़ती है । योग्य ब्राह्मण वर चाहे मनाऊ, जो, चाहे गौड़ हो परन्तु जीविका से लगा हुआ हो ऐसा २२-२३ वर्ष का वर चाहिए । लड़की के पिता ज्वेलियर स्टेट की एक जागीर में तहसीलदार है ।

३—एक कश्मिरी कन्या जो रूप रंग की सुन्दर, दस्तकारी में निपुण, मुद्रकाल में दक्ष और अवस्था १६-१७ वर्ष की है । इसके लिए योग्य वर चाहिए । जाति बन्धन भी योग्य वर के मिलने पर तोड़ा जा सकेगा । फोटो तैयार है । मंगाने पर तुरन्त जेजा जा सकता है ।

४—एक तायल गोत्र तथा एक गणों गोत्र की कन्या के लिए जिनकी अवस्थायें १४-१६ वर्ष की है । सुन्दर है और पढ़ी लिखी है तथा सीने पियरे के काम में बहुत ही होशियार है । इनके लिये उच्च श्रेणी के योग्य व प्रतिष्ठित बीसा अग्रवाल वर की आवश्यकता है । एक लड़की आगरे की तथा एक भाँसी की है ।

मैनेजर विवाह शादी कार्यालय, मुलतानपुरा, आगरा ।

दिवाली का उपहार लीजिये !!

जो सज्जन वार्षिक चन्द्रा यो रुपया चीन आना भेजकर या डाक व्यव सहित २।८) दो रुपया सात आना की बी० पी० स्वीकार कर सचित्र मासिक 'सज्जय' के स्थिर प्राहक बनेंगे उन्हें 'भारत-रत्नाङ्क' के साथ सवा करवा मूल्य का 'महाभारत-अङ्क' भी उपहार में मिलेगा। उपरोक्त दोनों विशेषाङ्क स्थिर साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इस उपहार की अवधि ३० नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। 'सज्जय' की साधारण प्रति नमूना स्वरूप मुक्त भेजी जाती है।

मैनेजर—'सज्जय, नया बाजार, देहली।

मोटिस तारीख मुकर्ररा निसबत तमफिया (शारायत) इरतहार नीलाम
बहुकम मि० भानुपकाश रश्मि साहब मुन्सिफ अमरोहा
बमुकदमे कार्यवाही नीलाम

(आर्डर २१ कायदा ६६)

बअदास्त मुन्सफी अमरोहा मुकाम अमरोहा जिला मुरादाबाद

मुकदमा नम्बर ४२ वायत सन् १९३४ ई०

मुस्ताफ अहमद बन्द तजमुलहुसैन कौम सेख साकिन अमरोहा मुहल्ला चाह गौरी मुत्तामिल हाफिज
अलीकउस्ता डिग्रीदार वज्रिये बाबू राम बन्ध पडवाकेट मुहई

(१) हकौम खलीलुलरहमान कादरी बन्द अफ्दुल रहमान कौम मुगल सा० अमरोहा व रिद मुकाम
शाहजहाँपुर मु० मीर बाजार रियानत खालिघर (२) उरमान वेग वन्द अफ्मदवेग कौम मुगल साकिन
अमरोहा मु० नौबतखाना व मुलतानवेग पिपर मुसम्मान मुहम्मदी कौम मुगल साकिन अमरोहा मु० जन्तरो
मुत्तसिल नौबतखाना बाधुस्मात सावरा उग्र तरुमीनन १६ साल दुस्तर नावालिग समीउल रहमान उग्र
तरुमीनन ११ साल पिस्तर नावालिग खलीलुल रहमान कौम मुगल सा० अमरोहा मु० चाहगौरी व नावालि
गाम अजफूर व बिलायत मुसम्मात गोशन दार्श व बाबू प्यार मोदन बन्द लाला भदतलाल कौम वैश्य
साकिन अमरोहा मु० कोट खेर तुमाइस

बनास

हकौम खलीलुल रहमान कादरी व उरमान वेग व मुलतानवेग मुसम्मान सावरा व समीउलरहमान व
बाबू प्यारमोहन

चूँकि बमुकदमा मुन्दर्जा उनवान मुस्ताफ अहमद डिग्रीदार ने वास्ते नीलाम जायदाद के दरखास्त
गुजराती है लिहाजा आपका इत्तिला दा जानी है कि तारीख ३० माह नवम्बर सन १९३६ ई०
वास्ते तै करने शारायत इरतहार न सलम के मुकर्रर है।

आज ततारीख ४ नवम्बर सन् १९३६ ई० ब उन्न मेरे द्स्नखत्र भार माहार अदालत के जारी किया गया।

(६) इरम्बरक मुन्सिम।

पुस्तकों के प्रेमी इसे न खोवें वैदिक सिद्धान्त षोषक पुस्तकें

1. **Fountain Head of Religion**—A book of very high order by P. Ganga Prasad M. A. 1/8/-

2. **Introduction to the Vedas Commentary**—by Pt. Ghansi Ram ji, M. A. Translation of Rig-Vedach-Bhashya Bhumika by Rishi Dayanand Saraswati Rs. 2/-

3. **Religious Intolerance**—very good treatise on the spirit of different religious and sets together with the beauty of Vedic Dharma in this respect by Swami Shradhband Sanyasi Price annas - 1/-

4. **Agni Hotra**—by Prof. Tarachand Gajra M. A. 0-1-0

5. **Problem of Life**—by Pt. Ganga Prasad M. A. 0-1-0

6. **Problem of Universe**—by same author 0-1-0

7. **A few hints of favour of a vegetarian diet**—by B. Madan Mohan Saib, M. A. L. L. B. Sub Judge 0-1-0

8. **Rapers on Education read at the Arya Educational Conference Cawnpore**—/3/-

9. **Ishopnshad**—by Shri Nagan Swami ji 0-4-0

10. **Vedic Tract I. Vedic Tract II**—by Pt. Ganga Prasad M. A. Chief Judge Each Parts. 0-1-0

11. **Advent of Rishi Dayanand**—by Prof. Tarachand Gajra, M. A. 0-2-0

12. **Dayanand the man of his work**—by Svt. Arbindu Ghosh 0-1-0

These books are worth whole reading

13. **The Arya Samaj & what it stand for**—by B. Pootan Chaud h B. A., L. L. B. Advocate. 0-0-6.

१४ चाणक्य नीति—अनु० प्रेमशरण 'प्रखत'
प्रसिद्ध नीति का ग्रन्थ है। मू० 1=)

१५ त्रिदुर नीति—अनु० प्रेमशरण 'प्रखत' मू० 111)

१६—जैनमत की उत्पत्तिकाल का निर्णय 1)

१७—काव्य प्रदीपिका 3)

१८—मानक जी की जीवनी 2)

१९—पञ्च यज्ञ-विधि. 3)

२०—अविद्या के तीन अङ्ग -)

२१—जैन-धर्म की असम्भव बाने 2)

२२—पिण्डारी हिम शंकाह 1)

२३—आर्यमत मार्तण्ड नाटक (द्वितीय भाग) 1-)

२४—कलावती उपन्यास 1)

२६—प्रायश्चित्तादर्श (प्रथम भाग) 11)

२७—नरनक्षिपाला 1)

२८—उपनिषत्सूत्रम् १)

२९—वायस विजय—ले० प० नाथूराम शंकर शर्मा =)

३०—माटरेटो की पोल—देश-भक्त माटरेटो के सम्बन्ध में यथा नाम तथा गुण की पुस्तक है 1)

३१—सांख्यवाद का सन्देश 111)

३२—व्रत सांगीत =) 11)

३३—दिव्य दयानन्द 11)

३४—श्री हर्ष 11)

३५—आजकल की श्रीमती 1)

३६—पञ्च कोष अंतर सूच्य जगत =), 3) 11)

३७—धर्म का आदि स्रोत १)

मिलने का पता—प्रेम पुस्तकालय आगरा

बच्चोंकी शर्दसे बचाइये ! बालजन्म बटी !

यह बटी जन्म छुट्टी का काम देती है। थोड़े से गर्म पानी वा दूधमें मिलाकर बच्चों को तन्दुरुस्त रगने के लिये इसे काम लाइये इससे उन्हें कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। उनका बज्ज बराबर बटेगा। हरे पीले दस्त बन्द हो जायगे, दांत आसानी से निकलने लगेंगे और उनको सूखा भी न सता सकेगा एक बार मंगाकर इस्तेमाल तो करिये। मू० ॥)

शिवरात्रि और स्वामी दयानन्द—इसमें शिवरात्रि का महत्व और ऋषि दयानन्द का प्रादुर्भाव तथा आर्यों से अपील करके पंजाब-केशरी ला० लाजपतराय ने दयानन्द के नाम पर हिन्दू जाति के अिन्न भिन्न आगों को सुदृढ़ बनाने की हमने आशा की है। मू० -)

मोक्ष की पुड़िया—विद्वद्भर श्री० स्वामी ब्रह्मानन्देजी सस्वता के एक व्याख्यान का भाव जिसमें आश्रम-चतुष्टय का मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया है। मूल्य -)

स्वामीजी के अनुभूत योग—ऋषी दयानन्द के अनुभूत योग, जो धमवार प० लेखराम के प्रचुर परिश्रम का स्वाज का परिणाम है, एकत्रित किये गये हैं। मूल्य -)

ज्योनार

शुद्ध गारी विलास, जिसमें विवाहोंमें गाने योग्य शुद्ध गीत, भोंवर, जानार, पत्तर खालना आदि हैं। हर एक को न इसे पमन्द किया है मूल्य -)

स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी

'यथा नाम तथा गुणः' पुस्तक क्या है? पढ़ने से प्रतीत होता है कि, हम वास्तव में देवताओं की कमेटी में बैठे हैं, देवताओं के प्रस्ताव कानों से सुनने का आनन्द आ रहा है। मू० -)

बहुत बढ़िया हवन सामग्री ॥) सेर मिलती है।

प्रेम पीयूष औषधालय प्रेम पुस्तकालय आगरा

सिद्ध औषधालय की अनुसम दवाएँ

सिद्धामृत संजीवनी

बालकोंके समस्त रोग सर्दी, खासी, जुकाम, उबर, पसली, मुखका आजाना दूधका न पीना, मशानकी बाधा सूखा, बारबार दूध डालना, निरन्तर रोना, हरे पीले दस्त, दांत निकलने के समय के उपद्रव दूर होजाते हैं मू० ॥) शीशी टाकव्यय पृथक।

स्त्री संजीवनी सिद्ध बटी

इन गालियोंके संवन करने से मासिक धर्मका कष्ट अतु कालकी पीडा, मासिक धर्मका न होना घुटने और कमर की पीडा, मायिका घूमना, शरीर का भारी मालुस होना, रजोदर्शन का नित्यभसे न होना, शरीरकी दुर्बलता, नाभिके नीचेकी पीडा मन की म्लानि आदि रोगसे दूर होकर मासिक धम सुख पूर्वक हाता है। मू० १) १ डिब्बीका

अर्श कुठार

यह बवासीर का सूनी बानी आदिकी एक अलभ्य दवा है और उससे कब्ज दूर होता है। और बवासीर का लाभ होता है मू० १)

प्रेमह प्रहारी बटी

नया पुराना वातु मन्वन्धी रोग लाल पेशाब आना चित्तग से पेशाब उतरना, स्वाधिकाके समाप्त पेशाब हाना आदि विचार दूर होजाते हैं। मू० १)

इनके अतिरिक्त अन्य औषधियां प्रेम पीयूष औषधालय, सिद्ध औषधालय, जनसेवक औषधालय की तथा रस भस्म, खार द्रमूल कादा मिल सकते हैं, जो विदेशोंको भेजे जाते हैं।

पढ़ने योग्य उपयोगी पुस्तकें

साहित्य-समालोचना	खिलौना	॥३)	विनय पत्रिका ३)
पुष्पाञ्जलि (मिश्रबन्धु कृत)	लड़कों का खेल	१)	संक्षिप्त बाबरीकि रामायण ६)
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति—	बाबू बिनोद पांच भाग ३), १), १=)	॥), ॥),	कादम्बरी ॥॥)
(पं० महावीरप्रसादजी कृत)	चरित्र गठन	१)	हितोपदेश (संस्कृत) ॥॥)
कालिदास की निरकुंशता	कर्तव्य शिक्षा	११)	संक्षिप्त सूरनागर २॥)
विक्रमांकदेव चरितचर्चा	सदुपदेश संग्रह	१=)	विद्यापति ठाकुर की पद्यावली २॥)
नाट्यशास्त्र	उपदेश कुसुम	३)	कुमार सम्भवसार १)
विनोद वैचिन्त्य	गुलिस्तां	२)	हिन्दी मेघदूत ॥)
हिन्दी कौविद रत्नमाला दो भाग १॥॥)	विज्ञान-वेदान्त		गीताञ्जली (रवीन्द्रनाथ ठाकुर) १)
	मनुष्य विचार	१)	दयानन्द दिग्विजय (पं० अखिलानन्द)
हिन्दी गिष्ठावली पांच भाग	कर्मयोग	॥)	४)
-१), २), ३), ४), ५), ६)	तार्किक मोह प्रकाश	११)	हिन्दी महाभारत ४)
बाला-बोधिनी पांच भाग ३), १), १=)	गीता में ईश्वरवाद	१॥॥)	सचित्र बाबरीकि रामायण १०)
	हर्वर्ट स्पेन्सर की जंथ मीमांसा	१-)	रघुवंश (पं० महावीरप्रसाद) ३)
बाला-पत्र-बोधिनी	सुखमार्ग	१=)	कुमार सम्भव " १)
पाक-प्रकाश	योग वासिष्ठचार	॥॥)	किरानाजुनीय " २)
बालापत्र कॉमुटी	प्रकृति	११)	शिक्षा " ४)
अकबर	विचित्र प्रबन्ध	२)	कविताकलाप ३)
भारत के पुरन्धर कवि	ज्ञानेश्वरी (श्री ज्ञानेश्वर महा०कृत)	४)	मानसकोष—रामायण के शब्दों के
भारतीय साधक	मानव जीवन का विधान	॥॥)	अर्थ १॥)
बालोपयोगी पुस्तकें	दृष्टान्त समुच्चय	६)	मानस प्रबोध १)
चमत्कारी बालक	रामचरितमानस—दोपक रहित असली		सोपानसमर्पण
बालकभूत दो भागों में प्रत्येक ॥१॥)	रामायण पं० श्यामसुन्दरदास का		पृथ्वीराज रासो ॥)
बाल रामायण	अनुवाद मोटे अक्षरों में ७) ७) ६)		शुद्ध रामायण २)
बाल मनुस्मृति	मूलराम चरितमानस—संक्षिप्त राम-		
बाल नीतिमाला	चरितमानस—दोपक रहित असली राव-		
बालगीता	ण्य पं० श्यामसुन्दरदास का अनुवाद		
बालोपदेश	मोटे अक्षरों में ८), ७), ६)		
बाल हितोपदेश	मूलरामचरित मानस २॥), संक्षिप्त राम		
बाल स्वास्थ्य रत्ना	चरित मानस १) सुफावली (रामायण		
बाल भोज प्रबन्ध	से ऋटे हुए) १)		
बाल शिक्षा			
बाल कालिदास			
देव नागर वर्षाभाषा			

मिलने का पता—प्रेम पुस्तकालय, आगरा ।

—:मतमतान्तरों की पढ़ने योग्य अपूर्व पुस्तकें:—

हिन्दी कुरान

कुरान की मूल आयतें मोटे नागरी अक्षरों में और नीचे सरल भाषा में सुपाठ्य अर्थ explanatory notes सहित) दिया जाता है। साथ ही मुख्य २ आयतों के विषय में आवश्यकीय foot notes और शान्तुजूल तथा आयतों के पढ़ने का नियम भी दिया जाता है। भाष्य मौलाना शाह अब्दुलकादिर दहलवी शाह रकीउद्दीन और शाह वलीउल्ला आदि मुत्तनिद भाष्यकारों तथा यूरोपियन भाष्यकारों के आधार पर किया जा रहा है जिसमें कोई मुसल्मान इसे अमान्य न कह सके। यदि आपकी मुहम्मदी मत का मर्म जानना है, तो अवश्य ही इसके प्राहक बन जाइये और इसका अध्ययन करके मुसलमानों मत में अपनी सम्यता और धर्म और रक्षा के उपाय करिये। पहले खण्ड का मूल्य ॥१॥ दूसरे का ॥२॥ तीसरे का ॥३॥ चौथा १।) मुहम्मद मोमासा यानी जीवन १)

इस्लाम का इत्र ।

अल्लामिया की हुलिया -) अल्लामिया की सुन्नत -) धर्मशास्त्रा -)॥ गपाष्टक मुहम्मदी -)॥ कुफ़-खण्डन भजनावली -)॥ शुद्धि का प्रकार -) अल्लामिया की चालों का नमूना -) बेटे की बहू से ब्याह -) जूमन्त्र ॥॥ मोलासिंह और मौलवीमिया -) इस्लाम शान्तिदायक नहीं -)॥ मिलाप ≡ मलकानों की पुकार -) हिन्दुओं पर बरपाया -) अलामवेल -) मालाबार-हत्याकांड -) विश्वासघात ॥ भयानक षडयंत्र -) प्रेम भजनावली ≡ संगठन संकीर्तन ॥ अन्य नवीन २ ट्रेड और 'पैगम्बर-प्रकाश' शीघ्र निकलेगे ।

स्त्री भजनमाला

स्त्रियों में धर्म के भाव, शत्रु से मुकाबिला करन को शक्ति के भजन मू० १)

स्त्री शिक्षा—स्वर्गीय पं० लेखरामजी आर्य

मुसाफिर ने स्त्रियों के लिये पाठ्य प्रणाली बिदुषी देवियों के वृत्तान्त गर्भाधान सम्बन्धी गूढ़ ज्ञान, सति संरक्षण स्त्रियों की उपामना विधि आदि २ पर पूरा २ प्रकाश डाला है। शताब्दी में हज़ारों हाथों-हाथ बिक गईं। थोड़ी सी शेष है। शीघ्रता करिये। मूल्य ॥१॥

संगठन संकीर्तन—इसमें संगठन विषय के उत्तम २ पुर जोश, गाने योग्य भजनों का संग्रह है जो संगठन में सहायता देगे। मूल्य १)

शताब्दी संकीर्तन—अपि दयानन्द और वैदिक धर्म तथा आर्यसमाज पर कविताओं का समावेश। मूल्य १)

धर्म शिक्षा—ईश्वर, वेद, धर्म आदि विषयों पर बड़े उत्तम, प्रशस्त रूप में, वालोंपयोगी और ज्ञान-बद्ध क वैदिक सिद्धान्तों का समावेश मू० -)॥

बालप्रश्नोत्तरी—इसमें छोटे छोटे बालकों के लिये जानने योग्य वैदिक-धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्त चुन चुन कर रच्ये गये हैं। प्रत्येक बालक को आरम्भ में ही इसका याद करा देना चाहिये, जिससे कि उनके हृदयों में आरम्भ से ही अपने धर्म के अंकुर जम जावे और किसी क बहकान में न आवे। मू० -)

कन्याप्रश्नोत्तरी—कन्याओं के लिये उसी प्रकार के उत्तमोत्तम वैदिक सिद्धान्त सरल भाषा में लिखे गये हैं। आर्य कन्या पाठशालाओं में इसका बड़ा प्रचार है। मूल्य -)

अपौरुषेय वेद—स्वर्गीय पं० शिवशङ्कर शर्मा का काव्यतीर्थ कृत, वेद की वास्तविकता और अपौरुषेयता युक्त, प्रमाण और तर्क से की गई है, स्वाध्याय योग्य -)॥

मिलने का पता—धर्म पुस्तकालय आगरा ।

वैदिक वाङ्मय का इतिहास—

श्री पं० भगवद्दत्त रिसल्ले स्कालर कृत ३) वैदिक सम्पत्ति ६) पौराणिक पौल प्रकाश दो भाग ५) वै० राधास्वामी मत वैदिक धर्म १) अक्षतारवाद मीमांसा 1- राधा स्वामी मतालोचन 1=)

पं० सातवलेकर जी कृत पुस्तक ।

मेवाड़ इतिहास

अपने पूर्वजों के आत्मत्याग की अपूर्व कथा जानने के लिये इस मेवाड़ के इतिहास को अवश्य पढ़िये । मू० १॥) हिन्दी महाभारत (अक्षरहो पं०) सजिन्द पुस्तक २) सीता जी का जीवचरित्र ॥1=)

महाराष्ट्र केशरी शिवाजी ॥1)

महादेव गोविन्द रागाडे—उनकी धर्मपत्नी लिखित मूल्य ॥1) बुन्देलखण्ड केशरी—महाराजा दुष्यन्तलाल का जीवचरित्र दोनों भागों का मू० ॥1). भारत महिला मण्डल—भारत की सुप्रसिद्ध, शूरवीर और पतिव्रता स्त्रियों के जीवन वृत्तान्त मू० प्र० खण्ड ॥1) द्वि० 1=) इनके अतिरिक्त रत्नाश्रम प्रेस, साहित्यरत्नखण्डार सैनिक प्रेस, प्रेम प्रेस, वैदिक वैदिक पुस्तकालय आर्य पब्लिशिंग हाउस, आर्यकिशोर गिरीश आर्य पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकें यहाँमि मंगाये ।

अग्नि सूक्त भाषानुवाद 1=), वेद का स्वयं शिक्षक दोनों भाग ३), नरमेघ मानवी उन्नति का साधन १), देवता विचार 1=), सन्ध्यापासना १॥1), सन्ध्या का अनुष्ठान ॥1), एक ईश्वर उपासना सर्वमेघ यज्ञ ॥1), सच्ची शान्ति का उपाय ॥1), रुद्रदेवता—परिचय ॥1), मानवी आयुष्य 1), ३३ देवताओं का विचार 1=), वैदिक राज्य पद्धति 1=), बालक धर्मशिक्षा १ भाग 1=), बालक धर्मशिक्षा २ भाग 1=) वैदिक-गाठ-साला 1=), वैदिक चिकित्सा शास्त्र 1) वैदिक मन्थता 1=), शतपथ बोधामत 1=) वैदिक प्राण विद्या १), यज्ञार्थ १1), आसन २), वैदिक अग्नि विद्या १1), शिव मकल्प का विजय ॥1), आसन १) तथा अन्य नवीन नवीन पुस्तकें ।

कुरान में परिवर्तन चित्र ॥1)

संगठन के फूल ॥1)

आर्यजानि की पुकार 1=)

सनातनधर्म रहस्य ॥1)

कुरान किसने बनाये 1=)

अर्शामवार १1)

दयानन्द दिग्विजय १1)

कुरान की छानबीन ॥1=)

कुरान का कच्चा चिट्ठा 1=)

नागायणी शिक्षा २॥1)

स्था सुबोधिनी २॥1)

उपनिषद् प्रकाश २)

दृष्टान्तसागर ५ भाग

उपदेशार्भञ्जरी (स्वामी दयानन्द

व्याख्यान) ॥1)

शिवाजी रोशन आरा 1=)

नित्यकर्मपद्धति ३)

भारतवर्ष की वीर साताएँ ॥1)

भारतवर्ष की सच्ची देवियाँ ॥1)

भारतवर्ष की वीर और विदुषी

स्त्रियाँ प्रत्येक भाग ॥1)

श्रीकृष्णचरित्र

भोपमपिनामह

भजन प्रकाश ५ भाग

दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह

रूपरत्न भण्डार

साममी

जनेऊ बडिया—

गुरुकुल कांगड़ी की पुस्तकें ।

आचार्य देवशर्माकृत

वैदिक विनय तीन भागों मे

ब्राह्मण की गौ

त्याग की भावना

५० चमूपति कृत

योगेश्वर कृष्ण

श्री० रामदेवजी कृत

भारतवर्ष का इतिहास १ भाग १॥1)

भारतवर्ष का इतिहास १ भाग १॥1)

द्वितीय भाग १॥1)

पुराणमत पर्यालोचन

२)

धर्मोपदेश २ भाग १॥1)

कन्यागम मार्ग का पथिक १॥1)

वेद का स्वयं शिक्षक १)

शतपथ मे एक पथ 1)

गुरुकुल की नयी डायरी 1=)

नव्य सागर १)

कलकत्ते की पुस्तके—

वंदत्व प्रकाश १॥1)

सत्यार्थ प्रकाश (कलकत्ता) ॥1)

विषवाविवाह मीमांसा १॥1)

स्वामी नित्यानन्द के न्याख्यान १1)

आर्यचित्रावली २॥1)

चित्रमय दयानन्द १1)

दयानन्द प्रकाश ३॥1)

पं० लेखराम १॥1)

श्रद्धानन्द १=)

पुराण परीक्षा 1)

द्रोपदी सत्यभामा 1)

कलाप्रेस की पुस्तके

आस्तिकवाद १॥1)

अष्टौवाद १॥1)

मिलाने का पता:—प्रेम पुस्तकालय आगरा

ऋषि ऋण से उऋण होने के साधन

चाणक्य नीति

विप्रगुप्त गुप्त कौटिल्य अर्थात् चाणक्य को कौन नहीं जानता ? इस महा पुरुष ने नन्द वंश द्वारा अपमानित होने के कारण, चोटी खोल नन्द का नाश और चन्द्र गुप्त को राजा बना के ही दम लिया चाणक्य के चातुर्य व्यावहारिक ज्ञान, दश काल और धर्म के आतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक जीवन चाणक्य नीति पढ़ लेने से स्वराज्य संग्राम के कूट पद्धत के लिए चाणक्य नीति चिल्ला चिल्ला के कह रही है " वरं न राज्य न कुराज्य राज्य " अर्थात् अराजकता अच्छी परन्तु कुराज्यन को राज्य नहीं कहा जा सकता। कहां तक कहे, बालको को व्यावहारिक बोध कराने तथा कूट नीति का मुकाबिला करने के लिये 'चाणक्य नीति' का सहारा ले। मूल्य 1-)

महता जैमिनी की पुस्तकें

दयानन्द का जाट्र 1- उपनिषदों का महत्व 1) दक्षिणी अमेरिका यात्रा 2॥ फिजी यात्रा ॥ अमेरिका यात्रा ॥ म्याम की यात्रा ॥ भौरिशस यात्रा ॥ रिक्कीजन्स इन्टालरेस स्वामी श्रद्धानन्द कृत 1)

नित्य कर्म पद्धति

यह शिक्षायत कि मध्या में मन नहीं लगना, अब नहीं रहेगी क्योंकि दिनचर्या, स्वास्थ्य रक्षा, आसन प्राणायाम के नियम और गुरु तथा मध्या आदि पंचयज्ञ इस पुस्तक में ऐसे गौचक ढंग से लिखे हैं कि जिनपर चलने से सध्या करने में मन लगता और जीवन पवित्र हो जाता है, मू० ३) ध्यान की रीति ॥॥

सजीवन बृटी

ब्रह्मचर्य का उपदेश आल्हा में दिखाया गया है, प्रत्येक को पढ़ना चाहिये, मू० 1-)

ब्रह्मचर्य जीवन

जिसके गहारे अर्जुन ने गन्धर्व को जाता, नल ने ५ दिन में समुद्र में पुल थापा, परशुराम ने सत्रियों का जय किया और देव नागी ने शङ्खबल्लव को निरुत्तर किया, कहां तक बड़े ? मानव जीवन को सुफल बनाने के लिये 'ब्रह्मचर्य जीवन' अर्द्धतीय रसायन है। 'ब्रह्मचर्य जीवन' विद्या की प्राप्ति का साधन गुरुकुल वाम का गौरव समय विभाग, ब्रह्मचर्य के नियम, स्थापनायादि का ब्रह्मचर्य महाहास्य और ब्रह्मचर्य की अवधि भली भाँति बतलाता है। कहां तक कहे इस पुस्तक में ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों के कर्तव्य नामचारी ब्रह्मचार्यांग में टानि, गृहस्थ और ब्रह्मचारी की भिन्ना निषेध और नियम में ब्रह्मचर्य की समाप्ति आदि अनेक उपयोगी विषयों का समावेश है। अत यदि आपकी मस्तिष्क में सदाचार का मोल बढ़ाना है तो 'ब्रह्मचर्य जीवन' का प्रचार करिये, अपने और अपने मन्तान के जीवन को सुफल बनाना है तो ब्रह्मचर्य जीवन का पाठ पढ़िये। मूल्य ॥१) ' गृहस्थ शिक्षा शास्त्र ' द्वय रहा है।

आर्य जाति की पुकार

आर्य जाति की अधोगति विधवाओं की दुर्दशा, विधवाओं के आक्रमण टिकाने हुए मापु जनों से उद्धारार्थ उठने की अपील और विधि है। कुम्भ पर बांटने के लिये, मू० 1) नई बहार मू० -)

शताब्दी संकीर्तन

आर्य धर्म का संख्य वजाने वाले भजनों का अद्भुत संग्रह जिसका हिन्दू सभाओं समाजों ने बड़ा प्रचार किया है। मू० 1)

सृष्टि का इतिहास

जानना है तो आर्टर दीजिंग खोज है ॥१) आर्य भजन कीर्तन -॥ प्रेम भजनावली ३-)

मिलने का पता—प्रेम पुस्तकालय माईथान आगरा (इंडिया)

हिन्दीकुल्लियात आर्यभुसाफिर

क्या आपने अभी तक धर्मवीर पं० लेखरामजी कृत लेखों का उर्दू संग्रह नहीं देखा, यह वह पुस्तक है जिसमें धार्मिक जगत में हलचल मचा दी है, इस्लाम की तो काया ही पलट दी है, कौन नहीं जानता कि हमके अध्ययन से बहुत से हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों को सन्मार्ग सूझ गया। और इसी के पुण्य-पाठ से असरागी बेगम शुद्ध होकर शान्तिदेवी बन गई कहां तक कहे, इस पुस्तक में पाखण्ड की पूरी पूरी पड़ताल की गई है, एक दो नहीं, परिडितजी की पूरी ३२ पुस्तकों का यह पाया ध्वन, ईसाई और क्रायिनी मतो के मिथ्या मन्त्रों का मर्म प्रकट करने तक ही समाप्त नहीं हो जाता अपितु इसमें वैदिक धर्म महत्व, मृष्टि-दानहाम, पुनर्जन्म पुष्टि, मंत्र शिवादेश, श्रीकृष्ण पारवय, रामचन्द्रजी के सन्चे दर्शन, पतिताद्वार, पुराण-तर्माण, प्रतिमा-पूजन, भद्रग का मार्च, नियोग नयम और आर्य-साम्राज्य मिदान्तों की सन्ध्या आदि आदि अनेक विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक महर्षि दयानन्दजी कृत सत्यार्थप्रकाश का समर्थन करती है और उसी के मानिन्द मान्य है, अतः हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, कुरान के भाषानुवादक— "मुहम्मद सा० के विचित्र जीवन और देवदूत दर्पण के—जिसमें ५०० पी० पत्र और ५०० पी० सर्कारों ने जन्म कर लिया है—लेखक, श्री प्रेमशरण जी प्रणत (आर्य प्रचारक) से बड़े आग्रह पूर्वक डकका अनुवाद "प्रेम-पुस्तकालय, आगरा" ने कार्या है जा परिडितजी के विद्वत्पूर्ण लेखों और अनुपम अन्वयण की आर्य पथिक ग्रन्थावली के रूप में प्रस्तुत की है। जिसमें हिन्दी में मृष्टि काण्डहामि अन्वयण, उद्योगिप मृष्टि मिद्वान्त और विज्ञान के आधार पर आर्य सन्ध, योगपीयत विद्वाना की भूतस्व विद्या-विषयक खोज, संसार के समस्त संवतो का क्रम, वेद और आर्यग्रन्थों का अन्वयण आदि अनेक विषय हैं। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने तो इसका प्रचार बड़ा आवश्यक समझा। ६५८ पृष्ठा का पाथा अब आठको को १॥) की जगह ३) में मिलेगा।

मृत्यु और परलोक

प्रत्येक नर और नारी को जो दुःखित अवस्था में शान्ति प्राप्त करना तथा मृत्यु और परलोक के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं यह पुस्तक बार २ पढ़नी चाहिये तथा दुःख म फेंक हुए अपने मित्रों और सम्बन्धियों में इसका प्रचार करें। मूल्य १=)

तरुण-भारत की उपयोगी ग्रन्थमाला

धर्मशिक्षा

श्रुति, स्मृति, पुराण, उपनिषद्, गीता, चतुर्वर्ण, महा-भारत, और अन्य अनेक धर्मनीति ग्रन्थों का गहन मन्थन करके इस ग्रन्थ को तैयार कर दिया है। मू० १)

गाहस्थ शास्त्र

आपको मालूम होजायगा कि यह पुस्तक भी कितनी उपयोगी सिद्ध होगी। इसका मूल्य भी केवल १॥)

- (१) अपना सुधार ॥)
- (२) फ्रांस की राज्यक्रान्ति १=)
- (३) मह.देव गाविन्द रामाडे-सचित्र जीवनचरित्र ॥)
- (४) ग्रीस का इतिहास १=)
- (५) रोम का इतिहास ॥)
- (६) दिल्ली—इन्द्रग्रन्थ का इतिहास ॥)
- (७) इटली की स्वाधीनता ॥)
- (८) सदाचार और नीति ॥=)
- (९) एवाहम लिंकन सचित्र जीवनचरित्र ॥=)
- (१०) मराठों का उत्कर्ष —सजिस्द १॥)

पं० तुलसीगम आदि की पुस्तकें ।

सामवेद भाष्य ३२), भाष्य भाष्य ४), मनुस्मृति भाषानुवाद १॥॥), भास्कर प्रकाश २), दिवाकर प्रकाश १=) न्यायदर्शन भाषानुवाद ॥), योगदर्शन भाषानुवाद ॥), सांख्यदर्शन १॥), वैशेषिक दर्शन भाषानुवाद ॥), वेदान्त-दर्शन भाषानुवाद १), गीता भाषानुवाद ॥), श्वेताश्वतरो-पनिषद् भाषानुवाद १=), नव उपनिषद् का भाष्य १॥), संस्कृत शिष्या प्रथम पुस्तक -), द्वितीय=), तृतीय =), चतुर्थ ॥), चारों भाग में नद १) तथा अन्य पुस्तकें ।

तुलसीराम स्वामी के द्वारा अध्यायन १=), विदुरनीति भाषानुवाद ॥)

आर्य भाई ध्यान दें !

यदि आपको अपने प्रचार के प्रमुख साधन
सुसम्पन्न और समुन्नत बनाने हैं

तो

अपने प्रकाशन और प्रेम विभाग

पुष्ट करने की ज़रूरत है

आपको चाहिये कि

काम हमारे प्रेम में छपावें हमसे आपको बड़ा लाभ होगा, जहां आपन धर्म के एक मात्र रत्नक पुस्तकालय की उन्नति होने में आर्य प्रेम की शक्ति उपयोगी बनेगी और आपका विचारों का प्रकाशन भी अच्छी तरह हो सकेगा। इसलिये जिस किताब अपने समाज के या प्राइवेट काम के लिये आपको कुछ छपाने की आवश्यकता पड़े तो निम्नलिखित हमारे प्रेम को हमारे पते पर लिख भेजिये। हमारे प्रेम में संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू की छपाई बुक व जाबयक (काम) बड़ी सफाई और शुद्धताई में की जाती है और हमने प्रकृत पढ़ने का प्रबन्ध भी पृथक् रूप में किया है ठीक रूप और ठीक ठीक नामों पर अपने जातीय मासिक पत्र, अखबार, पुस्तकें रसीद बुक, चैक बुक, बिल फार्म, चालान बुक, केश बुक, लैटर पेपर, पाम्ट कार्ड, लिफाफे तथा स्कूल मन्वन्त्री हर प्रकार का काम पत्र आदि भी छपाना है तो आर्य विचार के पुरुषों को सर्वैव हमारे प्रेम का आभय लेना चाहिये हमके आतिरिक्त आगरा जैसे नगर में सब तरह के कागज़ की सुविधा रहती है, जिसके लिये खाली पसन्द करने के अनिश्चित आपका अधिक दिकत न उठानी पड़ेगी और आपका घर बैठे सन्तोषजनक काम होगा। रेंटों में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिया है।

विशेष जानकारी के लिये निम्न पते पर पत्र-व्यवहार कीजिये:—

मैनेजर—प्रेस-विभाग प्रेम पुस्तकालय आगरा

वर्ष भर के परिश्रम से थके हुए शिथिल शरीर को

शीत ऋतु में

फिर ताज़ा और उत्साहमय बनाइये !

अमृत भस्त्रातकी रसायन

आपकी इस आवश्यकता को सर्वांश में पूर्ण करेगा। यह अद्भुत रसायन है। आपके शरीर के प्रत्येक यन्त्र को नवीन शक्ति और नई शक्ति देकर यह आप को फिर से कठिन से कठिन कार्यों के योग्य बनायेगा।

वर्ष के दीर्घ काल में पुरुषार्थी मनुष्यों के शरीर परिश्रम से स्वभावतः क्षीण होने लगते हैं। शीत ऋतु में फिर आवसर आता है कि, पुनः नव शक्ति का संचय किया जावे। प्रकृति हमारे इस कार्य में सहायक होती है। जो लोग शीत काल में रसायन सेवन नहीं करते, उनके शरीर समय से पहिले ही जर्जर हो जाते हैं। बुढ़ापे के सब बिन्द्ग अपने दर्शन देकर उन्हें भयभीन कर देते हैं। इस असमय के दुःख से बचने के लिये :—

गुरुकुल वृन्दावन की प्रयोगशाला

—द्वारा—

पूर्ण शास्त्रीय विधि से प्रस्तुत—

अमृत भस्त्रातकी रसायन

सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके सेवन से धमनियों में नये शुद्ध रक्त का प्रवाह प्रारम्भ होकर एक दम समस्त शरीर को नवीन बना देता है। मांसपेशियों दृढ़ और स्थिर हो जाती हैं। पीड़ा से भरी हुई हड्डियों व अस्त्र समान कठोर हो जाती हैं। आँखों में नई ज्योति का आविर्भाव होता है, दांत और केश स्थिर होते हैं। अधिक काल सेवन करने से केश श्याम भी होते हैं। शिलाजीत, वंग आदि उत्कृष्ट गुणकारी और बहुमूल्य औषधियों के योग से निमित्त यह रसायन रश्मि प्रदर, सर्दी, जकाम, नब्बला, बक रोग आदि को नष्ट करके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। बवासीर के रोगी भी जो कि अन्य रसायनों का सेवन नहीं कर सकते, इसके द्वारा अपने दुःख से छुटकारा पाते हैं। नई शक्ति के संचय के साथ ही साथ बवासीर सूख कर गुरभा जाती है, समस्त रक्त के रंगों में इससे अद्भुत लाभ होता है, यहाँ तक कि कुछ रोगियों के लिये इसका नियमित सेवन पूर्ण गुणदायक है। जाड़ों के लिये स्वादिष्ट मधुर पाक होने से प्रातः भोजन का काम देता है।

मू०—(८) ६० सेर, १ महीने सेवन योग्य दवा का.

सब प्रसिद्ध कैमिस्ट बेचते हैं।

पता—आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, गुरुकुल वृन्दावन (मथुरा)

दांतों को स्वच्छ, सुवासित, दृढ़ एवं रोगरहित करने के लिये:-

मीलश्री,
निम्ब,
जम्बू,
बन्बूल,
माजूफल,
त्रिफला

रजिस्टर्ड

पवित्रता के इस चिन्ह को
स्मरण रखिये

प्रभृति विविध दन्त रोगनाशक औषधियों के सत्वों, एवं अन्य जन्तु नाशक, तथा सुगन्धित, द्रव्ययुक्त, पाश्चात्य प्रणाली में बने हुए दूध पेस्टों के सदृश —

आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, गुरुकुल वृन्दावन
का

‘दन्तप’

(दूध पेस्ट)

प्रति दिन व्यवहार में लाइये !

दाता व मसूड़ों के रोगों को दूर कर मुख से खून, पाप आना छाने, मूदकों गरमी, दुर्गन्धि व पायेरिया सदृश रोगों को शीघ्र नष्ट करने वाला है। विदेशी मखनो (Tooth Paste or Tooth Powder) की अपेक्षा, यह बहुत ही सुन्दर, सुगन्धित और उनमें अधिक गुणकारी है।
मुख्य १ ट्यूब का ॥८०॥ आना।

शीतकाल में

अपनी कोमल त्वचा एवं सौन्दर्य को सुरक्षित रखने के लिये:-

गुरुकुल वृन्दावन

का

सुवासित

‘सौन्दर्यम्’

प्रति दिन व्यवहार में लाइये !

कीमत १ शीशी ॥८०॥

पता-आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, गुरुकुल वृन्दावन, मथुरा।

अपवाक प्रेस, मथुरा।

आर्य राज्य शाहपुरा का

सुप्रसिद्ध सफरी हवन

सुप्रसिद्ध सफरी हवन वकन (२० बीजों का सैट २१) में हवन सामग्री ॥) संर, हवन कुण्ड हवन पत्र मय प्रमाण के हवन में खरीदिये ।
पता गोकुललाल आर्य एण्ड संस शाहपुरा राज ।

ज्ञापकों के अपूर्व चमत्कार !

देव-रसायन

देव-रसायन—हर मोमन के लिये बढ़ाया जानि है ।

देव रसायन—मे वयं का क्षीयता के वायु शरार से खोई हुई शक्ति फिर से आजाती है ।

देव-रसायन—सभी नसा में बिलक्षणता लाकर शक्तिहीन पुरुषों या भी हृष्ट पुरुष बना देती है ।

देव-रसायन—वीर्य क्षीयता, निबलता, दुर्बलता, वीर्य का पानी के समान पतला हो जाना, पेशाब के आगे पड़े वीर्य का गिरना, सूने के समान पेशाब के साथ आकर अम जाना शीघ्रपान आदि भी अचूक दवा है ।

देव-रसायन—वीर्य में गर्भधारण को शक्ति को जीवन देती है ।

देव-रसायन—पृथ्वी का रानि हनी कर अल्प समय में अपना अपूर्व चमत्कार दिखाती है । इसका बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब बड़े शीक से सबन कर सकते हैं, बुद्ध और स्मरणशक्ति को बढ़ाकर जीवनरान करती है । मू० २॥। विन्धा, डाक नयय पृथक् ।

* अर्श हन्त्री गोलियां *

गुनी या बाँधी कैसा ही अर्श (बवासीर) क्यों न हो सब पर यह गोलियां रामबाण का काम करती हैं, भस्मों को सुखानी और दस्त साफ लाती हैं, इन गोलियों का लुग्खा सुके एक महत्समा से प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है जो संकड़ों वार की आन्मूसा दवा है । २१ दिन के लगातर सेवन से अपूर्व चमत्कार दिखाती हैं । प.यदा न हो तो हाम बापस । मूल्य २॥। डाक नयय पृथक् ।
पता—देव-रसायनशाला, कूँबा दासमल, शीतलागली आगरा

बवासीर दमन

रजिस्टर्ड

दमन सन्देश नहीं कि यह अन्मोल दवा खुनी बादी बवासीर और समन गुदा के रोगों को अइ से भटा देती है । मूल्य केवल २) दो रुपया लाखों इसकी प्रशंसा करते है फायदा उठाकर भारत का मान कोत्रिये । (३५—४६)

मैनेजर वि भारत नेशनल मेडिकल हाल कन्साबाद यू० पी०

भयानक कोढ़

४० दिन में खराब से खराब गलित कुष्ठ (कंठ) रानिया आराम होने की गारन्टी । मूल्य ३) श्वेत कुष्ठ (सकेरी) २ सप्ताह में आराम । विरवास कर एक ईंच दवा पर समुदा लगा देवे । मू० १।) लेपरसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट (A) पी० गौरी (गुरी) टी. T. D.Y.

डा० वासन गोपाल

का
सातापिरिता
चमरोग तथा रक्त-
दोष नश्वन्तो सम्-

। कों को विमृता कर शरीर चलाने व नेहरा गवाली बनाने में मशहूर है । मूल्य २।) । सब जगह प्रमुख दवाखानों में मिलता है ।

—डा० गौतमराज केशव एण्ड सन्स
बम्बई २
आगरा एजेन्ट—विशम बर्से

बौन्ड खरीदते समय

कम्पनी की बौन्ड ऑफ ट्राइरेंकटरम आदि को आवरण जो बंध करती जियेगा क्योंकि संसार में सभी प्रकार के मनुष्य और धर्मार्थियों हैं इसी प्रकार के हैं। १. पं० रामचन्द्र बर्मा एम० ए० एल० एल० बी० स्कूल ऑफेरी ब्रिजस्टेट व एसिसटेन्ट कलेक्टर जर्मांदार व रईम इटाबा वियरमैन। २. पं० साधुनारायण मुद्गल बी० एस० सी० एल० एल० बी० ऑफेरी फस्ट क्लास एसिसटेन्ट कलेक्टर व स्पेशल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैनपुरी रईस व जमींदार भवान। ३. क० वरबासी लाल जैन एम० एस० सी० एल० एल० बी० कोहामंड आगर। ४. ला० रामबिलाम निवास अप्रवाक एम० एस० सी० एल० एल० बी० रईम कामगज देठा। ५. पं० बट्टीप्रसाद पालीवाल रईम व जमींदार हरचंदपुर मैथिल रिट्रिक बोर्ड इटाबा। ६. बा० गोविन्दप्रसाद अप्रवाल बी० एस० सी० मैनेजिंग गवर्नर प्रीजुटस एरल कम्पनी लि० एक्स ऑफिशियो। ७. बा० शंकर स्वरूप मदनगर बी० एस० सी० इन्सारेन्स कन्सल्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर प्रीजुटस एरल कम्पनी लि० एक्स ऑफिशियो। तीसरा बंधनारा शीघ्र होने वाला है यदि आपने अभी तक बौन्ड व खरीदा होतो आज १० ह० ४ आना अथवा कम से कम ३ ह० ४ आना भेज कर अपना नाम बान्ड होल्डरी को लिस्ट में लिखा जीजिये करना फिर पकिताना पड़ेगा (४५-४५) :

दी नेशनल इण्डस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड आगरा।

देखिये

पं० सत्यदेव विद्यालोक मन्सादक
दैनिक हिंदुस्तान देहली क्या कहते हैं।

'प्रदर नाराक' 'शक्तिपुष्पा'
'सन्तान वाचक' आदि बधाईया
प्राप्त हुईं ... कुल प्रयाग हमने
किया है जिसमें हमें मन्तीक मिला
है, उनके आधार पर कहा
जा सकता है कि भारत में कोकल
स्टोर की बधाईयां बाजारू बधाईयां
नहीं हैं और इनका प्रयोग करने
वालों को निराश न होना पड़ेगा।
सन्तानवाचक—श्री पुरुषों के
गम न रहने का कर्मों का पूरा
कर शीघ्र गम कायम करता है (१।)
प्रदरनाशक—श्वेत, पीला हरा
प्रदर नष्ट कर रम्य और सुन्दर
बनाती है (१।)

सर्वानगा—सुमन्त्रिय प्रन्सास
दोषों को नष्ट कर शुक और शुक्ल
बनाता है (१।)

शक्तिपुष्पा—प्रसह स्वप्न दृषकां
जकम दूरकर स्थाई शक्ति देता है (१।)
हक "यद्य सद्य का पुषक

भारत में कल स्टोर, धर्मपुरा देहली

शुद्ध हवन सामग्री

घाले से हवन के लिए आर्घ्य को बिना बी० पी० अजने हैं।
पत्र (२) पोस्ट सर्व भेजकर ज्ञानमूला मुद्रा संग्रह। आगर
नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेजने अनपथा कृपे में फेंक दें।
फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं। भाव (१) सेर (२०)
१. सर का सेर। थोक प्राहक की (२५) प्रति सैकड़ा कमीशन। सर्ग
व्यय प्राहक के सिम्मे।

पता—रामेश्वरदायलु मार्ग पी० अमीली (फतेहपुर) वृ० पी०

11. The following are
the main Banks are
with a list of the Local
Caretakers who have
the following investments
in the British Empire
securities or who require
finance on moderate terms
for mortgages on properties
or for new buildings or for
developing estates mines,
business, industries etc.
Reply by Airmail to "Box
1051 F" Strand House,
London W 2

आवश्यकताएं

आवश्यकता

(१)

एक आर्य युवक जिसकी उम्र २२ वर्ष की है पढ़े लिखे स्वस्थ खाते कमाते के लिये आर्य कन्या की आवश्यकता है ।

(२)

आर्य कन्या के लिए एक सुयोग्य आर्य वर की आवश्यकता है । लड़का खाता कमाता और स्वस्थ होना अनिवार्य है । लड़की पढ़ी लिखी गृह कार्य में चतुर और स्वस्थ है वनसान जाति का स्थान न कर आर्य मात्र में सम्बन्ध हो सकगा । (१२-४४)

नारायणसिंह सालकी भर्गा मिल के सामने सोलकी बास इन्दौर शहर ।

आवश्यकता

"एक कान्यकुब्ज कुमार की जो आर्यसमाजी हो, २०) मासिक की भवतन्त्र आध हा, सुन्दर और स्वस्थ हो, एक उपयुक्त गौत्र कुमारी के लिये आवश्यकता है । कन्या सुन्दर, सुरील और स्वस्थ है । हिन्दी-आंग्रेजी अपर मिडिल पास १५ व' की आयु, गृह कार्य में कुशल-पत्र विवाह सदाबन्ध दुबे हेड लकी कन्ट्रिब्यूट आफिस फतेहगढ़ से करें ।" (४१-४४) ।

आवश्यकता है

१५ वर्षीया गृह कार्य में निपुण स्वस्थ सुन्दर अनोखपुलक मिडिल पास आवास्तव द्वितीय कायस्थ दृढ़ विचार आर्य कन्या के लिए एक दृढ़ आर्य भ्रवास्तव द्वितीय कायस्थ वर की जो बरसरे रोज-गार या किसी कालेज तथा गुरुकुल में पढ़ता हो । आयु २५ वर्ष से अधिक न हो ।

पत्र व्यवहार का पता — राजबहादुर मिह्रास् द्वारा डा० लिनकूलाल सत्री आर्य समाज शाहजहाँपुर यू० पी० ।

आवश्यकता

१८ वर्षीया आर्य राजपूत कन्या गुरुकुल देहरादून की स्नातिका (विद्यालंकार) अंग्रेजी ज्ञाता गृह कार्य में दक्ष आरोग्य पूर्णाङ्ग की २५-३० वर्ष के मध्य गुरुकुल वा स्नातक या दृढ़ आर्य किसी डी० ए० बी० कालिज या स्कूल का पढा वा रोजगार या जायदाद इत्यादि से अस्थायी स्वतन्त्र, भोजन, वस्त्र इत्यादि का प्रबन्ध सतोचजनक रखने वाले याव्य वर की आवश्यकता है पत्र मय फौट कुल हालात के निम्न लिखित पत्र पर हो, कल्पित जाति वस्त्रम तथा दृष्टि के प्रेमी कष्ट न करें । (३०-४८)

पता-खमानसिंह, ई० आई० रेलवे कार्टर हैदरी नहर चारबाग-लखनऊ ।

आवश्यकता

एक जादो चतुर व कुलोपन्न 'विद्या'बनोदिनी' तथा हिन्दी-मिडिल परीक्षक रा, गृह कार्य में दक्ष कुशल व सुशील १५ वर्षीय कुमारी के लिये एक सुव्यय एवं शिक्षित कुमार वर की आवश्यकता है । वर चतुर मात्र में से होना चाहिये । पत्र व्यवहार मित्र लिखित पत्र पर फाटो सहित कीजिये । [४८]

पता—भारतभूषण बी० ए० विशारद सरोज सदन, (परसराज गली) गोकुलपुरा, आगरा ।

योग्य अनुभवी कार्गिदा चाहिये

जो पत्राविराशन व सर्व के काम में निपुण हो । भारत सौर तथा वागवानी के काम में आ२५ रु हो तथा पहिले किसी सरकार मौजे में रुफतता पूर्वक काम किचे हो । नकद या शकगी जमानते देनी होगी । हिन्दी शोधकर आय-समाजों हा वा अच्छा है । योग्यतानुसार वेतन दिया जायगा विशेष जानकारा के लिये नीचे लिखे पत्र से पत्र व्यवहार कीजिये ।

नेट बालकृष्ण, वादा (यु०पी०)

उपनिषद् प्रकाश

उपनिषद् प्रकाश २) दृष्टान्त सागर ५ भाग ३॥) चार मातापे
 ॥१) सषो वैश्वानर ॥१) बीर और विदुषी शिवो २ भाग ॥१) घन
 ॥१) इतिहास पृथ्वी १॥१) उपदेश मजरी ॥१) चमन स्वाम की सैर ॥
 ॥१) अर्थ हरि शतक ॥१) भीष्म पितृमह ॥१) श्रीकृष्ण १२) शिवाजी
 रोशान अमरा ३) अन्न प्रकाश ३ भाग १-१) रूपरत्न मञ्जर २-१)॥
 ॥१) श्री कान प्रकाश ३ भाग ॥१) अनेपद - सुखमय जीवन १, कथा
 पञ्चोत्ती १-१) सप्तार्थप्रकाश का पद्यानुवाच सत्यसागर सम्पूर्ण १॥
 ॥१) वेदान्त दर्शन १॥१),
 पना—श्यामलाल सत्यदेव वर्मा वैदिक आर्य पुस्तकालय बरली ।

५००) इनाम

महामा का बसाया हुआ श्वेत
 वृष्ट (सपेनी) की अद्भुत बनीषधि
 तान दिन में पूर्ण आराम्य । यदि
 सैकड़ों हकीमों डाक्टरों वैद्यों,
 विद्वानों-दाताओं की दवा कर
 शक गया है तो इम ल गाव । लगा
 कर आर २५ हा बसाया साबित
 कर हमम ५०) नगद देने म ले
 जिन्हें विश्व स न हा -) का टिकट
 लगा कर प्रोत्सा प्रत्र लिखा ल ।
 मृष्य १) (२६-११)

पता—सुवनाथ राण फार्सी
 न० २४ गार मिरचईग न (५२-१)

श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन

मोष्ट बरली २२५ कलकत्ता ।

बुखारों की निर्दोष दवा
वैद्यनाथ प्राणादा
 मनेरिया तथा सब प्रकार के
 बुखारों के लिये रामवाण है
 सब जगह मिलता है ।

दर्द निर

आरिषर न का हटा कर
 हृदय क र गा का दूर
 का 'अमृतजन' जो
 स रे लगातार दर्दा और
 लकल को का अच्छा
 करता है । सब जगह भिक्ता है ।

अमृत जन किमिटर पाठ बक्स
 न० ६५५ कलकत्ता ।

५००) इनाम

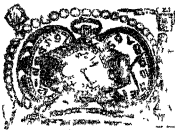
असाध्य दम्मा

महारामा प्रथम इस कर्मस्यारी
दवा से ४० दिव में पाठम से कठिन
व असाध्य दम्मा सदा के लिये
आराम। डाक्टरों, हकीमों व वैद्यों
के छोड़े हुए रोगी चढ़ावद चगे हो
रहे हैं। विश्वास न हो तो -) का
ठिकट मेज रात सहित दवा
संगले। मूख्य २॥)

पना-२० आर० ९० नारायण
ए.ए.एम.डॉ., पी० साकाला (पटना

H I R

१॥२॥ में ३ बड़ी व सुन्दर चीजें

छोटी विल सुग ३ शीशी एक
साथ २) में लेने दो एक गैल्ट
गिन्ट डेमी रिस्टबाच, एक रेलव
डेमी पाकेटबाच और एक नमन
की हाइमपीस ३६ घंटा की बाग
बाली (गारेदी ५ साल) २-१४
करेंट रोलिंगमोल्ड निष्चवाली फाउ
न्टेवपेन, सुन्दर इमीटराम संगत
का हार, २ रोलिंगमोल्ड की क्रुगुडी
(आपके नामवाली) एक ५००
फीद रोशनी वाला टार्च लाइट
सुपुत्र मिलेगे। डा० ल० ॥१२॥
नेशनलबाच कम्पनी पी० ब०
नं० १२२१० कलकत्ता (०)।

खिजाब छोड़ो

इस लेल से बाल का पचना रुक कर और बका बाल काया पैदा
लेकर यदि ६० वर्ष तक काला न रहे तो दूना राम प्रापस की शर्त सिखा
ले। एक आध बाल पका हो तो ३) इससे अधिक पका हो तो ४)
आधा से अधिक या कुछ पका हो तो ९) रु० का लेल संगले।

पता - बाल वाला स्टार कनसीसिमरी दूरभंग।

कौन जानता है कब

आपकी तबियत यकायक खराब होजाय
अचानक होने वाले रोगों में

सुधासिंधु-

ही सर्वोत्तम है।

हेजा, जी मिचलाना, वै. दम्त, पे दुर्द. सप्रहणी के लिये
४६ वर्ष की परीक्षित अद्वितीय औषधि

सुधासिंधु

एक लाख पैतार्लिस हजार पत्रेन्दी हाग
भारत, ब्रह्मा, सीलोन, फिजी, टिरीदाद, जावा, सुमात्रा आदि
देश विदेशों में प्रकृत है -
सब जगह मिलता है।

उपनिषद् प्रकाश

इयं कश्चरं मे रूपं गवा है सजिक्त् ॥॥॥ गुरु शिक्षा ॐ),
 नवीन व प्राचीन शिक्षा प्रणाली ॐ), अविद्या के चार अङ्ग ॐ),
 विचित्र अष्टाचारि ॐ), दर्शनानन्द ग्रन्थ समग्र होना भाग १॥२।
 तत्त्ववेत्ता ऋषि की कथा ॐ) रामायण सार ॥ मांस भक्षण
 निषेध ॥, अकाल मृत्यु भोग्यासा ॥ मृनि पूजा खरडन ॥,
 ईसाई मत परीक्षा ॥, ईसाई विद्वानों से प्रश्न १, क्या इस
 जीवित है ॥, सृष्टि प्रवाह से अनादि है ॥ सुधारक ॥,
 कन कुडव गुरु बौद्ध की पूजा ॥

मिलने का पता—ज्वीरचन्द्र शर्मा,

अध्यक्ष वैदिक पुस्तकालय, लाहौर ।

५००) इनाम

महात्मा—मदल श्वेत्कुकुड,
 (सफेती) की अप्रमुख, बनौषधि,
 तीन दिन में पूरा आराम । कृषि
 सेकड़ों हकीमों, डाक्टरों वैद्यों,
 विज्ञापन दाताओं की दवा कर
 निराश हा चुके हा, ता इन कृपा
 कर आशय्य हा । वफापदा साबित
 करने पर ५०) इनाम इनाम ।
 जिन्हे विश्वास नहीं व -) की
 टिकट लगाकर शत लिवाले ।
 मूल्य १) न्यया ।

पता—दस० क० बर्मन

नं ४ पा० कतरीसराय (गवा)

घड़ियां का रिपट गल

स्टॉक खाला करन का गरज
 सेकड़ना न घड़ियां कर मुख्य
 नहा क ब्यावर कर दिया है,
 बीबा निवज जान म पञ्जात
 पढ़ना । मशाना निहायल मल्लव
 गइम क खिनहन मबी लीवर
 राउन्डरिस्टवाच तफल केस २०),
 वॉट २), ग०ड ४ गेडयस
 ४), रेकन गुथर ६॥॥) पाकिटवाच
 १॥॥), वॉ० गाइमयस १॥॥) हर
 घड़ा की गारन्टी ३ साल ।

पता—एम एल वाच कम्पनी,
 (ए० एम०) १७६ वास ग्रीड,
 कलकत्ता ।

संस्कृत पाठमाला

के २४ भाग समवाये और प्रतिदिन व्याधा घण्ट' पढ़कर एक
 वर्ष में महाभारत समझने को य मयना प्राप्त कीजिये । २४ भागों
 का मूल्य ६॥॥॥ १२ भागों का मूल्य ७), ६ भागों का मूल्य २)
 २ भागों का मूल्य १)

स्वाध्याय मराडल, श्रीध,

(जि० सातारा)

सुगन्धागार

भारतवर्ष क्या सम्पूर्ण संसार में सुगन्ध का प्रयोग करने के लिये अन्तर से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। अनुभव ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो वस्तुयें प्राचीनकाल में इत्र के बनावे के काम में लाई जाती थीं उनसे बढ़कर और लाभदायक काइ बिधि इस धरतमान काल में नहीं निकली। यद्यपि विज्ञापितवातों ने बहुत से नवान् आन्वहार किए हैं, परन्तु सुगन्ध के प्रभिवर्तों ने यह भाक्षा प्रकार समझ लिया है कि बिधियाँ सुगन्ध और सेपट चिप और मसिचक के लिये लाभदायक ही नहीं बरन् हानिकारक है। इसी लिये बड़े बड़े बिद्यार्थों और बुद्धिमानों ने इनका प्रयोग बिलकुल बन्द कर दिया है। प्रमाण के लिये केवल अन्तर की जमीन पर ही ध्यान दाजिप ता मसिचायिरे चन्दन के तेल के सिवाय इत्र की जमीन के लिये और कोई वस्तु अच्छी भिन्न नहीं हुई। यह तेल चन्दन का लकड़ी से खींचा जाता है जिसमें एक ममाहर सुगन्ध होती है और उसमें यह गुण होता है कि दूसरी सुगन्ध का अपने में खींचकर अन्तर तो देर तक सुगन्धित रखने में एक ही है यह यह उड़ाने के कारण काइ धन्मा आदि नहीं डालता बौद्ध के अनुसार या चन्दन का तेल बहुत से रागों के लिए बड़ा लाभदायक है।

हमारे वरने का अभिप्राय यह है कि इन कार्यालय अन्तर में नाना प्रकार के अन्तर व सुगन्धित तेल इत्यादि शुद्धता और निपुणता के साथ बनाकर तैयार किए जाते हैं जो अन्तर के व्यापारियों व अन्य खरीदारों का भज जाते हैं।

हमारा कार्यालय २४ वर्षों से हिन्दुस्तान और गैर मुक्तों में उत्तमोत्तम अन्तर और सुगन्धित तेल भजकर आप लागा की सेवा कर रहा है।

अन्तर—गुलाब केबड़ा सातिया दिनामुरकी मुश्क अन्बर और सुहाग प्रति ताला १०) ८) ५) ४) ३) १) १) है।

अन्तर—चमेली (मालवा) जुड़ा चम्पा मालमी केतकी मखिलका पारिजातक दीना आम, नरगिस, मारङ्गी कसर (मिठो) गुलाबिना (मिठो) और मजमुखा इत्यादि प्रति ताला ८) ५) ४) ३) १) और ११) है।

रुहें—रुह गुलाब ८०) व ६०) ताला, रुह चमेली, केवड़ा २०) ताला रुह सन और पानकी १०) ८) ५) ४) २) और १, ताला। अन्तर अन्तर पुराना (गमी) २०) ताला नया ५) ताला असला कस्तूरी ३२) धरी कसर सन २' ताला समुल ११) ताला।

सुगन्धित तेल—चमेली बला; केवड़ा, चम्पा और मौलाभी प्रति सेर २०) १०) ८) ५) ४) २) और ११) और नारंगी, समतरा, मसाला आबला इत्यादि ५) ४) २) और ११) मर है। गुलाबजल व केवड़ा जल ५) ४) २) १) और ११) मर।

सम्बाहु सुगन्धित बानो—पत्ती मुरकी लाल काली प्रति सेर २) ११) और) पलीपत्ती जाफरानी कादूरी केसर चोंदी के बर्फ इत्यादि पुक १६) ८) ४) प्रति सेर वही साक्षा सुगन्धित २) और ११) सेर सम्बाहु दातामुरकी ८) १) और ११) सेर।

नोट—हमारे कार्यालय का बना कुल माल बड़ी तोल बानी १३ भाशा का तोला और ६२) मर के सर से मजा आया है।

पता:—पं० बाबूलालशर्मा शर्मा परफ्यूमरी शर्मा भवन कन्नौज यू० पी०

संख्या नम्बर १६६

[बद्ध भवाम फरेखत के लिये

फार्म इतिहासनामा हस्व दफा ६ ऐक्ट जायदाद् हाय सरकारना संयुक्त प्रान्त

बद्धभवात् स्पर्शक जमी दर्जा अध्वल आगरा ।

इतिहास सुपरकार्ड मुकदमा नम्बर ४३ सन् १९३६

शारीरक पेशी मुकद्दा १० जनवरी १९३७ ।

हरगद्द एक दर्जायत हस्व दफा ६ ऐक्ट जायदाद् हाय सरकारना संयुक्त प्रान्त सन् १९३४ ई० (ऐक्ट २४ सन् १९३४ ई०), जसाकि बरुव ऐक्ट ४ सन् १९३५ ई० तर्मीय हुआ है

१-अनन्दीलाल बरुव भुठाराम २-गुलकन्दीलाल ३-रामकिशनलाल बालिगान ४-ब बृजलाल ५-जगदीश प्रसाद नाव लिग न पिसरान अमुनादास बालिगान गुलकन्दीलाल बरुवकी ६-अमरनाथ नावालिग पिसर गुलकन्दीलाल बलिगानयत गुलकन्दीलाल ७-कैलाशनाथ नाव लिग पिसर रामकिशनलाल पिसर सुन्दर ८-हरालाल ९-लखिमनहरी नावालिगान पिसरान गगाराय नावनाथ अनन्द लाल १०-रामनाथ नावालिग पिसर ११-देवान लखिगानयत अनन्दीलाल अकवाम वैश्य सकिता १२पुर परगना खेरागद्द जिला आग ।

बनान

१-रामसूरुप ब राधेनाथ पिसरान मन्सलनाल कौम वैश्य साकिन मोहल्ला नवागद्द आगरा

२-भाठीलाल बरुव क देवालाल कौम वैश्य साकिन मोहल्ला नाइ मगडा आग ।

३-भा० गुरमननाथ वैजल बाल बरुव बा० पीतम्बरदास कौम स्वर्गी साकिता नौहल्ला मडव न आगरा ।

४-१० ईश्वरीप्रसाद जोमीप्रसाद उपाध्याय कौम ब्राह्मण साकिनान गौहल्ला मडवतरा आग ।

५-ला० रामप्रसाद बरुव ला० बसाधर मालिक फर्म बसाधर रामप्रसाद कौम वैश्य साकिन मडव औहरी बाजार आगरा ।

६-नारायणन्द बरुव मालिगान कौम वैश्य साकिन गला सरा आगरा

७-ठा० मुनल सिंह बरुव ठा० मानसिंह सिद्धसिंह ब बिरासिंह पन्ना न ग डानमडा ब बरुवनसिंह बरुव ठा० मन्रेनिह मालिक फर्म वानसहाय सुरल सिंह अकवाम राव साकिन मडव नौहल्ला परगना खेरागद्द जिल आगरा ।

८-बाबु विद्याधर बरुव बिहारालाल कौम वैश्य साकिन मोहल्ला कनगर आग ।

९-भालानाथ बरुव लालदास मालिक फर्म वल्लाराम रावबन्द कौम वैश्य साकिन जगनेर परगना खेरागद्द जिला आगरा ।

ये इस गरज मे पेश की है कि ऐक्ट जायदाद् हाय सरकारना संयुक्त प्रान्त क अध्वाम गण पर लागय जौष ।

निहाजा इस तहरीर का रु से हस्व दफा ६ (१) ऐक्ट जायदाद् हाय सरकारना संयुक्त प्रान्त सन् १९३४ ई० जसाकि बरुव ऐक्ट ४ सन् १९३५ ई० तर्मीय हुआ है इतिहास दा जाता है कि सब लाग जा शाबकान मन्कूर का जात या जायदाद् क खिलाफ हर दो खिला किये हुए थीं बिना किमी किये हुए निज करकों के मुतालिकक दावे रखत हो ब गजट में इस इरेतहार के जपने को ताराख से तीन मास के भीतर अपने दावों के मुतालिकक तहरीरी कबानात चम हाकिन के सामने पेश कर जिसक दस्तखत नाचे दिये हुए हैं । और ऐसा न करने पर हर एक दावा खिलाफ मन्कूर सुनसा अगगाज य मौरकाजाय के लिये जेर दफा १३ ऐक्ट मन्कूर बाजाजता वेधाक सुनसखिबर होमा ।

आर्यमित्र-कृष्णद्वैपायन

कृष्ण ने अर्जुन के आचार्य बनने का फैसला किया। इस दृश्य में अर्जुन (बाएं) का आचार्य बनने का फैसला हो रहा है।

ओ३म्

आर्यमित्र

✽ का ✽

ऋष्यंक

वर्ष ३८

दीपावली संवन १९६३ वि०

अङ्क ४३-४४

✽ ईश-वन्दना ✽

ओ३म् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

दशे विश्वाय सूर्यम् ॥ यजु० ३३-३१ ॥

विश्व में जो कुछ हुआ उत्पन्न ज्ञान विवेक है ।

उस सभी का सृष्टि कर्ता सत्य स्वामी एक है ॥

सृष्टि के विद्वान सारे, देव तुम्हको गा रहे ।

विश्व ज्ञान प्रकाश हित, सर्वेश सूर्य बता रहे ॥

—सूर्य

आदि शक्ति

(रचयिता—श्री ५० उमाशंकर जी वाजपेयी 'उमेश' एम० ए०)

[श्री उमेश जी की यह कविता ऋग्वेद म० १० सूक्त १२५ के आवार पर लिखी गई और उनके 'ब्रज भारती' नामक काव्य ग्रन्थ में प्रकाशित हुई है । —सम्पादक]

(१)

तू रुद्र अश्विन के मंग
हैं करमि निवाम निरतर,
आदित्य विम्ब देवन में
हैं वितरति भाम निरतर ।

(२)

जुग मित्रा वरुनन वसु की
अवधारन करिवे वारी,
नित अनिल-अनल रविभू की
प्रतिपारन करिवे वारी ।

(३)

बुधतैं विभु मानि अराधित
सब वसुधा की संजमिनी,
बंदित विस्मयज्ञा जग की
तू पाहली शक्ति-निर्यामनी ।

(४)

करि सरन लोक प्राणिन कौ
पावन उपदेम भिव्यावति;
तेजसी प्रजापति शिवि को
शक्ति दै मनिमान वनावति ।

(५)

सब जगती के जीवन की
मुख-दृग अरु मांस-स्त्रवन री,
जे तोहि न जानत, बिनमत,
ये मत-सन सतत बचन री ।

(६)

जन सुख माधन-हित, असुरन
हनिवे को धनुस चढ़ावति;
बढ़ि भानु-भूमि भुवनन में
भीमन आतक जमावति ।

(७)

भव अनल अनिल-रवि-तारन
निज सत्ता सो करि धारन;
भगतन—भै—भार—विदारन,
निगवारति दै उपहारन ।

(८)

जम दाईनि सुर मुनि-पूजित
चौदह लोकन की माया;
प्रतिपालिनि सकल जगत की—
रवि की हवि तेरी छाया ।

(९)

निज माया तैं प्रगटी तू
चर-अचर विश्व में व्यापी;
भाभी त्रिसिदिमि तुव महिमा
तू आशा सक्ति अमापो ।

क्या आर्यसमाज अकर्मण्य हो रहा है ?

(ले०—श्री महात्मा नारायण स्वामीजी)

हैं भाई वास्तविकता का विचार न करते हुये आर्यसमाज पर अकर्मण्यता का दोष लगा दिया करते हैं। परन्तु मैं इन्से उनकी भूल समझता हूँ। आर्यसमाज हम समय अपनी मन्थ्या (१७००) में प्रायः

द्विगुण संस्थायें चला रहा है जिनमें अनेक कौलिन, गुरुकुल, अमायालय, विधवाश्रम, औषधालय और सैकड़ों हाई स्कूल कन्यापाठशाला, समूह पाठशाला और अछूत पाठशाला आदि शामिल हैं, जिनका औसतन वार्षिक व्यय बीस लाख से कुछ अधिक है। जो लोग आर्यसमाज पर अकर्मण्यता का इलजाम लगाने हैं उन्हें अनलाना चाहिये कि फिर ये इतनी संस्थायें किन्तु प्रकार चल रही हैं ? इन मन्थ्याओं के लिये इतना धन, बिना हाथ पांव हिलाये, कहा से आजाता है ? जो बात कि आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कही जा सकती है वह यही नहीं है कि वे कार्य नहीं करते या उनमें कार्य करने का उत्साह नहीं है किन्तु वह बात यह है कि आर्यसमाज का, ऋषि दयानन्द की बनीयत और प्रचारक समाज होने के नाते से, कर्तव्य यह था कि देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में वेद प्रचार करता और इस कार्य के लिये अनेक संस्थाएँ, वानप्रस्थी और गृहस्थ उपदेशकों की प्रचार सम्बन्धी सेवाओं से लाभ उठाता। परन्तु हम मामले में उसने अपने कर्तव्य का बहुत थोड़ा पालन किया। उसके

पुरोधे का जो भाग इधर लगाना चाहिये था वह भी उस ने संस्थाओं के चलाने ही में लगा दिया। संस्थाओं से कौन कह सकता है कि लाभ नहीं हुआ ? पंजाब में यदि हिन्दी के प्रचार ही को लेते तो उसका मुख्य कारण यही संस्थायें (स्कूल और कौलिन आदि) हुईं और इसी प्रकार के अनेक लाभ इन मन्थ्याओं में हुए जिनसे आर्यसमाज के यश और गौरव की वृद्धि हुई—यह सब कुछ सही परन्तु प्रचार के लाभ और फल से आर्यसमाज बहुमात्रा में वंचित रहा। यदि प्रचार की वृद्धि होती तो उसका आवश्यक परिणाम यह होता कि आर्यसहित्य की भी वृद्धि होती परन्तु प्रचार मुलाया अथवा अल्प ध्यान दिया हुआ विषय बना रहने से साहित्य भी नहीं बढ़ सका। अन्तु लोगों का यह विचोरा पीटना कि आर्यसमाज में अकर्मण्यता आगई और वे कुछ नहः करते, सचाई से सुँह छुपाना और अन्तल में अपनी भीतरों निगशा का प्रकट करना है। आर्यसमाजों को जैसा अजमेर शाताष्टी के समय हुये सम्मेलन में निरख्य होसुका है, उचित है कि नई संस्थायें न खोलकर और रोगी और सँव धन के लिये व्याकुल संस्थाओं को बन्द करके अपना ध्यान मौखिक और लेखबद्ध प्रचार की ओर दें। देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में प्रचार की वृद्धि ही से आर्यसमाज का विस्तार और वैदिक धर्म का प्रचार हो सकता है।

* सामवेद के स्वर *

(ले०—श्री प० नरदेवजी शास्त्री बंदतौर्य)

शुद्ध और निःश्रेयस की प्राप्ति का साधन होने से वेद हमारे परम आलम्बन हैं। अति प्राचीन समय से अनन्तकाल से हमारे अति प्राचीन पूर्वज मन्त्रभाग को ही वेद मानने चले आ रहे हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में वेद प्रतिपादित इतिकर्त्तव्यता की ही व्याख्या होने से उनको भी वेद मानने वालों का एक प्रबल पक्ष चला ही आ रहा है—
वाङ्मयों की परिभाषा में ऋक् को होतृवेद, यजु को अथर्व-वेद, साम को उद्गातृवेद और अथर्व को ब्रह्मवेद कहते हैं—अस्तु आज हम संक्षेप से सामवेद के स्वरों की बात करने लगे हैं। हम यहाँ इस विषय पर संक्षेप से और स्पष्ट रूप में ही कुछ लिखेंगे।

सैसे तो चारों वेदों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीन ही स्वर हैं—नारद गिष्ठा में उपवर्णिन

प्रथमश्च द्वितीयश्च, तृतीयोऽथ चतुर्थक ।

मन्द्रः कृष्टो ऋतित्स्वरः, एतान् कुर्वन्ति सामगाः ॥

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मन्द्र, कृष्ट अन्वित इन सात स्वरों से सामवेदी काम चलाते हैं। ये सप्त स्वर उदात्तादि के ही भेद हैं। इनमें मन्द्र को पञ्चम कृष्ट को सप्तम और ऋतित्स्वर को षष्ठ कहते हैं—

साम की महत्ता इन स्वरो से ही है। छान्दोग्योपनिषद् में शालाबत्य शिलक ने चैकित्वायन से पूछा है।

प्र०—का साङ्गो गति ?

साम की गति क्या है।

उ०—स्वर इति होवाच ।

साम की गति स्वर है।

सामवेद के सब गाने के प्रकार एक सहस्र हैं—जैमिनि मुनि कहते हैं कि “सहस्रवर्णा सामवेद” इसका अभिप्राय “गीतियु समार्या” सहस्र प्रकार के गानों से है। आभ्यन्तर प्रथम द्वारा स्वर तथा उनके अवान्तर भेदों का नामा प्रकार से व्यक्तरूप में प्रकट करना ही सामगान है। उनके प्रमाद्य नियत है। स्वर प्रमाद्यों को नियमित करने के लिए ही सामवेद के मन्त्रों पर अक्षर ‘र’ लिखा रहता है। अंगुलियों के संचालन के साथ साथ यथानियम सकोच विकोच करना पड़ता है। जेमे जब ‘र’ के साथ ‘१’ अक्षर लगा हो तो हाथ धीरे धीरे वक्षस्थल की ओर जाता है और वक्षस्थल को छूते ही स्वर की किन्ना संकोचानुरूप कम टोनी जानी है। यदि ‘र’ के साथ अक्षर ‘२’ का लगा हो तो स्वर का विकोच होता जाता है। ऐसे ही अक्षर ३-४-५-६-७ की क्या है स्वर का विकोच होता जायगा, इसीलिये ‘ज’ के स्थान में ‘श्रो’ ‘श्या’ के स्थान में ‘श्रायो’ इत्यादि स्वरो की दीर्घता अनिदीर्घता संभालने के हेतु सुनाई देगे।

इसी प्रकार १, १, १ आदि चिन्ह हैं—

असुष्टम्योन्तमे कृष्टो षंगुष्टे प्रथमः स्वरः ॥

प्रादेशिन्यां तु गान्धार । ऋषभस्तदनन्तरम् ॥

अनामिक्यां पद्जम्बु । कनिष्ठायां च धैवतः ॥

तस्याधस्ताच्च योऽन्यासु, निपादं तत्र विन्यस्येत ॥

नारदीयशिष्या

१—६—३,४

इनमें कौन कौन सा स्वर किस किस अंगुलि के किस पोर के सहारे से चोला जाय यह बतलाया है। इसका विस्तार कभी किसी समय करेंगे—आज आर्यमित्र के बाचको के स्थूल परिचयार्थ इतना ही पर्याप्त है।

क्रान्तिकारी दयानन्द, गान्धी, जवाहरलाल

(ले०—प्रो० बाबुरामजी गखनेजा, एम० ए०, डी० लिट्०)

भारतवर्ष में आज हम लोग क्रान्ति के युग में हैं। कोई कोई पौराणिक भी कहने लगें हैं कि युग बदल रहा है, यह कलि और कृतयुग की कल सन्धि है। दस वर्ष के भीतर कृतयुग आजायेगा। कोई भी युग हो पर एक विभिन्न समय, एक दूसरा ही जमाना आ रहा है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में घोर उथल-पुथल के लक्षण दिखाई देते हैं।

यह युग परिवर्तन क्या अनायास ही आ रहा है? नहीं। प्रत्येक नेता अपने-अपने काल की जनता की मूक बाणी को क्रिया रूपी शब्दों में परिवर्तित कर देता है। जैसे किन्हीं किन्हीं कविता को पढ़कर मन कहने लगता है—'यह तो मेरे ही हृदय की बात है, मेरी अपनी भावना है। इसी प्रकार नेता द्वारा भी जनता के हृदयगत भावों का व्यक्तीकरण होता है। नेता और अनुयायियों के हृदय की अभिन्न एकता होती है।

दयानन्द, गान्धी और जवाहरलाल अपने-अपने समय के नेता रहे हैं। भारतीय स्वतन्त्रता की आत्मा ने इन तीनों के द्वारा विक्रम पाया है।

दयानन्द ऐसे समय में कार्य-क्षेत्र में आये जब भारतीय जनता इतना और विकृत-व्यथित थी। पश्चिमीय सभ्यता की धाक जमी हुई थी। भारतीय वीर आत्माओं और आदर्शों की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। विदेशी सभ्यता को हृदय और मस्तिष्क दोनों समर्पित करके, भारतीय (नेटिव) ईसाई पादरी भारत की आत्मा को ठुकरा रहा था। अलग बैठा हुआ मुसलमान मौलवी भी इन बुभुक्षित, कुश-

गात्र भारतीय बलीवर्द के पीछे से आ एक लाठी जमा देता था। पर इस बलहीनता और सत्वहीनता के नीचे धक्क रही थी एक आत्मगौरव को ज्वाला। इस ज्वाला का व्यक्त स्वरूप था दयानन्द। बैल लेटा था, उठ खड़ा हुआ, सींगे हिलाना आरम्भ किया। डरपोक, विदेशी आक्रमणकारी जरा सनके। भारतीय आत्मा ने सांस ली। यह थी एक गहरी सांस।

इसी समय और भी नेता हुए। राममोहनराय और पहले पहले के कांग्रेसी। राममोहनराय और दयानन्द में महान अन्तर था। राय साहब का भौतिक शरीर-पोषक या देशी कपड़े का अंग्रेजी सूट। दयानन्द का साफा, लम्बा अंगरखा और पोती और हाथ में एक लम्बा सांटा। इसीसे दोनों के ध्येय का पता चल सकता है। उस समयके कांग्रेसी आदमी की बात छोड़िये। अच्छी अंग्रेजी बोल लेना, कुछ धनिक श्रेणी के भारतीयों को दस पांच नौकरियों दिलवा देना, परन्तु अन्यथा विदेशी सभ्यता का प्रभुत्व कायम रखना। थियासफिकल सोसाइटी और पादरियों के मिशन में बहुत कम अन्तर था। पादरी भारतीय देवी देवताओं को कोसते थे, थियासफिस्ट भारतीय देवताओं को पुचकारते थे और भारतीयों को बतलाते थे कि तुम्हारी सारी सभ्यता हेथ नहीं है, कुछ अंश पश्चिमी सभ्यता के टकर के है। इन्हें संभाले रहो। पर भारतीय सभ्यता के पुनरुज्जीवन के लिये यह संरक्षता वाला दृष्टिकोण यथेष्ट नहीं साबित हुआ।

दयानन्द ने भारतीय सभ्यता को आत्म गौरव दिया। हम किसी से नीचे नहीं हैं। हमारी और किसकी मजाल है कि उंगली उठा सके। यूरोप

हम लोगों की दृष्टि में असभ्य है। ईसाई और मुसलमान धर्म विधर्म हैं, विदेशी हैं। जो इन्हें सहारा देता है वह देशद्रोही है। इस प्रकार के भाव दयानन्द ने व्यक्त किये और भारतीय जन-समाज की हृत्तन्त्री अनुरखान कर उठी।

दयानन्द ने धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्रों में उथल पुथल पैदा कर दी। इस उथल पुथल में बहुतों से खटपट हुई। जो लोग अब तक भारतीयों के अज्ञान से अनुचित लाभ उठा रहे थे उनको ठेस लगी। इनमें कुछ अपने थे कुछ पराए। दयानन्द ने पुरानी इमारत के ही अंशों को लेकर, कुछ नई ईंटें ढलवा कर, नया चूना लगाकर, पुराने ही ईंट परवारों से नई इमारत की नींव रख्यार की। पुरानी इमारत के सड़े गले भाग उखाड़ कर फेंकने पड़े। यह भाग रोप, चिल्लाए पर इनकी कोई परवाह न की गई।

दयानन्द ने राजनीतिक क्षेत्र को नहीं छुआ। केवल आदर्श बनलाकर छुट्टी ली। वह आदर्श विदेशी प्रभुता के स्वार्थ के विपरीत था, इसी कारण पिछली पीढ़ी में आर्य समाजी विदेशी शासकों द्वारा सन्देश की दृष्टि से देखा जाता था। और यह सन्देश उचित ही था। जितने भी राजनीतिक आन्दोलन तब से हुए हैं उनमें आर्यसमाजी तन मन धन से शामिल हुए हैं। जो आर्यसमाजी इस समय भी विदेशी प्रभुता के प्रष्ट्र पापक हैं वे अपने हृदय मसास कर, और आत्मा को कुचल कर ऐसे हुए हैं।

दयानन्द और गान्धी के बीच में बहुत से नेता और पथ-प्रदर्शक आये। तिलक, एनीबेसेंट, मालवीय। सभी विदेशी प्रभुता को हटाना चाहते थे पर अन्य बातों में भारतीय सभ्यता को दूर से ही जैसा का तैसा रखना चाहते थे। तिलक चिन्त पावन बने रहकर, मालवीय कट्टर पौराणिक, अंग्रेजों से हाथ मिलाने पर घर पर आकर खान करने वाले! एनीबेसेंट का शरीर था विदेशी पर आत्मा भारतीय शरीर के ही कारण वह भारतीय आत्मा के बहुत निकट न आ सकीं। इन पथप्रदर्शकों में से किसी

की दृष्टि सर्वतोमुखी नहीं थी। कितना अन्तर था इनमें और दयानन्द में!

दयानन्द के बाद यदि कोई क्रान्तिकारी आया तो वह था गान्धी। भारतीय बलीवर्द उठ बैठा। एक हड़तार ली। हड़तार ने विदेशी प्रभुता का हृदय दहला दिया। गान्धी ने देखा कि दयानन्द के आदर्शों ने कुछ भारतीयों को भड़का दिया है। उनका फिर भारतीय पुनरुज्जीवन का आर लाने का प्रयत्न गान्धी ने किया। पृथ की स्वतन्त्रता को १९२०-२२ की लड़ाई में मुसलमान भी लड़े और पौराणिक, कन्धे से कन्धा मिलाकर। १९२०-२२ की लड़ाई में मुसलमान पीछे हट गये और विदेशी प्रभुता के प्रष्ट्रपोषक हो गये। संग्राम की भाषा में कहना चाहिये कि वे शत्रु पक्ष से जा मिले। पर पौराणिक संग्राम में साथ रहे और अच्छी तरह भाग लिया। पर यह भी कब तक हो सकता था। गान्धी के हरिजन आन्दोलन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वही लोग जो गान्धी को पूजते थे उन पर बम फेंकने लगे, उनको काले कण्डे दिव्याने लगे! क्या ये लोग अगली लड़ाई में शामिल होंगे? मेरा विश्वास है, नहीं। गान्धी के प्रभाव को ठेस लगाई है मुसलमानों ने और कट्टर पौराणिकों ने—उन पौराणिकों ने जो महन्तगरी, छुथा-छूत और जन्म-जाति को कायम रखना चाहते हैं। आज देवदास और लक्ष्मी के विवाह पर कटाक्ष होते हैं—इन्हीं विचारों वाले पुरुषों के द्वारा। आज गान्धी के पुत्र, शरणा दुर्ज्य-सनी हीरालाल को मुसलमान बनाकर मुसलिम जनता समझता है कि वह सानवे आसमान को, इस क्रयामत की चौदहवीं मदा में भी, उठी जा रही है। क्या गान्धी का अन्तर्गन्मा में विप्लव नहीं मचा होगा? क्या वह क्षण भर यह न सोचते होंगे कि दयानन्द की सुरू इस विषय में ठीक थी, मेरी राहत !

गान्धी हैं वैष्णव, अहिंसावादी। फिर जन्म से वैश्य। और उस पर गुजरात के जैनमत से प्रभावित। अहिंसा उनके लिए नीति ही नहीं, धर्म भी है।

सभी तो चौराचौरी के हत्याकाण्ड से १९२२ में और कांग्रेस की गुप्तचुप कार्यवाही से १९३२-३३ में उन की आत्मा विद्रोह कर गई। गान्धी को यह समझ पाना कि राजनीति दण्ड का रूप धारण करती है पुष्पका नहीं, असम्भव है। उन्होंने वैयक्तिक आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा देश की स्वतन्त्रता लौटा लाने का प्रयास किया। इस प्रयास के फल स्वरूप देश जाग उठा। उठ कर बलीवर्द खड़ा हो गया। खड़े खड़े ही दो फार लाने फटकारी पर अपने स्थान से हिला नहीं। दयानन्द की खड़ी की हुई नाँव पर आदमकद दीवारे खड़ी हो गई।

देश की आत्मा की आवाज आज जवाहरलाल के मुख से निकल रही है। वह किसी जन समूह को पुचकारते नहीं। एक और मसजिद के सामने बाजा बजने पर गुरानि वाले मौलवियों को खरी खोटी सुनाने है तो दूम्री और छुआछूत के पृष्ठ पोषक आरती-नमाज का भगड़ा खड़ा करने वाले कट्टर पौराणिकों को भी आड़े हाथों लेते हैं। अहिंसा उनके लिए नीति है पर वे यदि आवश्यक हो तो हिंसा को स्वतन्त्रता का साधन स्वीकार करने में डरेगे नहीं।

दयानन्द और गान्धी को विश्वास था कि पुराना मंगठन कायम रखकर भी देश उन्नत किया जा सकता है। दोना जन्म की ज्ञानि बोड़ कर गुण, कर्म, स्वभाव की परख पर बर्ण कायम करना चाहते थे। दोनों को मनुष्य का देव शक्ति में विश्वास था। दयानन्द राजा महाराजों के समक्ष खड़े होकर उनको खरी खोटी सुनाकर उनकी कसंज्य पथ पर लाना चाहते थे। वे राज्य, जमींदारी, सेठ साहूदर सभी को कायम रखना चाहते थे। उनके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संगठन के आवश्यक अंग थे। इनकी असमानता भी इस संगठन का एक आवश्यक अङ्ग थी। स्वामी दयानन्द के आदर्शों के अनुसार आर्य महिला शूद्राणी का दूध पिलाने का काम सुपुर्व करेगी! और प्रतिकार स्वरूप शूद्राणी का भरण पोषण करेगी! गान्धी भी असमानता के पोषक रहे हैं। वे जमींदारों, राजा महाराजों और सेठों को

कायम रखना चाहते हैं। राजों को राम जैसा और सेठों को अनाथपिण्डिक^७ ऐसा बना लेना चाहते हैं। यह दुरिद्रों का भरण पोषण करेंगे। गान्धी और दयानन्द के इस विषय के ध्येय में कोई अन्तर नहीं था। साधनों में अवश्य थोड़ी सी विभिन्नता थी।

जवाहरलाल इस पुराने संगठन के हिमायती नहीं हैं। वे असमानता की जड़ बुनियाद खोख डालना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में जमींदार, महाराज और सेठ को कोई अधिकार नहीं कि वह गुलछरें उड़ावे—और किस की कमाई पर? दीन भूखे किसानों और मजदूरों की। वह सम्पत्तिशाली वर्गों की सम्पत्ति छीनकर दीनों के बीच बखेरना चाहते हैं। और दीनों को यह आत्म गौरव देना चाहते हैं कि इस सम्पत्ति के उपभोग करने का तुमको अधिक हक है और उनको कम जिनके हाथ में इस समय यह सम्पत्ति है। वे किसान और मजदूर को भिक्षा और दया का पात्र नहीं होने देना चाहते। वे स्वतन्त्रता का संग्राम इसलिये लड़वाना चाहते हैं कि दीन कृषक और मजदूर, सम्पत्ति के उत्पादक, पनपें और अपने बल पर खड़े होकर मस्तक ऊंचा करें। वला से, यदि महाराजा, जमींदार और सेठ साहूकार इस संग्राम में जल कर राख हो जावें। उनके लिए जवाहरलाल की आँकों से एक आँसू भी न टपकेगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों से वह असमानता मिटा देना चाहते हैं। धर्म की वह रत्ती बराबर भी पर्वाह नहीं करते। प्रचलित वैयक्तिक धर्म की। यदि यह धर्म, वैयक्तिक धर्म, राष्ट्र धर्म में बाधा खड़ी करता है तो रमातल का जाबे यह वैयक्तिक धर्म। जवाहरलाल हैं राष्ट्रधर्म के पोषक। और राष्ट्रधर्म है समानता। कौन कहता है कि जवाहरलाल धार्मिक नहीं है?

बलीवर्द अब उड़लने कूदने लगा है। इमारत की दीवारें पूरी खड़ी हो गई हैं। गडर डालकर छत पाटने की कसर है।

७ यह बुद्ध भगवान के समकालीन एक सेठ का नाम है जिसने अपनी विपुल सम्पत्ति धर्मार्थ दे दी थी। बौद्ध धर्मों में इसका नाम बार बार आता है—सम्पादक

सरकारी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुआ वा लौटरी हैं ।

(ले०—राज्यरत्न मास्टर आत्मागमजो अमृतसरी)

रत की प्रजा को विचारहीन करने का जो काम उसके अनेक प्राच्यान्वेषणालय (Oriental Research Departments) कर रहे हैं—

उन्से जी बड़कर परम भयंकर तथा परम-हानिकारक काम सरकारी विरवधिचालयों की परीक्षा प्रणाली है ।

मैट्रिक, बी०ए० आदि परीक्षाएं वह बाहर के (परीक्षक) लेते हैं जिन्होंने कभी छात्रों के दर्शन तक नहीं किये—कहाँ वैदिक काल की उत्तम स्वाभाविक परीक्षा-रीति जिसमें गुरु आदि ही जो शिक्षण देते रहे है वही न केवल उसको स्नातक ही बना सकते थे किन्तु उसकी विशेष योग्यता तथा गुण कर्म स्वभाव अनुसार उसको समाज के चार उत्तम अंग अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तक बना सकते थे ।

(क) वेद के सब शब्द यौगिक हैं अतः वेदकाल में ब्राह्मण शब्द के अर्थ वेद का पण्डित तथा ईश्वर-उपासक लिये जाते थे । वैदिक क्षत्रिय वह हो सकता जो रक्षा के लिये तथा सत्य न्याय के लिये काम करे ।

हली प्रकार वैश्य तथा शूद्र के अर्थ थे । वेदमें शूद्र को "तपस्वी" कहा गया है ।

(ख) उक्त गुरुजन का दिया हुआ वर्ण-अधिकार महर्षि मनु के षड्वर्णों में अजर अमर रहता था । ठीक जिस प्रकार आज बी० ए० की पदवी अजर अमर हो रही है । आज कल की परीक्षाएं निःसन्देह लौटरी हैं । कारण कि अनेक छात्र प्रति वर्ष वे अनुत्तीर्ण होते हैं जिनको प्रथम श्रेणी में पास होना चाहिये था ।

जापान में वैदिक आर्य परीक्षा पद्धति उसके सब स्कूलों और कालिजों में प्रचलित है । वहाँ सदा वही अध्यापक और प्रोफेसर परीक्षा लेकर दीक्षा (Degree) देते हैं जो स्वयं अपने छात्रों को पढ़ाते रहे हैं ।

किसी अंगरेज पाद्री ने किमी जापानी प्रिंसिपल को कहा कि तुम्हारी जापानी सरकार बाहर के परीक्षक क्यों नियत करती है । तो जापानी विद्या गुरु ने निम्न उत्तर दिया कि—“हमारे सब शिक्षक तथा प्रोफेसर वा प्रिंसिपल अधर्मी नहं, हे । अतः वह हमारे पूर्ण विरवात के पात्र है । तुम्हारी परीक्षा की रीति जहा तुम्हारे अध्यापक आदि का अपमान करती है वहाँ एक प्रकार का विवित्र हानिकारक जुआ नहीं तो क्या है । जिनके कारण प्रति वर्ष अनेक छात्र आत्महत्या तक करने को तैयार रहत है ।”

हम अनी ऊपर लिख चुके हैं कि वैदिककाल में आचार्य ही परीक्षा लेकर दीक्षा दिया करता था । आज यही बात जापान कर रहा है । उक्त बात के सम्बन्ध में 'संस्कारविधि' के समावर्तन संस्कार म से नीचे के कुछ पद्य उपयोगी प्रकरण तथा इस समय में भी जो अनेक आर्य गुरुकुलों में जारी है, विधे जाते हैं । अनेक हिन्दू सज्जन कहा करते हैं कि 'संस्कारविधि' आदि ग्रन्थों में ऋषि दयानन्द ने "गुरु दक्षिणा" आदि बातें उड़ा दी है । पर उनका यह भ्रम है । परमयुगप्रसक्त, धर्ममूर्ति, परमयोगी दयानन्द ऋषि की 'संस्कारविधि' के उक्त प्रकरण में सब सज्जन स्वयं भी देख सकते हैं ।

"विधिः—जो शुभ दिन समावर्तन का नियत करे उस दिन आचार्य के घर में वेदी बना कर विधि करे ।" और

"आचार्य जी को उत्तम अन्नपानादि से संस्कार पूर्वक भोजन कराकर, सुन्दर पुष्पमाला, वस्त्र, गोदान धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देवे ।

(देखो संस्कारविधि)

वैदिक काल में प्रत्येक ग्राम में कमसे कम दो गुरुकुल एक कन्याश्रमों के लिये दूसरा लड़कों के लिये जरूर होते थे ।

स्वामी दयानन्दजी और वेदार्थ

(ले०—श्री प० शिबशर्माजी महोपदेशक)

हा भारत का लोकचषकारी युद्ध समाप्त होचुका, धन, जन, राष्ट्र और सुखसंपत्ति का नाश पयास होचुका। अन्न, शास्त्र और रथोंकी दौड़के शब्द बन्द हुए। कौरव और पाण्डव दोनों के भाग्य मन्द हुए। ऋषि

और मुनियोंने स्वर्ग को पयान किया, पौषों पाण्डवों और द्रौपदी ने हिमालय की ओर ध्यान दिया। आर्यजाति पर ऐसा देवी कोप हुआ कि वैदिक धर्म का सवार भरसे लोप हुआ। नाना पन्थाइयों का राज्य हुआ, अविद्याका साम्राज्य हुआ। भारतवर्ष में वेदज्ञ ऋषियोंका हाय हुआ, पौराणिक कथकथाका स्थान स्थान पर बाम हुआ। ऊड़ू धर्मासून-पिपासु तृपित आत्माये व्याकुल होकर पुकार कररही है, "नेकोमुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्" कहकर संसार में चीत्कार कररही है। वैदिक धर्म के जिज्ञासुओंने इस प्रकार जब अपना सिर धुना, देवदयानन्द ने इस करुणाजनक वाक्य को जब सुना। तर्क शास्त्र रूप तरकम से तर्क के तीर तैयार किये, आर्यगण के हाथ में यह कह कर हथियार दिये कि—यही "तर्क ऋषि" वेदार्थ बतलायेगा। सत्य सत्य

इन स्थानिक सहस्रों ग्रामीण गुरुकुलों के अतिरिक्त शौद्धकाल से पूर्व सात महाविद्यालय वा वेद महाविद्यालय भारतवर्ष में थे। इन महान वेदविद्यालयों के आचार्यों को जो परम सदाचारी, परम विद्वान्, वेदज्ञ, योगी तपस्वी तथा परम ईश्वरभक्त वा जीवनमुक्त होता था कुलपति कहा जाता था।

आस्ट्रेकृत संस्कृत अग्नेजी शब्द कोष में कुलपति के अर्थ में निम्न अंगरेजी शब्द हैं।

"A sage, who feeds and teaches, 10,000 pupils".

अर्थात्—एक ऋषि जो दस सहस्र छात्रों को अन्नदान तथा विद्यादान देवे वह कुलपति है।

वेदार्थय यही जतलायेगा। यहाँ तर्क तीर अविद्याधन्वकार का नाश करेगा, यही पाखण्डियों के कुँडको हताश करेगा। फिर भी पौराणिक मण्डल हमसे शास्त्रार्थ में जूझता है; और इस पूर्वक बार बार यही जूझता है—“स्वामी दयानन्दजी ने वेदार्थ करना कहाँ से सीखा”? “उनको संसार में कौन सा ऋषिहृत भाव्य दीला”? “जिसके अनुसार वेदोंका भाव्य किया”? “अौर नये भाग्यकर्ताओं का स्थान स्थान पर हास्य किया”? हमारा उनके लिये उत्तर स्पष्ट है—आपको ऋषि कृत भाष्य से हतना क्यों कष्ट है? देवदयानन्द का ऋषि 'तर्क' था, जिससे सर्वैव उनका किया हुआ अर्थ सतर्कथा। सायण और महीशरादिने तर्कऋषि को तर्क किया—सुतर्क को छोड़कर हाथ में कुतर्क लिया। तर्क ऋषिने वेदार्थ करने के लिये जो जो आज्ञायें प्रदान की, देवदयानन्द ने वे सबही सहर्ष आदान कीं। वे आज्ञायें नीचे लिखी जाती हैं, जो हमको वेदार्थ करना सिखलाती हैं—

१—बुद्धि पूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे। वैशेषिक आध्याय २ आह्निक ० सूत्र १। २—अनियतवेषि नार्यास्तिकस्य संग्रहो बाजोन्मत्तादि समर्थम्। सांख्य १। २९॥ ३—लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः। सांख्य ४। ४०॥ ४—यस्मिन्नदृष्टेयि कृतवुद्धिरुपजायते तत्र पौरुषेयम्। सांख्य

याद रहे कि गो ब्राह्मण की रचा उस काल में इन महान् तपस्वी पवित्र वेद विद्यालयों द्वारा ही होती थी।

जीवनमुक्त जनक आदि राजर्षि सहस्रों गाये दान करके इन वेद विद्यालयों के छात्रों को अन्नदान तथा वेद विद्या का भागी बनाते थे चाहे उनकी संख्या दस सहस्र तक क्यों न हो।

ग्रामों में 'ब्रह्म' देश के समान ग्राम निवासी प्रजा अपने ग्राम के कमसे कम दो स्थानिक गुरुकुलों को अन्नदान तथा विद्यादान देकर पुत्र्य तथा यश का भागी स्वर्च बनकर शान प्रतिशब्द प्रजा को विद्वान् बनाकर वैदिकधर्म के प्रचार का साधन बनाती थीं।

२।१० ॥ ५—निजराक्षयभिष्यक्तेः स्वतः प्रमाणयम् ।
 सांख्य ४।२१ ॥ ६—आकाशस्तस्त्रिगात् । वेदान्त १।
 १।२२। ७—अतएव प्राणः । वेदान्त १।१।२६ ॥
 ८—आसाचराचर इहयात् । वेदान्त १।२।६ ॥ ९—
 मकरशाब्द । वेदान्त १।२।१० ॥ १०—विशेषशाब्द ।
 वेदान्त १।२।१२। ११—नैकस्मिन्नसम्भवात् । वेदान्त
 २।२।३० ॥ १२—भ्रुव्यादि बलाव्यस्ताब्द नवाचः ।
 वेदान्त ३।३।४० । १३—उक्तन्तु शब्दपूर्वत्वम् ।
 मीमांसा १।१।२६ ॥ १४—आख्याप्रवचनात् ॥ १।
 १।३० ॥ १५—परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम् । मीमांसा
 १।१।३१।१६—विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसतिष्ठानु-
 मानम् ॥ मीमांसा १।३।३। “परमतमप्रतिपिदं स्व-
 मतं हितम्न युक्तिः” । वास्तव्ययनभाय, इसके अनतिरिक्त
 देवद्यानन्द वा “यस्तर्कस्यानुसन्धत्ते स्वधर्मवैद्यनेतरः”
 मन्वाशा पर भी पूरा ध्यान था, इसका ऋषिबर् के हृदय
 में भरपूर सम्मान था। क्या सायण और महाधरादि ने
 इन ऋषि-वाक्यों को आदर किया? वास्तव में यदि सत्य
 पक्षों तो आयन्त ही निरादर किया। उदाहरणार्थ कुछ
 मन्वाथ पाठों के समक्ष धरते हैं, और उनके विचारों
 में यह सत्याथ भरते हैं कि—देवद्यानन्द ने तर्क ऋषि की
 आज्ञानुसार ही वेदार्थ किया है, और इस तर्कमय समय
 में वेदभाष्यकारों ने ऋषि कुत भावों के अनुकूल भाष्य
 करनेका यश लिया है। जबकि मीमांसा फार जिन मुनि-
 “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्” । १।१।३१ में बतलाने
 हैं और कई सुत्रों—१।१।२६, १।१।३०, १।१।
 ३१, में बार बार यह जतनाते हैं कि वेदों में सामान्य
 शब्द हैं—किसी विशेष व्यक्तिका नाम नहीं, और परनाउन
 Proper Noun का श्रुतियों में काम नहीं। फिर महाधर
 और उम्बट “ऋषियुं जमदग्ने कश्यपस्य ऋषियुं यद्वेषु
 ऋषियुं तन्नोऽस्तु ऋषियुं” यज्ञो मन्त्र में आये हुए
 जमदग्नि और कश्यप शब्दों को ऋषि विशेष क्यों मानते
 हैं? प्रिक्रिय और लिङ्गविग (?) भी इन शस्य श्रुतियों को
 क्यों सत्य जानते हैं? वे पौराणिक सनातन नामधारी
 कितना भूलते हैं कि ऐसे ऐसे भ्रमोन्मादक श्रुतियों पर फूलते
 हैं? गुंती ही तर्कऋषि की शब्देलना सायणाचार्य करते
 हैं, जिनके वेदार्थ का दम पश्चिमी सारे ही विद्वान् भरते

हैं। ऋ० १०।६।७ का अर्थ करते हुए सायणाचार्य—
 वभिमत्याः संग्रामे शत्रुभिः छिद्रं हस्ता या हवमाहान
 मगच्छतम् । आगत्य तस्यै हिरण्य हस्तं प्रयच्छतम्” ।
 इसमें सायणाचार्य “वभिर्मती” को भी विशेष लिखता है,
 क्या इसको यह मुनि वाक्य—“परन्तु श्रुति समान्य-
 मात्रम्” । १।१।३१ वीक्षता है? पाठको! तनिक और
 और आगे बढिये, और ऋ० १।११६।१४ के मन्त्र
 के भाष्य को ध्यान से पढिये—“विष्यला” की भी विशेष
 कहता है, क्या इसको मीमांसाके १।१।३१ सूत्र पर
 ध्यान रहता है?

परन्तु देव द्यानन्द जी मीमांसा १।१।३१ सूत्र का मान
 करते हुए “विष्यला” शब्द के यौगिक अर्थ करते हैं, अपने
 सुभाष्य में इसके अर्थ—“विशाना प्रजाना पलायै मुख
 प्रापिकायै नीन्यै” प्रकाशित करते हैं, अर्थात् इसका देश
 भाषा में इस प्रकार आशय विकसित करने हैं—जो राज-
 नीति प्रजा को पालन रूप मुख पहुँचाती है, वही वैदिक
 परिभाषा ‘विष्यला’ कहलानी है। इसी प्रकार “शारवती-
 नार्पिचक्षवा” में “शारवती” की ननुंसक राजा की एक
 स्त्री विशेष बखानता है, वह यह बात बिलकुल नहीं पढ-
 चानता है कि “विशेषशाब्द” वेदान्त १।२।१२ सूत्र क्या
 आदेश देता है? क्या महाभाष्य के वचन “कथं मंगमाश्च
 रुदिभवाः” ? से यह उपदेश लेता है? कहा वह इतिहासों
 से वेदों को भरता है, न ऋषियों के शाप में न परमात्मा से
 डरता है। इतिहास सदैव परत प्रमाण होने हैं, वे हति +
 ह + आस शब्दों से ही अपनी स्वतः प्रमाणाता खोता है।
 इसकी पुष्टि तर्कऋषि इस प्रकार करता है—“निजराक्षय-
 भिष्यक्तेः स्वतः प्रमाणयम्” साथ २।६१ सूत्र को कपिल
 मुनि अपने शाब्द में धरता है। परन्तु देवद्यानन्द जी
 सर्वत्र ऋषियों की आज्ञा पालन करते हुए यौगिक अर्थ
 करते हैं, वे परमात्मा और विद्वानों के कोप से आयन्त
 डरते हैं। ऋगादि वेदों में “इन्द्रमित्रं वरुणमग्निं माहुरथो
 दिव्यः ससुपर्वाः” में वेद भगवान् के यह कहते हुए भी
 कि—इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि सुवर्ण आदि नाम सब एक
 ईश्वर के ही हैं, फिर भी सायणादि इन सबको ईश्वर से
 भिन्न देवता विशेष बतलाया करते हैं, और संसार को,
 ऋषियों का भनादर करके, यह जतलाया करते हैं कि—ये

देवता अपने अपने लोगों में रहने वाले व्यक्ति विशेष हैं, अपसरार्यों का अखाड़ा जमाने वाले यह इन्द्र-सुरेरा हैं। कहीं ब्रह्मासुर और इन्द्र का युद्ध जमाते हैं, शोक कि निरुक्ताचार्य यास्कमुनि के सम्प्रेष इनके हृदयों में तनक नहीं समाते हैं।—अपांज्योतिषश्च मिथ्री भावकर्मणो वर्षकर्म जायते तदौपम्येन युद्धवर्षा भवन्ति।” अर्थात्—जल और ज्योतिः के मिलने से वर्षा होती है, उसको (वेद ने) उपमालङ्कार से वर्णन किया है, कि इन्द्र (विशेष व्यक्ति) ने इन्द्रलोक से अक्षर ब्रह्मासुर को बध करने के लिये पृथिवी लोक वासियों को वर्षान दिया है। देवदयानन्द जी ने इनके अर्थ वेद भाष्य में परमात्मा परक, विशेषण को देव्यकर “विशेषणारव” इस ऋषिकृत सूत्र का आदर करते हुए, किये हे, जहाँ कहीं अल्पज्ञता और प्राकृतिक सम्बन्ध है वहाँ पर इनके भौतिक अर्थ भी कर दिये है। “अग्नेनय सुधा” और “अग्निमीले कवि कृतुम् ॥ ३१२७१२ में अग्नि का विशेषण ‘विद्वान्’ और ‘कविकृतुम्’ होते हुए भी “विशेषणश्च” इस सूत्र को भूल कर ये सायणादि भौतिक अग्नि के ही गीत गाते हैं, तिस पर भी सत्य वेदार्थ कर्ता कहाने है। देवदयानन्द जी ‘विद्वान्’ और ‘कविकृतुम्’ विशेषणों को देव्यकर भौतिक अग्नि को छोड़ते हे, और चेतन ब्रह्म प्रकाशस्वरूप से नाता जोधते हैं। सायणाचार्य आदि “नार्याक्तिकस्य संग्रहो बालोन्मत्तादि समत्वम्” सांख्य ११२८ को तिलाञ्जलि दे कर परमात्मा के मुखार्द्र से चारों वर्यों की उत्पत्ति करते है, युक्ति विरह बालकों के समान अष्ट विचार संसार के सामने धरते हैं।

पुष्पाञ्जलि

ऋषि दयानन्द ने प्राचीनता को पुनरुज्जीवित करने का दावा किया था किसी नवीन मन को स्थापित करने का नहीं—और मैं दृढ़ निश्चय के साथ अनुभव करता हूँ कि उन्हें यह कभी भी स्वीकार न होता यदि—आर्य समाज को किन्हीं ऐसे नामों से पुकारा जाता जो बहुधा नये विचारों या नवीन विचार विकासों को दिये जाते है। इसलिये वह कार्य जो ऋषि दयानन्द ने अपने लिये चुना अत्यन्त महान् था और उन्होंने उसे बड़ी उत्तमता से पूरा किया। उन्होंने वेदों का देव मन्त्रों के लिये हुए कौनों से निकाल कर मनुष्य मात्र की पूजा के लिए रख दिया और उन सारी संकुचित सीमाओं को जो वेदों के अध्ययन के लिये कुछ मनुष्यों को रोकती थी तोड़ दिया—एक महान् योगी होने के कारण वे पुरानी प्रथा को उसके असली मतलब को नष्ट किये बिना तोड़ने में समर्थ हो सके—उन्होंने हिन्दू धर्म के प्राचीन दृष्टि का योग्यता के साथ कलम करके तथा उसकी खाद को बदल के उसे अधिक फल दायक बनाया—मैं अपनी भक्ति पुष्पाञ्जलि इस महान् दार्शनिक महान् संपात्ती तथा विचार शक्ति और देशभक्ति के पूजनीय आचार्य के परवर्षों में रखता हूँ।

—दादसाहब, जी० एस्० खापर्डी

आचार्य शङ्कर और दयानन्द

(ले०—जी पं० लेखगमनी शास्त्री)

वि

द्वय समाज में जो धाक आचार्य शंकर की है वह सम्भवतः किसी विद्वान् की न होगी। उनकी प्रखर तर्क पूर्ण युक्तियों किस सिद्धान्त का सुई तोड़ खण्डन नहीं कर सकीं है? उन्होंने जो गम्भीर वाक् मलिला गांगा निज निर्मित प्रधान त्रयी में प्रवाहित की है वह क्या कोई अन्य विद्वान् इतनी सुन्दरता से प्रवाहित कर सका है? इसी लिये चाहे उनके सिद्धान्त से सहमत हो या नहीं उनके व्यक्तित्व की उत्कृष्टता से प्रभावित हुए बिना बड़े से बड़े व्यक्ति भी नहीं बच पाये हैं। विरोधियों के कथनानुसार अत्यन्त कठोर भाषा में सब का युक्ति पूर्ण खण्डन करने वाले महर्षि दयानन्द जी महाराज भी उनकी विद्वत्ता, ब्रह्मचर्य, तर्क शक्ति आदि की प्रशंसा किये बिना न रह सके। और अभ्युपगमवाद से यथा तत्ता उनके सिद्धान्तों को भी अच्छा लिख गये। ऐसे व्यक्ति के विरोध में लिखते हुए हम संकोच करते हैं— तथापि “सर्वः सर्वं न जानाति” के सिद्धान्तानुसार कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कुशाम बुद्धि आचार्य शंकर को भी न सूझीं और सूझी भी होंगी तो वे तान्कालिक प्रवाह से बाहर निकल सकने के कारण उसी में बह गये। इसलिए उनके वाद के महर्षि दयानन्द द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों से प्रकाश पाकर हम आचार्य शंकर को दुबैलता को प्रकट करने का साहस करते हैं।

प्राचीनकाल में मनुष्य ने मनुष्य को नीच समझ कर उसका अपमान किया हो, या ज्ञान प्राप्त करने के साधनों से तर्चित रक्खा हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। प्रवृत्त राम ने भिल्लनी के बेर समेस खाकर

विपरीत दृष्टान्त उपस्थित किया है। श्रेष्ठ कार्यों में जाति गत नीचता के कारण अनधिकार के जो दृष्टान्त यत्र तत्र लिखे मिलते हैं वे कर्मकाण्ड के प्रचार के विकृत हो जाने पर अर्थात् २००० हजार वर्ष से इधर ही लिखे गये हैं, ऐसा बुद्धिमानी का मत है। क्योंकि मूष्टि के आदि काल में ही परमपिता परमात्मा ने “यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः” इत्यादि मन्त्रों द्वारा अपने ज्ञान का अधिकार मनुष्यमात्र को सामान्य रूप में दिया है। यदि मनुष्य मात्र से भिन्नता करनी अभीष्ट होंतो तो “समानो प्रपा” “सहबोऽज्ञ भागः” “समानो मन्त्र” “समिति समानी” “अव्येष्टा सो अकनिष्ठास” इत्यादि वेद वाक्य कैसे संगत हो सकते हैं। हमसे प्रतीत होता है कि छोटे और बड़े का भेद जाविगत उच्चता या नीचता के कारण नहीं माना जाना था। हा, योग्यताकृत भेद तो सदा ही रहे है और रहेंगे। परन्तु बाद में वैदिक व्यवस्था के शिथिल हो जाने के कारण स्वार्थी चतुर विद्वानों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णों का जन्म से ही मानकर ऊँच और नीच की दीवार खड़ी की। ब्राह्मण के कुल में जन्म होने के कारण अमुक व्यक्ति ब्राह्मण है चाहे त्याग, शील, विद्वत्ता आदि गुणों से रहित क्यों न हो। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अन्दर योग्यता उत्पन्न करने की आवश्यकता न समझी। हर तरह से लोगों में हीनता आने लगी। “शीवान् स्वाङ्ग जुगुप्सा परैरसंसर्वः” इत्यादि सूत्रों का आश्रय लेकर एक दूसरे से स्पर्शास्पर्श का भी भ्रगडा खड़ा करने लगे। आध्यात्मिकता के इस देश में इस प्रकार के विचार जल्दी ही प्रचलित होगये। पतञ्जलि आदि के इन वाक्यों का अविद्वान् होने के कारण यथार्थ अर्थ न समझ सके। पाखण्डी लोगों ने धार्मिकता

का रङ्ग देकर इन बातों से अपना मतलब सिद्ध किया। हमारी सम्मति में इन्द्राक्षरों का प्रश्न इस प्रकार के सूत्रों से ही अंकुरित हुआ है। मध्यकाल में अर्थात् कर्मकाण्ड के जमाने में यह सब अन्तरेगर्दी चल रही थी। बच्चों में पशु बध होता था, जन्मगत उच्छ्रिता या नीवता जोरों से प्रचलित थी इसी समय महात्मा बुद्ध ने इन सब पाखण्डों की जड़ यहाँ से उखाड़नी चाही। परन्तु बुद्ध भगवान् बेशर्तों को छोड़ बैठे। इसलिये भारतवर्ष में वह सफलता लाभ न कर पाये। वेद के नाम पर पौराणिक तांत्रिक परिहित प्रजा को बहका कर इनका विरोध करते रहे। बुद्ध के बाद उनके शिष्य सर्वथा नास्तिक हो गये। और नास्तिकता का प्रचार सारे भारत में करने लगे। देश में ऐसे समय आचार्य शंकर आये और उन्होंने अपनी विद्वत्ता, तार्किकता से समस्त विरोधियों को परास्त किया। जहाँ उन्होंने बौद्धों का खण्डन किया वहाँ कर्मकाण्ड का भी खण्डन किया परन्तु वेद के नाम पर होने वाले सामाजिक अत्याचारों का उन्होंने समर्थन किया। (समझ में नहीं आता अद्वैत का प्रचारक सबको ब्रह्म मानने वाला आचार्य भी वैदिक मिथ्या रुढ़ियों का समर्थक कैसे रह सका) इससे यही प्रतीत होता है कि बुद्धि का पुतला आचार्य शंकर ऋषि दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति नहीं था/आग्रह रहित नहीं था। पाठक गण अब हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि आचार्य ने क्या भूल की है शूद्रों के सम्बन्ध में उनके क्या विचार थे।

“न शूद्रस्वाधिकारः, वेदाध्ययनाभावात्, अर्चीतवेदो हि चित्तित्वेवैदार्थः वेदाध्ययधिक्रियते। न च शूद्रस्य वेदाध्ययन मस्ति, उपनयन पूर्वकत्वाद् दस्य, उपनयनस्य वर्णत्रय विषयत्वात्। यत्पर्यित्त्वं न तद्, अस्ति सामर्थ्य अधिकार-कारणं भवति। सामर्थ्यमपि लौकिकं न केवलमधिकार कारणं भवति, शास्त्रीयस्यैव शास्त्रीयस्य सामर्थ्यास्वापेक्षितत्वात्। शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्य अध्ययननिराकरणेन निराकृतत्वात्।”

अर्थात् शूद्र को ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं है

वेद न पढ़ने के कारण। क्यों कि वेद पढ़ने पर वेदार्थ ज्ञान के बावजूद तत्प्रतिपादित विषयों का अधिकारी होता है। और शूद्र को उपनयन संस्कार न होने के कारण वेद का अधिकार नहीं है। और जो यह देखा जाता है कि इच्छा है तो क्यों न उसे वेद ज्ञान दिया जाय तो उस पर हम कहते हैं कि सामर्थ्य होने पर ही इच्छा पूर्ति भी सम्भव है यदि कहो कि सामर्थ्य भी है परन्तु सामर्थ्य लौकिक ही तो है। वह सामर्थ्य तो शास्त्रीय चाहिये। और शास्त्रीय सामर्थ्य विना पढ़े नहीं हो सकता, और शूद्र के शास्त्र पढ़ने का निषेध कर चुके हैं। इसलिये इच्छा और लौकिक सामर्थ्य अर्थात् ज्ञान ग्रहण सामर्थ्य होने पर भी शूद्र को वेद पढ़ाया ही नहीं जासकता। पाठक गण सामर्थ्य का अर्थ यदि शास्त्र प्रतिपादित विषय ग्रहण सामर्थ्य है तो वह यदि किसी जन्म-जात शूद्र में है तो वह क्यों न ब्रह्मविद्या को सीखे। और फिर जन्म के शूद्र को जब वेद शास्त्र पढ़ने का निषेध कर दिया तो इससे अधिक पक्षपात क्या हो सकता है। शूद्र को वेदादि सत्य शास्त्रों को न पढ़ने देने के लिये आचार्य शंकर इस अपशूद्राधिकारस्य में इतना जोर लगाया है जो उनकी संकीर्णता का सर्वथा परिचायक है।

हमारे बहुत से शंकर-पक्ष पोषक मान्य विद्वान् कह सकते हैं कि “वस्तुतः शूद्र शूद्र होने की दशा में ब्रह्मविद्या का अधिकारी कैसे हो सकता है, उसको वह समझ में ही नहीं आ सकती क्योंकि (जो पढ़ाये से भी न पढ़े वह शूद्र है) परन्तु उन्हे समझना चाहिये कि आचार्य शंकर का शूद्र का लक्षण यह नहीं है उनके दिमाग में तो जन्मजात शूद्रत्व ही शूद्र है। वह (जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते) इस स्मृति को दृष्टि से ओझल किये हुए हैं। (भला जो किसी कार्यवशा शूद्र कुल में उत्पन्न हो गया हो और उसको पूर्व जन्म संचित पुण्य के कारण उत्तम बुद्धि, वैराग्य, कामादि की न्यूनता हो वह ब्रह्मविद्या का अधिकारी क्यों नहीं?) उसे वेद शास्त्र पढ़ने से वंचित कैसे रक्खा जा सकता है? आचार्य शंकर तो यहाँ

इतने संकुचित हो गये हैं कि विदुर को भी शूद्र लिख गये हैं। उनका लेख है—

(वेधं पूर्वकृत संस्कारवशाद् विदुर धर्मं व्याध प्रभृतिनां शानोत्पत्तिलेषां न शक्यते फल प्राप्तिः प्रतिवेदुं शानये काण्टिक फलवत्यात्।)

अब आप समझ गये होंगे कि यहाँ किम विवशतावशा आचार्य को इतना लिखना पड़ा है। इससे यह तो स्पष्ट हो है कि कीरव और पाण्डवों में सब से अधिक आचारवान, महाविद्वान्, नीतिज्ञ विदुर को भी शूद्र मानना क्या आमह बुद्धि का फल नहीं है। क्या इतने ऊँचे चरित्र वाला और इतना ज्ञानी शूद्र कहला सकता है? समुद्रप्रव्रं में ब्राह्मण कीसी स्पष्टोक्ति विदुर के अतिरिक्त और किसी की सुनाई देती है?

(‘तदभाव निर्घर्षे च प्रवृत्तेः’), सूत्र के भाष्य में सत्यकाम जाबाल की कथा को उद्धृत करके स्वयं शंकर सत्य न भाषण को ब्राह्मणत्व का चिह्न माना है। क्या महाभारत में विदुर सा सत्यवादी कोई दूसरा दिखाई देता है?

छा०—४—२—४ में रैकव मुनि ने जान भुक्ति शूद्र को पढ़ाया, लिखा मिलता है परन्तु उसको कृत्रिय सिद्ध करने में अनेक प्रयत्न किये हैं। सीधे सादे उपनिषद् के शब्दों को न मालूम कहाँ कहाँ से मिलाकर आखिर यही लिखा है कि—“जाति शूद्रत्वानधिकारम्” जाति शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है।

(‘आधयेच्छतुदो बर्षान्’) का अर्थ लिखते हुए कहते हैं कि “इतिहास पुराणसंभोगे चतुर्दशसंस्थाधिकारः, वेद पूर्वकत्वात् नाल्पधिकारः शूद्राद्यामेति स्थितम्” अर्थात् इतिहास पुराण तो चारों वर्णों सुने लेकिन वेद शूद्र न पढ़ें और पढ़ें। यह मनुष्यता है—यह निषेध विचार है। सामर्थ्य का बहाना करना भी उचित नहीं है, शास्त्रीय सामर्थ्य शास्त्र पढ़ने पर ही तो उत्पन्न होगा। जब जाति शूद्र को शास्त्र पढ़ने की मनाई पहिले ही करदी फिर बेचारा किस प्रकार सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। कहाँ से सामर्थ्य आ जायगी।

परमात्मा की सारी चीजें सबको समान मिल और ज्ञान का टेका कुछ लोग का ही हो यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। इतना ही नहीं आचार्य शंकर ने जाति शूद्र के लिये इतने अपमानजनक शब्द लिखे हैं कि कोई सहनशील भी नहीं मह सकता।

(‘पद्यु ह वा एतच्छमशान यच्छद्रस्तस्माच्छूद्र समीपे नाभ्येतव्यम्’)

‘शूद्र चलता फिरता’ शमशान है, अर्थात् शमशान के सदृश अपवित्र है। इसलिये इसके समीप बैठकर अर्थात् जहाँ तक यह सुनता हो वेद नहीं पढ़ना। और अगर वह बेचारा सुनले तो आप उसके लिये प्रमाण रूप से दृढ़ उद्धृत करते हैं

अथास्व वेदमुप श्यवतस्त्रुपु जन्म्यां श्रोत्र प्रति परुषम्।

कि वेद सुनने की दशा में उसके कान लाख और सीमा से भरदें।

और अगर बेचारा वेदाचारण कर बैठे या पढ़ लेवे और इन उदार चेताओं को मालूम हो जावे तो—भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छन्दो धारणे शरीर भेद इति॥ जिह्वा काटली जावे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये जावे।

क्या कोई भी समझदार आदमी इस प्रकार के वाक्यों को जो अत्यन्त स्वार्थी आग्रह प्रदीत व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैं कभी प्रमाण मान कर यह निर्णय करने में प्रवृत्त हो सकता है कि किसी वर्ग विशेष को परम पिता को अमुक वस्तु का अधिकार नहीं है। अत्यन्त खेद और श्मश्रवण है कि आचार्य शंकर इस विषय पूर्ण मन्तव्य को किम प्रकार समर्थन कर गये? इस प्रकार के अमानुषिक अत्याचार पूर्ण वचन क्या शास्त्रीय वाक्य कहे जा सकते हैं?

इस लेख में यही सिद्ध होता है कि मध्य काल के बड़े से बड़े विद्वान् भी पक्षपात से शून्य नहीं थे। और न वे सामान्य प्रवाह में से निकलने का साहस रखते थे। धन्य है आचार्य वर्धयार्थमा महर्षिं दयानन्द

॥ इस समस्त प्रकार के लिये देखो वेदान्त सूत्र शांकर भाष्य प्रथम अध्याय तृतीय पाद अपरुद्राधिकारः—सत्या०

आर्यसमाज की वर्तमान शिथिलता

और

उसको दूर करने के उपाय

(ले०—देशभक्त कुंवर चन्द्रकण शारदा अजमेर)

ज आर्य भाइयों का महान पुण्य पर्व है। आज के कल्याणकारी दिवस ही आर्यसमाज के प्रबन्क भगवान दयानन्द ने भारत में नवजीवन संचार कर इम संसार से अपनी लीला संवरण की थी। वास्तव में आर्यसमाज ने भारत में एक नवयुग उपस्थित कर दिया, और संसार की काया ही पलट दी। कोई भागतीय उन्नति का ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं बचा है जिनमें आर्यसमाज पथप्रदर्क न रहा हो। आर्यसमाज ने धर्म, नेश और जाति की निस्वार्थभाव से इतनी अधिक सेवा की है कि आर्यसमाज के कट्टर से कट्टर विरोधी भी आर्यसमाज की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं। और उसका लोहा मानते हैं। आर्यसमाज सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित हुआ और उमने दूसरों को प्रकाशित किया। परन्तु आज आर्यसमाज की उर्वंश है। समाज के न्यायदो की वृद्धि बहुत कम है। साप्ताहिक अधिवेशनों में उपस्थिति बहुत ही सरस्वती की जिनमें पीराणिकता के घने बादलों को छिन्न भिन्न करके वेदों का प्रकाश फैलाया और वेद का यथार्थ अर्थ करना सिखाया। मनुष्य को मनुष्य समझना सिखाया। महर्षि? यदि आप न आते तो भारतीय सभ्यता को ध्वंशता पूर्ण बतकर आज दुनिर्धर कभी की छांड चुकी होती। इम विषय में आचार्य शंकर तनिक त्रिवेक तथा साहस से काम लेते तो भारत का बहुत उपकार हुआ होता।

आज भी इस प्रकार के वाक्यों का प्रमाण मान कर पचासो पुस्तकों का शब्द जाल अपने मस्तिष्क में टूँ म रखने वाले पण्डितमन्मथ लोग पुराने जमाने की

कम होती है। जहाँ देखो वहाँ दलबन्दी के दलदल में लोग फंस रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिये अनायालय आदि संस्थाएँ खोल ली हैं, और दुराचार का जीवन बिताकर वैमनस्य फैला कर आर्यसमाज को बदनाम कर रहे हैं। जब से कई आर्यसमाजों ने अापि दयानन्द के मिशन को पूरा करने के स्थान में और परम पवित्र वैदिक धर्म के प्रचार करने की जगह लुच्चे लफंगों को स्थान दे दिया है। तब से लोगों के हृदय से आर्यसमाज का आदर् कम हो रहा है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर परस्पर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। संसार की आर्य्य बनाने के महान लक्ष्य को यह लोग भुला बैठे हैं। संस्थावाद इतना फैला है कि कुछ मत पड़ें। कुछ तो मठाधीश बनकर सनातनी मन्दिरो के महन्तों को भी मात कर रहे हैं। सार्वदेशिक आर्य्य सम्मेलन के तीन वर्ष तक एक ही पदाधिकारी न रहे यह नियम होते हुए भी पदलोभुप लोगों ने न्याय से अथवा अन्याय से आर्य्यसंस्थाओं के मन्त्री तथा प्रधानों ने याद कर रहे हैं। परन्तु प्रगतिशील काल क्या इन पौंगा पन्थियों की इस चाल को सफल हाने देगा? समय दूर नहीं है जब इस प्रकार के विचार वालों के साथ ही लोग घृणा का व्यवहार करने लालेंगे। जो मनुष्य को तीव्र समझना सिखाता है वह अवश्य ही तिरस्कार का पात्र है। अभी एम० सी० राजा के प्रस्ताव के विरोध में ये लम्बे तिलकधारी जगह जगह सभा करके अपनी संकीर्णता और मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। भगवान इन्हें सुबुद्धि दे, ये मनुष्य को मनुष्य समझना सीखे, वेद की वाणी के सच्चे अभिप्राय को समझें।

पदों को दांतों से पकड़ रखा है। कई आर्यसमाजों में तो यहां तक नीबूत आगई है कि म्भुनिभिपल कमेडियों के पुनाय के लिये जैसे उम्मीदवार बोटों की भील मांगते फिरते हैं वैसे गुटबंदी करके बोटों की भील मांगते हैं। आर्यसमाज के कुछ लेखक और बक्ता भी जैसा भ्रम खाते हैं वैसे ही गीत गाने लगे हैं, और निष्पक्ष भाव से सत्य समालोचना करके लोगों को सम्मार्ग पर जाने का प्रयत्न नहीं करते। आर्यसमाज में इस समय साक्षात् महाभारत का द्रय उपस्थित हो रहा है। इन कौरवों को ठीक काले के लिये दृष्य जैसे नीतिज्ञ की आवश्यकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्यसमाज के सिद्धांत इनने उच्च हैं कि विदेशों में आर्यसमाज की चर्चा तिन दूनी रात चीगुनी फैल रही है। श्री ० वं ० अयोध्याप्रसादजी विदेशों से वैदिक धर्म प्रचार कर लौटे हैं। वो वहां आर्यसमाज का अति उज्वल भविष्य बता रहे हैं। प्रश्न यह है कि भारत की आर्यसमाजों की वर्तमान शिथिलता को दूर करने का क्या उपाय किया जाय ? अजमेर में दयानन्द निर्वाण अर्धशतःदी के अवसर पर संसार भर के आर्यों ने जो प्रस्ताव पास किये थे वे किस प्रकार कार्य रूप में परिचात किये जाये ? मेरा उत्तर यही है कि निष्पक्ष आर्य संन्यासी विद्वानों की मंडली सारी समाजों में भ्रमण करे और वंमनस्य दूर करे। कोरी लीपा-पोती से काम नहीं चलेगा। दोषी को दोषी बताकर मत्थासत्य का निर्णय कर न्याय और धर्म का राज्य प्रत्येक स्थान पर स्थापित करना चाहिये। बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि इस ऋषि उत्सव पर वजाय आर्यसमाज की प्रसास के गीत गाने के मैं यह क्या निंदा करने की चर्चा

ले बैठा ?। श्रुतियों को बतलाने से हम कमज़ोर होते हैं। इन सब आर्य्य भाइयों को मेरा उत्तर यह है कि फोड़े को चीर कर मवाद निकालने की अत्यन्त आवश्यकता है। जीवित जाति का यही लक्षण है कि अपनी निर्बलता को दूर कर उन्नति के पथ पर चलने के लिये पुष्टचार्य करे। जब तक निष्पक्ष दल आर्यसमाजों में घुसे हुए षडयन्त्रकारियों, दलबन्धियों, पार्टीबाजियों, धोकेबाजियों को मारकर नह। भगायेगा मन्त्री समालोचना का लं गों को नहीं सुधारेंगे। तब तक आर्यसमाज जीवित नहं। कहलाया जासकता। हमें स्वार्थों को छोड़कर धर्म की बलिवेदी पर चढ़ने वाले सच्चे आर्यवीरों की आवश्यकता है। इस समय स्याब स्थान पर मुसलमान व हुंसाई मिशन हिन्दुओं की दलित जानियों को ईसाई मुसलमान धत्ताध बना रहे है। मद्रास में ईसाई और मुसलमानों का प्रचार बरता जा रहा है। द्रवणकोर राज्य में थिया लं ग थडाथड ईचाई बन रहे हैं। मलाबार में तो जंगेरे जल्म से सोपले लोग हिन्दुओं को मुसलमान बना रहे है। प्रिय आर्य्य वीरों ! शुद्धकलह को कोरन बन्द कर इधर ध्यान तो। आर्यवीरों ! छात्रों। आज के पवित्र दिवस वत लो कि हम महापि दयानन्द के पद चिन्हों पर चल कर महापि के मिशन की पुति करेंगे। अपना जीवन शुद्ध स्याब और तपस्यम बनावेगें और कर्मवीर बनकर परम पवित्र वैदिक धर्म और आर्य्यसन्तिक के प्रसार के लिये शुद्ध प्रेम दर्शा कर आर्यसमाज की विजय हुंदुभी सारे मयाग में बजावेंगे। बोलो संसारेन्द्रारक ! पामंड-सुहिनी पताका उहराने वाले ! सच्चं तपस्वी महापि दयानन्द की जय।

धार्मिक सुधारक दयानन्द

स्वाधी नयानन्द के सिद्धान्त उनके सन्प्यार्थप्रकारा में सन्निवेष्टित है। यही सिद्धान्त वेद भाष्य भूमिका में हैं। स्वाधी दयानन्द एक धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने मूर्तिपूजा से अशिराम मुक्त किया।

—पर वेदन्त्यायन शिराल।

* वैदिक साम्यवाद की एक झलक *

(ले०—श्री बाबूलाल जी 'प्रेम' सिद्धान्त शास्त्री)

(१)

जिनके बरद हस्त के द्वारा, रुस हुआ सारा त्रिभुवन ।
 करतल-गत-श्रामलक विश्व था ज्ञान दिया सबको गुरुवन ॥
 अस्ति वात्सल्य और समता से, अर्पण कर निज तन मन धन ।
 पालन पोषण किया जिन्होंने, भेद भाव तजकर विभु बन ॥

×   ×   ×   ×

(२)

(३)

अतल वितल भूतल नभतल के, जो थे चक्रवर्ति नरपाल । समदर्शी थे साम्य भाव था, उच्च नीच का था नहीं भाव
 जिनके चरण रेणु को छूकर, लौह स्वर्ण बनता तत्काल ॥ विद्या-विनय-शील-द्विज, गौ, करि शवा, श्वपाक मे था न दुराच ॥
 जो जग-विभूत पुरुषसिंह थे, स्युज्य था जिनका ध्येय । ईश्वर से आवास्य विश्व लखि, तत्प्रदत्त वसुधा को जान ।
 जिनकी उज्वल चरित-गीतिका, साम्य लोक में अब भी गेय ॥ सब समान भागी ठहराकर, अपरिग्रह था किया महान ॥

×   ×   ×   ×   ×   ×   ×

(४)

उनके पावन साम्यवाद में, सहज वैर विलरा करके ।
 एक घाट पानी पीते थे हरिया व्याघ्र क्रीड़ा करके ॥
 पितु-कुल से गुरुकुल में आकर, रंक नृपति सब एक बने ।
 क्या गंगा-जमुनी मिलाप ! जहाँ, कृष्ण सुदामा प्रेम सने ॥

×   ×   ×   ×

(५)

(६)

सब अमृत-सम्भव-सपूत फिर, एक शास्य क्यों शासक अन्य । क्यों वे ज्योम विहारी बनकर, तस करें वसुधा जग चष्य ।
 क्यों यह भोग्य और भोक्ता वह, क्यों वह सम्य और यह वन्य ॥ क्यों ये महा दैन्य दुख पावें, बनकर भू-लुंठित रज कष्य ॥
 क्यों स्वर्गाधि-सौख्य वे भोगें, क्यों दाने को यह मुहताज । सूर्य चन्द्र जब अखिल भुवन को, देँ अवाच गति से निज दाज ।
 उन पर क्यों वर्षा प्रसून की, इन पर क्यों दरिद्र की गाज ॥ फिर ये क्यों वंचित उस निधि से, क्यों तर्हि भोगें एक समाज ॥

×   ×   ×   ×   ×   ×   ×

(७)

क्यों अबोध कोमल कलिकायें, विनोदार्थ मसखी जावें ।
 क्यों उन्मुक्त सारिकायें यह, पंजर में कसली जावें ॥
 क्यों पर्यस्विनी के प्रिय जैर, माँ से विलग किये जावें ।
 क्यों हुनका अमूल्य अमृतोपम, दुग्ध स्वार्थी ले जावें ॥

×   ×   ×   ×

(८)

(९)

सब-रसाख-वन विहरण-शीला, स्वामा क्यों करील सेवे । जो दुर्भाग्य-मात्र-वृत्ति जन, हरिण साथ चरने वाले
 क्यों अहारिणी मुक्त-माल की, भ्रम, सिद्धार, शंभुक लेवे ॥ क्यों मधवा उनको वंधवा कर, तपो भंग करवा डाले ॥
 वे शूचि हीरक, हरित दुर्ब को, रजनि भेंट जो दे जावे । जिनकी जीवन-सरित और, स्वातन्त्र्य समानान्तर जावें ।
 अथ ऊया-सुहाग की लाली, सहस्रायि क्यों ले जावे ॥ क्यों उन अपिरल धाराधों में, दुर्द्वैत शिला खंड आवें ॥

×   ×   ×   ×   ×   ×

(१०)

क्यों विभावरी शरच्चन्द्र से, क्यों शफरी हो नीर विहीन ।
 भ्रमर कमलिनी मधुर मिलन में, क्यों धातक हो करिषि मलीन ॥
 क्यों सागर राकेन्दु बिम्ब लखि, पुत्र प्रेम से हो न अधीर ।
 निज समस्त सुत व्यथा देखकर, क्यों न जननि को होवे पीर ॥

×   ×   ×   ×

(११)

(१२)

सिंहिनि निज शावक घानी लखि, क्यों न रोप हुंकार करे । उन अप्रियों ने सर्व भूत में, ध्यात्मभाव भरने वाला ।
 ब्याली मणि-विहीन होकर के क्यों न कोप फुंकार भरे ॥ “ग्रहण करो मत स्वल्प किसी का” यह आदर्श सदा पाला ॥
 क्यों न नराधम खल नृशंस का आचर्य युवक प्रतिकार करे । उनकी सहज कल्पनाओं ने, द्वैत जगत को पार किया ।
 क्यों न कान्ह खल कंस मारि, निज जननी कः उद्धार करे ॥ सब में अपना ही स्वरूप लखि त्रिभुवन एकाकार किया ॥

×   ×   ×   ×   ×   ×

(१३)

एक धर्म था, एक कर्म था, एक भेष था भाषा एक ।
 एक लक्ष्य था, एक भक्ष्य था, एक सदा रक्खी थी टेक ॥
 एक पतिव्रत, एक स्त्री व्रत, एक उपास्यदेव गुरु एक ।
 एक तन्त्र था, एक मन्त्र था, एक भाव, चल, बुद्धि, विवेक ॥

×   ×   ×   ×

ऋग्वेद में दानस्तुति

[ले०—पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक विरजानन्दाश्रम लाहौर]

ऋग्वेद में कई स्थलों पर दानस्तुतियों का वर्णन आता है। सबसे अधिक दान स्तुतियाँ ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में उपलब्ध होती हैं। इन स्तुतियों का क्या अभिप्राय है इस विषय में विद्वानों के दो मत हैं। पारश्चात्य तथा कतिपय एतद्देशीय विद्वान् यह मानते हैं कि राजाओं ने समय समय पर ऋषियों को जो दान दिया उसी दान का वर्णन इन मन्त्रों में आता है। प्राच्य वैदिक विद्वानों का मत है कि वेद नियत हैं उनमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिये वेद की इन दानस्तुतियों में भी किन्हीं व्यक्ति विशेष राजाओं के दान की स्तुति नहीं है। किन्तु जिस प्रकार ऋ० १०। १७३, १७४ का देवता 'राज्ञः स्तुति' अर्थात् सामान्य राजा की स्तुति का उल्लेख है (इन सूक्तों से प्रत्येक अभिषिक्त राजा की स्तुति होती है) इसी प्रकार इन दान स्तुतियों में भी सामान्यतया राजाओं द्वारा (विशेष व्यक्तियों द्वारा नहीं) प्रदत्त दान की स्तुति है। और जो तत् तत्स्थलों पर व्यक्ति विशेषों के नामों के उल्लेख का आभास होता है वह केवल वेद सम्बन्धी नियमों के अज्ञान के कारण होता है। निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रक्रियानुसार वे शब्द निर्वाचन द्वारा सामान्य वाचक ही हैं। इस लेख में संक्षेप से इन्हीं दोनों पक्षों पर विचार करने के लिये एक दान स्तुति पर विचार किया जाता है।

सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन परिभाषा प्रकरण में लिखा है "प्रायेयैन्द्रे मरुतः, राज्ञां च दान स्तुतयः" [२।२२, २३] अर्थात् इन्द्र देवता वाले सूक्तों में प्रायः (बहुत) करके मर्त्यों का निपात होता है। और राजाओं की दान स्तुतियाँ भी ऐन्द्र सूक्तों में उपलब्ध होती हैं। 'राजा च दानस्तुतयः'

(१) अभिषिक्तस्य राज्ञः स्तुतिरूपोऽभिषिक्ता इति सामयः ॥ ऋ० १०।१७३ ॥

इस सूत्र के 'च' पद से पूर्व सूत्रान्तर्गत 'प्रायः' पद का अनुकर्षण होता है। कई व्याख्याताक च पद को अवधारणार्थ मानते हैं। उनके पक्ष में ऐन्द्रसूक्तों के अतिरिक्त ऋग्वेद नहीं हो सकती। किन्तु ऋ० मं० १० सू० १२ मं० ८-११ तक स्वावधि की दानस्तुति ऐन्द्र सूक्तान्तर्गत नहीं है। इसलिये च पद की प्रथम व्याख्या ही ठीक है।

ऋग्वेद मं० ८ सू० ३ मं० २१-२४ तक का देवता सर्वानुक्रमणी में ".... चान्त्याः कौरयाणस्य पाकस्थाम्नो दानस्तुति" अर्थात् कुरयाण के पुत्र पाकस्थामा राजा की दानस्तुति लिखा है। इन मन्त्रों में पाकस्थामा और कौरयाण दोनों ही पद आते हैं। अतः स्वभावतः शंका उठती है कि क्या वस्तुतः इन मन्त्रों में उक्त राजा के दान का वर्णन है? या इन पदों का सम्बन्ध राजा के साथ करके दानस्तुति का वर्णन किया है। इस पर कुछ लिखने से पूर्व अनुक्रमणीकार के विषय में भी कुछ विचार कर लेना उचित होगा।

सर्वानुक्रमणी का कर्त्ता आचार्य कात्यायन शौनकाचार्य का शिष्यऽऽथा। उनमें अपने ग्रन्थ की रचना अपने आचार्य विरचित बृहद्देवता आदि ग्रन्थों के आधार पर की है। जो कि उक्त दोनों ग्रन्थों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है शौनकाचार्य अपने बृहद्देवता में आचार्य यास्क के मत का असकृद् उल्लेख करता (२) है। जो प्रायः निरुक्त में उपलब्ध होते हैं (कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो निरुक्त में उपलब्ध नहीं होते। सम्भव है वह किसी अन्य यास्कীয় ग्रन्थ से उद्धृत किये गये हों। एक यास्कীয় तैत्तिरीय सर्वानुक्रमणी भी

(२) 'चकारोऽवधारणो' इति षड्गुरुशिष्यः ॥

(१) ननुच एकोहि शौनकाचार्य शिष्योभवात्पाक स्थानः कथं बृहद्वचनम् इति षड्गुरुशिष्यः ।

(२) वेदो बृहद्देवता २।१११-११४ ॥

उपलब्ध(३) हुई है। सम्भव है शेष स्थल उन्मत्त उपलब्ध होजाये ।) काव्यायन के आचार्य द्वारा सम्मानित यास्क का दानस्तुतिपरक मन्त्रों के विशेष में क्या मत है, यदि यह विदित होजाय तो वह अवश्य ही महत्वपूर्ण होगा।

यास्काचार्य निघण्टु अ० ४ खं० २ में कौरयाणः पदको पढ़ता है। चतुर्थाध्याय में वे ही पद पढ़े गये हैं जो अनेकार्य वा अनवगत संस्कार अर्थात् जिनका प्रकृति प्रत्ययरूपी विभाग प्रतीत नहीं होता है। निरुक्त के चतुर्थाध्याय के प्रारम्भ में लिखा है—‘अथ यान्यनेकार्याणि एक शट्दानि तान्यतोऽनुक्रमिष्यायोऽनवगत संस्काराश्चनिगमानम्’ [४। १] यास्काचार्य ने कौरयाणपद की व्याख्या करते हुए लिखा है कौरयाणः कृतयानः पाकस्थामा कौरयाण इत्यपि निगमो भवति [नि० ६। १५] निरुक्त की इस व्याख्या से प्रतीत होता है कि कौरयाणः पद अपत्य प्रत्ययान्त नहीं है इसका वाच्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यदि ऐतिहासिक परम्परा अनुसार इन पदों का वाच्य कोई व्यक्ति विशेष होता तो यास्क उसका भी उल्लेख अवश्य करता। और यदि यह पद अपत्यप्रत्ययान्त होता तो इसका निघण्टु के चतुर्थाध्याय में सम्मानान भी व्यर्थ होता क्योंकि ऐसी अवस्था में यह पद अनवगत संस्कार नहीं रहता। जो विद्वान् वर्तमान निघण्टु का कर्ता करण्य प्रजापति को मानते हैं। (वस्तुतः यह मत अशुभ है) उनके मत में यह पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कण्यप प्रजापति का काल यास्क से अत्यन्त प्राचीन है।

तुर्ग ने उपर्युक्त निरुक्त पाठ की ध्याम्या निम्न प्रकार की है—‘कौरयाणः’ इत्यनवगतम् । ‘कृतयानः’ इत्यवगतम् । यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाऽस्थामा कौरयाणः । विश्वेषां त्मना शोभिष्टमुपेव दिवि धावमानम् ॥ ऋ० ८। ३। २१ ॥ मेवातिथेः कार्णवस्यार्षम् । यानमनया प्रशस्यते । यं मे मम दुर्दत्तावन्तो मरुत इन्द्रश्च पाकस्थामा विपकप्राणः कौरयाणः संस्कृतयानः । विश्वेषां त्मना सर्वेषामपि यानानामन्य प्रतिगृहीदुस्तत्ताकानां मय्य भ्रात्मना तदेवशोभिष्टु शोभनतममने करत्त विचित्रत्वात् दिवीव ज्योतिश्चकं उपधावमानं दृश्यते ।

(३) वैदिक ब्राह्मण्य का इतिहास भाग १ (ख)

४० २०४, २०५ ॥

एवमत्र शब्द सारूपादर्धोपपत्तेश्च कौरयाणः कृतयान इत्युपपद्यते ॥

तुर्ग की इस निरुक्त व्याख्या में व्यक्ति विशेष का वर्णन तो दूर रहा दान का स्तुति भी उपलब्ध नहीं होती। उसके मत में यह मन्त्र यान की स्तुति का है।

बृहदेवताकार इन ऋचाओं के सम्बन्ध में लिखता है—‘पाश्चात्तस्तुभोजस्य चतुर्भयमिति स्तुतम् ६। ४५ ॥ यहां पर शौनक ने पाकस्थामा का विशेषण कौरयाण नहीं दिया क्योंकि उसे यास्कीय ‘कृतयानः’ अर्थ प्रतीत था। इससे भी यह स्पष्ट है कि पाकस्थामा कुरयाण का अत्यन्त ही था। शौनक पाकस्थामा का विशेषण ‘भोज’ देता है जो कि इसी प्रकार की अग्निम ऋचा में उपलब्ध होता है। स्कन्द महेश्वर अपनी निरुक्त टीका में इस मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार करता है—

कौरयाण इत्यनवगतम् । कृतयान इत्यवगतम् । शत्रून् प्रतिक्रमन्नेव यानं येन नित्यं कृतगमन इत्थर्थः । इत्यश्वरक्षेयादि माङ्गुप्रामिकं कृतमाकल्पित प्रयाणाभिमुखं यानं यस्य । उदाहरणम् - यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः । विश्वेषां त्मना शोभिष्टमुपेव दिवि धावमानम् ॥ मेधातिथिर्दानमनयाचष्टं यमिति रोहितस्य ऋषभस्य प्रतिनिर्देशः । कुत एतत् ? उत्तरस्यामृचि—रोहितं मे पाकस्थामा सुधुर्गं कथ्यन्तम अदाद्र्यां विबोधनम् ॥

इति पाकस्थान्तस्य दानदर्शनात् । अतोऽयमर्थः । यं रोहितमृषभं मे मम दुर्दुर्दत्तवन्तः । के ? इन्द्रो मरुतश्च । पाकस्थामा इत्थाम शत्रून् लोके प्राणो प्रसिद्धः पाकः परिषको महान् स्थानो यस्य स पाकस्थामा महाप्राणश्चेत्यर्थः । भाजा नाम राजा कौरयाणः शत्रुन प्रति कृतयानः । विश्वेषां सर्वेषां वृषभाणां मध्येत्मना ‘मन्त्रे-प्वारूपादेः’ इत्याकारलोपः, भ्रात्मना एवं शोभिष्टमतिशयेन शोभावनाम् । महता नादेन उपदिवि धावमानमिव । दिवि द्वितीयायै ससमी । दिव्याकाशेनेव गच्छन्तमित्यभिप्रायः । यच्छ्रुतेः साकारत्वात् तच्छक्रोऽप्याहार्यः । तमहं प्रति गृहीतवानिति शेषः ।

अथवा यमिति ससमर्थे द्वितीया । उत्तरयार्चा चैकवाक्यता । यस्मिन्काले मङ्गदत्तवन्त इन्द्रादयो दानानि । यस्मिन्निति श्रुतेस्तस्मिन्नित्यप्याहार्यम् । तस्मिन्नेव सर्वेषां

मन्थेऽतिशयेन शोभाबन्तं महता नादेन वृहता उपधाबन्त
भिषदिवरोहितं वृषमं मे मङ्ग पाकस्थामा महाज्योतो भोजो
राजा सुपुरं सम्यग्गृह्णामन्वात् शोभनापूर्वस्य तं सुपुर
सम्यग् बोडारभिन्यर्थः । कषयप्रं कषयया पारोना पूरधितारं
पीवरं बलवन्तमित्यर्थः । अदाद् दत्तवान रावो गोधनस्य
विबोधनं विबोधनकरं मन्थन कर मित्यभिप्रायः ।

इस व्याख्या को देखते हुए प्रतीत होता है कि स्कन्द ने
अर्थ को करते हुये वृहदेवता का आश्रय लिया है उसने
इस मन्त्र में राजा भोज के दान की स्तुति का वर्णन किया
है और सर्वांगुक्रमणी प्रतिपादित व्यक्ति विशेष वाची
(पाकस्थामा-कौरवायाः) पदों का यौगिक अर्थ किया है ।
दुरा और स्कन्द दोनों ही इनका अर्थ पाकस्थामा = महाप्राण
(बलवान्) कृतवान = जिसने शत्रुओं पर चढ़ाई की हो
करते हैं । जिससे यह स्पष्ट है कि ये दोनों पद व्यक्तिविशेष
वाची नहीं है ।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वस्तुतः ये मन्त्र
किसी व्यक्ति विशेष की दानस्तुति परक नहीं हैं ? इस का
उत्तर यह है कि निरुक्त के अर्थ की तथा शौनक और
कात्यायन के परस्पर के भेद को लक्ष्य में रखते हुए यह
निश्चय होता है कि इन मन्त्रों में आये हुए पाकस्थामा
और कौरवाया ये पद किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं हैं ।
साथ ही इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस नाम
वाले किसी भी राजा का वर्णन इतिहास में उपलब्ध नहीं
होता । जिस प्रकार यास्क वेदों की अपौरुषेय मानता(१)
है उसी प्रकार शौनक तथा कात्यायन ये दोनों आचार्य भी
वेद को अपौरुषेय मानते हैं । अतएव उन्होंने स्थान स्थान
पर अपने प्रयोगों में ऋषियों के साथ दत्त धातु का ही प्रयोग
किया है यथा—

मन्त्र दृग्भ्यो नमस्कृत्य समान्नायानुपूर्वाः ॥४०६०॥१॥

गृहसमदो द्वितीयं मयडबलमपश्यत ॥सर्वा० २॥१॥

वाग्देवो गौतमश्चतुर्थं मयडबलमपश्यत् ॥सर्वा० ३॥१॥

इत्यादि(२) ॥

(१)

१ । २ ॥

(२) दृक्भ्य-आर्षसिद्धान्त विमर्श में सुद्धित “क्या
ऋषि मन्त्र रचयिता थे ?” शीर्षक मेरा लेख पृ० ४७३-४७४ ॥

जब यह निश्चित होगया कि पाकस्थामा और कौरवाया
पद व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं हैं तो दूसरा प्रश्न उपस्थित
होता है कि कात्यायन तथा शौनक ने इस रूप से वर्णन
क्यों किया ? इसका उत्तर यह है कि मन्त्रों में केवल दान
स्तुति प्रतीत होती है जिस प्रकार ऋ० मं० १०
सूक्त १७३, १७४ में किपी व्यक्ति विशेष राजा की स्तुति
नहीं है हम प्रत्येक राजा की स्तुति उक्त सूक्तों से कर सकते
हैं । इसी प्रकार दान स्तुति वाले मन्त्रों में भी किसी व्यक्ति
विशेष के सम्बन्ध से रहित केवल दान की स्तुति मात्र का
उल्लेख है । वह दान स्तुति राज सम्बन्धिनी है या मनुष्य-
मात्र सम्बन्धिनी, इसके लिये कात्यायन ने लिखा है—
‘राज्ञां च दानस्तुतयः’ अर्थात् ये दान स्तुतियां राज सम्ब-
न्धिनी हैं । राजा के अर्थ में इन्द्र शब्द का प्रयोग वैदिक
साहित्य में प्रायः करके उपलब्ध होता है यथा ऋ० ७।२।७।३
अथ० १।६।२।१ इत्यादि

प्रकृत मन्त्र में पाकस्थामा और कौरवायाः पद स्पष्टतया
इन्द्र के विशेषण प्रतीत होते हैं । मन्त्र का पाठ ऊपर दिया
जा चुका है । अब रहा शौनकाचार्य उल्लिखित ‘भोज’
शब्द । अथर्ववेद का० २० सूक्त ८६ मं० ३ में ‘भोज’
शब्द इन्द्र के लिये आया है मन्त्र भाग इस प्रकार है—
“किमङ्ग त्वां मभवन् भोज माहुः” ।

महाभारत में भोज शब्द को राजा सम्राट् भूपति नृप
आदि शब्दों का पर्यायवाची माना है श्लोक निम्न प्रकार है—
राजा भोजो विराट् सम्राट् क्षत्रियो भूपति नृपः ।
य एभिः स्यूते शब्दैः कस्तं नाश्नुतेमर्हति ॥

शान्ति प० ६।२।४॥

अतः उपर्युक्त विवेचना से विवशतया यह मानना
पड़ेगा कि कौरवायाः, पाकस्थामा और भोज ये पद व्यक्ति
विशेष के वाचक नहीं हैं अतएव प्रस्तुत मन्त्र भी किसी
व्यक्ति विशेष राजा की दानस्तुति के नहीं हैं । कात्यायन
तथा शौनक ने मन्त्रार्थ को सुगमतया समझाने के लिये ही
इस आस्थान की कल्पना की है । आचार्य यास्क लिखता
है “ऋषेर्दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भक्त्यास्थानसंयुक्ता” [निरु०
१०।१०] अर्थात् मन्त्रार्थ के दृष्टा ऋषि की आस्थान से
युक्त वर्णन में प्रीति होती है । इसका अभिप्राय यह है कि
जब ऋषियों को किसी मन्त्र के अभिप्राय का प्रतिभान होता

है तो वह आर्यों को उसका अग्निप्राय समझाने के लिये आस्थान की कल्पना करके उस पर मन्त्रार्थ को घटाकर बतलाता है जिससे वह गुह्यार्थ सर्व साधारण मनुष्यों को भी हृदयङ्गम हो जावे। यही बात निरुक्त १०।४६ में भी लिखी है। यही निरुक्त तथा अथर्व वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होने वाले आस्थानों का स्वरूप है। वृत्रासुर युद्ध का वर्णन करते हुए यास्क ने लिखा है "तत्र उपमार्येण युद्धवर्णा भवन्ति" [नि० २।१६] अर्थात् इन्द्र और वृत्र का वास्तविक युद्ध नहीं है किन्तु वृष्टि विद्या का वर्णन [ऋ० १।३२] है वहाँ पर उपमा रूप से युद्ध का वर्णन

किया है। इसलिये सम्पूर्ण वेद सम्बन्धी आस्थान कल्पना (१) मात्र है उनका ऐतिहासिक मूल्य कुछ भी नहीं है और न उनमें कोई बात निरिचत हो सकती है। जो लोग इस विज्ञान को न जान कर वेद में इतिहास ढूँढने का यत्न करते हैं वे निर्णाल प्रयत्न करते हैं।

ऋग्वेद में जितनी भी दान स्तुतियाँ उपलब्ध होती हैं उनका यही स्वरूप है (वे किसी व्यक्ति विशेष राजा के दान की स्तुतियाँ नह। हैं)। जिन प्रकार इस दान स्तुति पर प्रकाश डाला गया है उसी तरह समय समय पर अन्वय दान स्तुतियों पर भी प्रकाश डाला जायगा ॥ इति शम् ॥

(१) जो इस विषय में अधिक जानना चाहें वह मेरे पूज्य आचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु लिखित 'वेद में इतिहास' लेख को पढ़ें। वह लेख आर्य सिद्धान्त विमर्श पुस्तक में पृ० ३०१—४२६ तक मुद्रित हुआ है।

स्मृति

(ले०—रचयिता प्रो० मुंशीरामजी शर्मा 'सोम')

आह, गईं वे बातें, वे दिन, और वीरता का वह बाना।

अरे, अरे, सब स्वप्न होगया, वह सब देखा भासा जाना ॥

वह आदर्श प्राप्ति के पथ में मर मिटने की शुभ अभिलाषा।

मुक्ति मार्ग में सब कुछ खोकर एक वस्तु पाने की आशा ॥

आह ! गईं वे चञ्चियों निशि की जिनमें तारकचय फिलमिलकर।

उते ये संदेह, रहो, ओ भारत के बबो ! हिलमिलकर ॥

और मलय मारुत सन सन स्वप्न सहित मधुर गाना गाता था।

रजत—राशि शशि हँस हँस जिसपर नूतन नतान दिखलाता था ॥

सीखा, हँ, हम सबने सीखा, उन चञ्चियों में हँसना रोना।

मातृभूमि पर नाचनाच कर शीश चढ़ाना, मल—दल धोना ॥

निरत कर्म में, ध्यान मर्म में, नीरवगतिसय प्रकृति सिखाती।

लेजे इसकी विमल गोद में पाई अनुल राशि मन भाती ॥

आह ! किधर हैं वे पल मेरे ? क्या न पलट कर फिर आवेगे ?

मृदुल कामना दर्षी पढ़ी है, क्या न उसे ऊपर लावेगे ?

सार्थक होंगे वे क्षण जिन में उषा क्षाण्डिया दिखलावेगी।

इस जीवन की चिर आराध्या हँसती स्वर्गव्रता आयेगी ॥

पाठक और शिक्षार्थी के रूप में अपना विचार आप के सामने मैं रखता हूँ। स्मरण होता है कि देश-भक्त सावरकरजी का एक लेख इसविषय में "आर्यमित्र" में प्रकाशित हुआ था। उनका कथन था कि यदि अत्यधिक यावनिक प्रभाव से हिन्दी को न बचाया जाय, तो हिन्दी के प्रचार का कुफल यह होगा कि विशुद्ध मराठी भाषा की अधोगति होगी। बंग-भाषा के सम्बन्ध में भी बात एक ही है। हम बंगाली लोग बंगभाषा की मर्यादा रक्षा के लिये प्रबल आन्दोलन कर रहे हैं। मकतबों और मद्रसों में एक विकृत बंगभाषा की शिक्षा सरकार के सह्य से हो रही है। जिस से बालकपन से ही मुसलमान लड़का अपनी मातृभाषा बंगला को भूल जाय और एक "नकली अरबी" भाषा को अपनी कर सके। हम इसके विरुद्ध आन्दोलन चला रहे हैं, जिसमें कुछ भाग हम तुरुक्त लेखक का भी है। जिस अनर्थ को हम दूर रखना चाहते हैं, हिन्दी के प्रचार से अनर्थ हमारे घर में घुस जाय इस पर ध्यान रखना चाहिये।

कुछ एक यावनिक शब्दों ने ऐसा अड़्डा जमा लिया है कि उनका वहिष्कार प्रायः असम्भव है। जैसे बंगाल में पेसी बंशपदवी (Family names) सरकार, मजुमदार, कानुनगो, खॉ (देवनद्रलाल खॉ) इत्यादि और उत्तर भारत में :—मातागुलाम, राम दीन, इकबाल नारायण इत्यादि परन्तु किसी भद्र व्यक्त के नाम के साथ "साहब" "मित्र" के बदले "दोस्त" इत्यादि का बचन सहज है। बंगाल का कोई अशिक्षित हिन्दू भी "सलाम बाबू साहब" कह कर हिन्दू का अभिवादन नहीं करता। "नमस्कार" "प्रणाम" ऐसा कहता है।

दोहा

शङ्कर के प्यारे बनों बैर विरोध विसार ।
वैदिक बीरों जाति का, करदो सर्व सुधार ॥
—'शङ्कर'।

ऋषि राज

(ले०—साहित्य भूषण श्री कालीचरण विहारद)

—X—

वह धर्म ध्वज शोभित सुपाणि

वह मुख मंडल रवि सा प्रदीप्त

कौपीन युक्त वह शुभ्रवेष

है दयानन्द का विरह ज्ञात—

उसने देखा वैदिक स्वराज्य ।

अरु शिखा सूत्र की रखी लाज ॥

वाणी में उसकी रही शक्ति

सम्मुख जिसके करना विरोध

होता था घन गर्जन समस्त

ज्यों मेढक का जल में निनाद—

त्रिमने दिग्बलाया धर्म राज ।

अरु शिखा सूत्र की रखी लाज ॥

वह ब्रह्मचर्य मय मूर्ति बाल

ज्यों सोने का पर्वत विशाल

बलवान यथा हो हनुमान

वह सत्य-सिन्धु निर्भय महान—

था किया जन्म भर देश काज ।

अरु शिखा सूत्र की रखी लाज ॥

भय भी जिसमें भयभीत रहा

उस नरवर के उपदेश रत्न

निर्भय करते जगतीतल को

दिलला कर सच्चा कर्म मार्ग—

वह सदा रहा अरि हेतु गाज ।

अरु शिखा सूत्र की रखी लाज ॥

आर्ष-संस्कृति का केन्द्र-अरण्य

(ले०—श्री प० रामदत्तजी शुक्ल एम० ए० एडवोकेट)

भद्रमिच्छन् अप्य. स्वविदस्तपो दीक्षानुनिषेदुग्रमे ।
ततोराष्ट्रं बलमोजरव जातं तदर्सं देवा उपसंनमन्तु ।

अथर्व-१६-४१ ।

अनन्त शक्ति-सम्पन्न विश्वम्भर विरचित व्यापक विश्व विस्मयोत्पादक वैचित्र्य पूर्ण विशाल वन हैं। सुविस्तृत वन में प्रवेश करके जिस प्रकार परिमित मानव शक्ति-सम्पन्न प्राणी सब प्रकार की चेष्टाओं के उपरान्त भी हताश होजाता है और उस के ओर ओर का ठीक पता लगाने में गर्वथा असमर्थ भिन्न होता है विश्राम लेकर पुनः प्रयत्न करता है, किन्तु परिणाम यथा पूर्व ही होता है। उन्नी प्रकार अपने शुभ अथवा अशुभ प्राप्त संस्कार वश एवं इदं चन्म समर्पित शिक्षा दीक्षानुसार न्यूनधिक कृत कार्यों तथा कर्म जीवन्तवन्ता समाप्त करने को विवश होता है। आपदा अपनी योजनाओं के अनुरूप समस्त कर्तव्यों को पालन करते हुये अपना काय अपूर्ण छोड़कर ही जीवन क्रांदा क्षेत्र में वहिर्द्वर्ती होजाता है। अनन्त काल से असत्य प्राणियों ने इन परिवर्तशील परिवचन को अपनी २ सामर्थ्यानुसार निर्दिष्ट कर्मों का क्षेत्र बनाने का साहस के साथ उद्योग किया उनमें से कुछ सकल समकें गये और जेप पथच्युत श्रेणी में रकये गये। इस प्रकार के लेखे का नाम ही इतिहास हुआ।

व्यक्तियों के जीवन जातियों, राष्ट्रों और संस्कृति के जीवन की स्पष्टता न्यून कालिक होते हैं अतः यथावसर संस्कृति का रक्षा के लिये राष्ट्र, राष्ट्र के जीवन के लिये जाति, जाति के अस्तित्व का रक्षा के लिये व्यक्ति का उत्पत्ति किया जाता रहा। यह पारम्परिक क्रम प्रायः संसार के समस्त भूलखण्डों में अवाच्य रूप

से प्रचलित रहा। एक शब्द में संग्राम अथवा युद्ध पद से इस प्रकार की महती एवं समष्टि साध्य चेष्टाओं को मानव जाति ने व्यवहृत किया। अनेक प्रकार के विचार भेदों की चरम सीमा का स्वरूप ही संग्राम कहा जा सकता है। संग्राम में सदा प्राण संग्रार भागी सार वृद्ध-वनस्पति-संग्रार, संपत्ति विगारा एवं सब प्रकार की हानि अतिव्यर्थ रूप से होती है किन्तु ऐसा हान पर भी मनोर में युद्ध के पुनर्हिन्दु भेदा अपने अपने देश के सुवतुंग दूरदर्शी बुद्धिमान नेता गण होने रहते हैं। और यह बड़े बड़े राष्ट्र सत्रार सत्रार से हान वाली प्राय समस्त राष्ट्र और मानव पार्श्विक वदनात्रा का चित्र अपने सचित्रक में रखते हैं। तथा अपने देश के होनहार युवकों को अहित से प्रतिक गन्था में प्रलि प्रदान करके मे गगुमात्र संकोच नहीं करते। विश्व प्रेम और विश्ववन्धुत्व के यड़े २ पुजारी वर्मा सम्प्रदायों के यड़े २ मठाधीश, विज्ञान पीठों के विरच मन्व्यात आचार्य, अगु परमाणुओं को ही सम्यन् करने में देवामुग्गे को भी पराम्त करने वाले दर्शनाचार्य क्लान्त कृष म प्रवेश करके अन्तिम कृति काँड़ीका कण चथात जल में से भी सफलता के साथ निकाल कर अपनी विजय दुन्दुभी से वशा दिशाओं को ध्वनित और प्रतिप्रनित कन वाले राजनीति विशारद अपने जप-कार्यों की गुन में अखिल प्रदाण्ड को उधाताँहि करने वाले महाकवि महापती महान पराक्रमी पालि आदि सब प्रकार के लोग रणभेरी की ध्वनि मात्र से अपने अपने म्थानों पर जयधोप स प्रशास्यदिशाओं को निताडित करते हुये एक स्वर से अपने पत्त की जय और परपत्त का प जय नाममा पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार जन, धन एवं प्राणिनाश में

सहयोग देते हैं। इस प्रकार से अनेकों बार पृथ्वी को जल से नहीं अपितु उष्णरक्त से प्रायः प्रत्येक जाति ने परिषिञ्चित कर इतिहास में अपने नाम को यथोचित किया। संसार का इतिहास और साहित्य का एक बड़ा भाग ऐसी ही रीति घटनाओं का चित्र है।

भाग्य चक्र के शिव अथवा रुद्र-आवर्त्त परम्परा-सुसार भारतदेश आर्यजाति और वैदिक आर्य संस्कृति भी समय समय पर अनेक प्रकार के सघर्षों विप्लवों क्रांतियों और आन्दोलनों में ग्रस्त होता रहा। और अपनी संस्कृति की आभरणता क लिये देश कालानुसार नाना प्रकार के उपायों का अपनी शक्ति के अनुसार अनुष्ठान करता रहा।

इन सब घटनाओं पर तात्विक दृष्टि टालने से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति की भाँति किसी समष्टि कार्य की सफलता पूर्ण रूप से अपने ही आधीन नहीं है। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपने साधन, अपने सहायक सब कुछ रखते हूये भी कोई ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति है कि जो हमारे मनोरथों को सफल अथवा असफल बनाने में अपना प्रभाव डालती रहती है। अतः जब कभी वह शक्ति अपनी चेष्टाओं के अनुकूल होती है तो सफल ही सफलता प्राप्त होती है किन्तु विपरीत होने पर परिणाम भी विपरीत होता है। एक उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा। पाठक जानते हैं कि परकार (compass) का एक पट स्थिर रहे और दूसरा गतिमान रहे तभी चक्र (circle) बन जाता है। किन्तु यदि इन नियम का उल्लंघन करके दोनों पटों को एक साथ बला कर अथवा दोनों को एकही समय में निश्चय करके घुम बनाने में कितना ही समय और शक्ति का उपयोग किया जाय पर वृत्त कदापि बन सकेगा। इसके विपरीत हमारी भंगारथ चेष्टा में जो कुछ भी दानेगा उससे वृत्त के स्थान में हमको न जाने क्या दिखाई पड़ेगा कि चक्र के स्थान पर हम चकित होकर यही कहने लगेंगे कि—

यश्चित्तं तद्विह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति।

आर्य वैदिक संस्कृति के उपासक और प्रतिपादक ऋषियों ने इस मर्म को भली भाँति हृदयङ्ग्य किया। अनन्त व्यापक विश्ववन की जटिलता में अगु मात्र भी व्यासोहित न होकर क्रान्तदृष्टि से उसके स्वभाव को जानने का अमृत उपदेश दिया। पाठकों के समक्ष हम इस प्रसङ्ग में संकेत मात्र केनोपनिषद् की अमरश्रुति को रख कर आशा करते हैं कि ध्यान के साथ उनके गम्भीरतत्व को आत्मसात् करने का प्रयत्न करेंगे।

तद्ब्रह्म तद्वनमिथ्युपमितव्य स य एतदेवं वेदाऽभिर्हनं सर्वाणि भूतानि सम्वाऽऽन्ति
(केन० उप० ४-६)

उमका वन नाम है उसकी उन इस नाम से उपासन करनी चाहिये। जो उमको इस प्रकार जानता है उसके प्रति सब प्राणा अभिवाञ्छा करते हैं। उमको सब चाहते हैं द्रष्टु नही करते हैं।

लेख के आरम्भ में विश्व का वन कहा गया है क्योंकि विश्वम्भर का एक नाम वन भी है। स्वभावतः वन अव्यक्त अपेक्षाकृत अपरिमित, अनिरुक्त विस्तृत और विश्वम्भर की आभासिक लीला का समुचित प्रतिमान है। उसके विपरीत मानव निर्मित आराम, उपवन, घाँटका, आदि स्वभावतः व्यक्त, परिमित, निरुक्त, संकुचित और मनुष्य की लीला का वह प्रतिमापक है। आर्य संस्कृति के अनुसार स्थूल से सूक्ष्म की आर व्यक्त से अव्यक्त की और निरुक्त से अनिरुक्त की और परिमित से अपरिमित की और, संकुचित से विस्तृत की और अल्प से भूमा की और, अमृत से अमृत की और, असत् से सत् की और, तम से ज्योति की और अध्रुव से ध्रुव की और, वृजिन से ऋजु की और, घोर से आभोर की और, हृद से शिव की और, वरुण से इन्द्र की और और सत्य से अमृत की और गतिमान होने का ही नाम पुरुषार्थ है। और बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति सम्पन्न मनुष्य को देव

प्राण और आर्ष प्राण समन्वित करना ही परम धर्म है।

इस प्रकार की व्यापक भावना से अनुभावित मानव समष्टि की सार्वजनीन विधियों, योजनाओं और विधान नियमों में स्वभावतः समन्वयी (Inclusive) दृष्टिकोण (Point of view) का मुख्य स्थान है और इसके विपरीत संस्कृतियों का सव्यतिरेकी (Exclusive) दृष्टिकोण (Point of view) रहना स्वाभाविक है। इसी लिये भौगोलिक ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, आर्थिक आर्थोसोशियल, व्यापारिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक सभ्यतागत आदि आदि मर्यादाओं से भयार्थित अन्त्य संस्कृतियों की भाँति आर्ष वैदिक संस्कृति नहीं है। पाठकों का सुविदित है कि ऋग्वेद का सच से प्राचीन ग्रन्थ मानने वाले इतिहास और पुरातत्व के प्रसिद्ध विद्वान भी अभी तक देशकाल कृत मर्यादाओं के विषय में वैदिक आर्षों को कोई निश्चित भूलखण्ड और B. C. (ई० पू०) अथवा A. D. (ईसवी) में निश्चित रूप में केन्द्रित नहीं कर सके हैं।

अब तक के अनुमन्थानों से यही अटकल लगाया जाता है कि वैदिक संस्कृत भाषा संसार की अन्त्य भाषाओं की जननी है। इस स्थल पर हम पाठकों के मनोरंजनार्थ अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान-विचारक मि० विलडुरेन्ट (Will Durant) के कतिपय शब्द उद्धृत करना पर्याप्त प्रमाण समझते हैं।

"India was the motherland of our race, and San-krit the mother of Europe's languages she was the mother of our philosophy mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through Buddha of the ideals embodied in Christianity mother through the village community of self government and democracy Mother India is in many ways the mother of us all"

अर्थात् भारत हमारी जति की माता है और

संस्कृत योगोपीय भाषाओं की जननी है। वह हमारे दर्शन शास्त्र की जननी है; वह अरबों के द्वारा हमारे अधिकतर गणित शास्त्र की जननी है; बुद्ध के द्वारा उन आदर्शों को माता है कि जो ईसाई धर्म में समन्वित किये गये; ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वराज्य और गणराज्य की जननी है। भारतमाता अनेक प्रकार से हम सब को जननी है।

आर्ष वैदिक साहित्य जो कुछ वर्तमान समय तक उपलब्ध होता है, उसके आधार पर निस्सन्देह कहा जा सकता है कि आर्य संस्कृति के केन्द्र सघन विभूत बन थे। स्वामात्रिक कन्द मूल फल, नदी, सरोवर, वृक्ष वनस्पति, आंध्रि गुल्म लतादि परिपूर्ण आरण्य प्रदेश ही उन तपोधन ऋषियों के निवास स्थान थे कि जहाँ मनुष्य तो स्या अन्त्य पशु भा मनुष्य वैर त्याग पूर्वक आर्ष प्राणों के प्रचुर प्रभाव से प्रभावित होने के कारण अपनी जन्म जात जिघांसा के स्थान में वात्सल्यभाव का परिचय देने रहते थे। शौष्यन्ति बालक भग्न का सिंह कराल इन्तावली में से कतिपय दान्तों का उत्पादन भारतीय आश्रम जीवन का एक लघुतम दृष्टान्त है। वैदिक वाङ्मय में अन्तस्थित ऐसे अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में भी यशस्वी महाकवियों ने अपने अपने महाकाव्यों, आकाशनां, नाटकों आदि में आश्रम जीवन का पर्याप्त रूप से चित्रण किया है। पुराणकारों ने भी इस विषय में बहुत कुछ सामग्री संकलित की है। वास्तविक, कालदास, भवभूति, व्यास, बाण प्रभृति के विषय तो प्रायः पाठक अलोकन करने ही होंगे किन्तु शौष्य साहित्य में भी आश्रम जीवन की परम प्रभावोत्पादिनी प्रभालोक का बड़ी हृदयग्राही और सर्जित भाषा में वर्णन उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ महाकवि अश्वमेध कृत बुद्धचरित नामक महाकाव्य का आश्रम वर्णन पाठक ध्यान से देखें।

अप्राम्यमज्ञं सलिल प्रकृतं, पथानि तोयं फलमूल-
मेव। यथागमं वृत्तिरियं मुनीनां, भिन्नास्तु तेषे
तपसां विकल्पाः। ७-१४

उल्लेखनं जीवन्तं स्वर्गा इवावये, तृणाणि कश्चिन्मृग-
वधरन्ति कोचत्तु मुञ्चन्तः। सह वतयस्त, वरुण क
भूता इव मारुतन। ७-१५

अरमप्रयत्नानिर्जित वृत्तयोऽन्त्ये, कोचत्ववन्ता पद-
तामभक्षाः कृत्वा परार्थं अग्रय तथान्त्ये, कुवन्ति
काथं याद शेषमास्त। १६।

कश्चिज्जलात्काम्र जटाकलापा, द्विः पावक जुह्वति
मत्रपूर्वम् भानै समं कोचवपा विगाह्य, धसात
कूर्मोऽल्लिखतैः शरारैः। १७।

एवं विधेः कालचितैस्तपाभिः, परदिवं यान्त्यपरन्तु-
लोकम् दुःखेन मार्गेण सुख चिपन्ति, दुःखद्वि-
धर्मस्य वदन्ति मूलम्। १८।

तपाधन श्लाघयो के आश्रम जीवन की इस छटा
से ही उनका प्रकृत सादर्य्य सुस्पष्ट हो जाता है।
भगवान शंकर, सर्वोपासी, जालंगल, फणव, जमदीन,
वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य विष्णुदाद, अगस्त्य आदि बाद
श्रुतियों के आश्रमों का उल्लेख विन्तारभय से करना
उचित नहीं है। तथापि जनवास अथवा आश्रमवास
भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, सदाचार, नीति,
दर्शन, विज्ञान, साहित्यादि के केन्द्र थे, इससे सशय
शेष नहीं रहता है। सर्वात्कृष्ट वैदिक साहित्य ग्रन्थ
रत्नों का भण्डा इसी कारण आरख्यक द्वय है। ब्राह्मण,
उपनिषद् सूत्र, स्मृति पुराणादि के प्रातिपादक और
दार्शनिक शिरोमणि महर्षिषो का कर्मक्षेत्र प्रायः
आरख्य ही रहा है।

इससे विपरीत संस्कृतियों के केन्द्र विशाल नगर
रहे हैं। उनाहरणार्थः भद्र, वल्लभान, फोनिशिया,
सेमेटिक, यूनान, रोम आदि तथा आधुनिक सभ्यता
की और दृष्टि डाले तो प्रतीत होगा कि उन सब का
केन्द्र बड़े बड़े शहर हैं। इसी लिये उन सब के
मौलिक विचारों में बहुरूपता सव्यतिरेकी (Exclusive)
भावनाओं (Tendencies) से अंत प्रोत्त परिपूर्ण
दृष्टिकोण (Point of view) का प्रमुख ध्यान रहा
है और उन उन संस्कृतियों के मनुष्यों ने सबन वन
पर्वतों को विनष्ट करके उनके स्थान पर विशाल
नगरों का निर्माण किया। निदान शनैः वैश्विक

तथा सामाजिक जीवन में वनावध, विलास प्रियता,
भोगवाद, आट्ण्वर वाङ्मयता, दुष्म, अशान्ति,
संचर्ष, असन्ताप, महत्वाकांक्षा, भय, राग द्वेष,
आधिभ्याधिप्रापुयं, क्रूरता, मिथ्याचार, विश्वासघात,
स्वाधंपरता, छल कपट पूर्ण कूट नीति, परपीडन
पूर्वक आत्मानुक्ति का इच्छा इत्यादि महती अनर्थ
परम्परा प्रवाद के अदृश्य भेदा से पड़ कर मनुष्य
जाति अनायास प्रकृतभारी भावण जन सहार रूपी
महा ज्वालामुखी के मुख प्रदेश पर अपने का स्थित
अनुभव करके कि फलव्य विमुक्त प्रतीत हो रही है।

अहा किसी बुद्धिमान् ने कितना सुन्दर कहा है कि
"Mills of Providence grind slowly but
exceedingly small" विधाता का चक्र धीरे धीरे
पीसता है किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूप से पीसता है।
मनु ने भी इस तत्व को 'यधर्मोऽप्यन्ततावन्तता
मन्त्राणि परगताः। तत स्पृशान् जयति समूलस्तु
विनश्यति।' इस श्लोक में कहा है। मनु जानबूझ
करके भी भवितव्यता पर न्यायि असाध्यावस्था में
पहुँचने पर कोई उपाय सफल नही होता है। जनवासी
श्रुतियों का गढ़ारया, किसान अश्रम्य, वधर, मुख, विद्या
बुद्धि हीन कहने वाले अमार के ताराट नगरों
में अतुल वैभव, विज्ञान, व्यापार, राजनीति सभ्यता
सब कुछ रखते हुये भी अन्तमान भौतिक नागरिक
सभ्यता के श्रविक अवसायनयः का दुःशासन की
भाति प्रयाहित और विनष्ट होते हुये भी अब पुनः
स्पेन के जनसहार की चरमा चढ़ा कर देख रहे हैं
तथा अपने अपने स्वर्ज्ञान गहों में विश्व लिखे से
ससि ले रहे हैं। अथवा विरचक शोक्सापवर के
शब्दों में

'Judgment thou hast fled to brutish
boasts and man have lost their reason

आं न्याय ? क्या तू कर पशुओं के पास चला
गया है और क्या मनुष्य बुद्धिहीन हो गये हैं।
प्राचीणों का यह उक्त भा कुछ कुछ चरित्रार्थ होती
है, "बाँधे बीज बचूर के आम कहाँ से खायें।"

संसार व्यापी इन सब आक्रन्दनकारी आम्हा-
लनों की गति विधि परखने वाले सूक्ष्म विवेचक इस
प्रलयकारी निकट भविष्य के वामरस चित्र का विचार
करके अपने अपने सामर्थ्यानुसार उपाय, उपाचार
बताते रहते हैं। हमारे देश के अग्रगण्य नेतागण भी
सतर्कता के साथ अब ग्रामसुधार, ग्रामसंगठन,
किसान, मजदूर सुधार, हरिजन उद्धार आदि आधि-
यांत्रनाओं का यथाशक्ति प्रचालन कर भविष्य में
होने वाली विभीषण महामारी से त्राणपाने के लिये
सजग कर रहे हैं। उच्च दर्यालु सरकार भी बड़ी
तत्परता के साथ ग्राम सुधार, हरिजन सुधार, दूध
प्रचार, शिक्षा प्रसार, कृषि उन्नति, स्त्री शिक्षा विस्तार,
वेकारी संहार, सक्रामक रोग नाश, स्वराज्य संस्थापन
आदि आदि कार्यों के द्वारा माओ महाव्याधि के लिये
एक प्रकार का बीमा कर रही है। कौन नहीं चाहता
कि यह सब अत्यन्त सफल हो और सब देश समृद्धि-
शाला बन कर फूल फल किन्तु विधाता की निश्चित
मर्यादाओं का उल्लंघन कोई शक्ति नहीं कर
सकता है।

“त्वं ता विश्वा भुवनानि वेद्य स चिन्तुस्वज्जनों
मायी विभाय”

यह आथर्वण्य श्रुति तो हमका आदर्श देती है
कि, “हे बरुण आप समस्त भुवनों को जानते हैं,
ऐसा कोई भी मायावी (Diplomate) कूटनीतिज्ञ
जन नहीं है जो आपसे न डरता हो।” बारुणपाशो
से त्राण पाने का उपाय उनमें अनेक आगम पूर्ण
आध्यात्म अनुष्ठान के साथ फँस जाना नहीं है।

अथवाऋषि से बरुण ने पूछा—

“केन तु स्वमर्थान् काठ्येन केन जातेनासि जात-
वेद्यः ?”

हे अथर्वन् तुम किस काठ्य से और स्वभाव से
जातवेद (सर्ववित्) हुये हो ? इसका उत्तर अथर्वा-
ऋषि कितने सुन्दर शब्दों में देते हैं।

“सत्यमहं गभीरः काठ्येन सस्य जातेनासि जात-
वेद्यः। न मे दासो नार्यो महिस्वा व्रतंमोमाय यवहं
वरिष्ये” (अथ० ५-१९-२, ३)

सचमुच मैं काठ्य से गभीर (ज्ञान) युक्त हूँ सत्य
ही मैं स्वभाव से ही जातवेद (सर्ववित्) हूँ, अपने
महिमा से कोई दास या आर्य मेरे धारण्य किये हुये
व्रत (Law) का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अन्वय
अथर्वण्य श्रुति इस काठ्य के विषय में कहती है कि
“परयदेवस्य काठ्यं न ममार न जायति”। [देव के
काठ्य को देखो न यह सरता है और न जायें होता
है] देव के इस काम को ही वेद और कर्म कभी
बिरुद कहा जाता है। “कविर्मनीषो” इत वाजुपी
श्रुति में विश्वम्भर का एक नाम “कवि” भी है।

अतएव बिरुदव्यापी सत्-रज-तममयो बरुणपाश
से मुक्ति प्राप्त करने के लिये बनवास, अरण्याभम तप
साधना पूर्वक आर्य संस्कृति के स्वरूप को मलीभाति
प्रकृति रूपां पृथ्वी (कामधेनु गौ) के सहवास से
यथाचित रीति से जानने से ही परित्राण होना शक्य
है, ऐसा तपोधन ऋषिवरो का अनुभवपूर्ण अनुशासन
है। महाकाव्य अरुणवाप के शब्दों में,

“भवन्तिहायेंदापादा पुरुषस्य विपर्यय।

ग्रिथवर्था धर्मदायादा दुर्लभास्तु न सन्ति वा ॥”

मनुष्य के मरने पर अनेक दायद सन्पत्ति लेने
वाले हांते हे किन्तु पृथ्वी पर धर्म के दायद (वारिस)
या तो दुर्लभ हैं या हांते ही नहीं हैं। इस तथ्य
कथनानुसार इस समय संसार की संस्कृतियों को
दायाद भी अत्यल्प संख्या में दिखाई पड़ेंगे।
सांस्कृतिक संघर्ष ही निकट भविष्य में एक ऐसा क्षेत्र
होगा कि जिसमें अवतरित हाकर विभिन्न संस्कृतियों
के प्रतिपादक अपनी अपनी संस्कृतियों की महिमा
प्रदर्शित कर उसकी सर्व श्रेष्ठ स्थान प्रदान कराने में
पूर्ण शक्ति का उपयोग करेंगे। इस प्रकार के आन्दो-
लनों में से वर्तमान समय का इर हिटलर प्रतिपादित
आर्यन संस्कृति (Aryan culture) और यहूदी
संस्कृति (Semitic Culture) का संघर्ष है।
जर्मनी में आर्य संस्कृति की संस्थापना और यहूदी
संस्कृति का विनाश कार्य बड़े वेग से चल रहा है।
किन्तु बहुत कुछ अनुसन्धान करने पर भी वैदिक
आर्यों का संस्कृति का शुद्ध स्वरूप वर्तमान जर्मन

विद्वानों का कदाचित् उल्लेख नहीं हुआ है। इस कार्य की सफलता के साथ पूर्ति वह भारतीय आर्य कर सकते हैं कि जो प्राचीन वैदिक ऋषियों के अरथ्य आश्रम जीवन का साक्षात् अनुष्ठान करके कुछ काल दौंगिक साधना में व्यतीत कर चुके हों। क्योंकि साम्प्रतिक विद्वानों के संकीर्ण पिपिलिका मार्ग से हो व्यापक आर्य संस्कृति का शुद्ध स्वरूप दर्शन हो नहीं सकता है। अतः क्राम्पदशी ऋषि के शुद्ध मार्ग का अनुगमन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। एक प्रकार से यह सुझावसर है कि जब सांस्कृतिक विख्याभिलाषी संसार के कल्याणार्थ आर्य-संस्कृति का साक्षात् रूप स्थापित करने के लिये दृढ़ संकल्प के साथ ज्ञान पूर्वक दीक्षा लेकर सर्व प्रथम "बनी" बनकर उग्र तप साधनांतर हो। इसके परिणाम में आभिलषित सिद्धि अवरयम्भावी हो सकती है।

क्रिन्तु तस्माद्गनमुपानीत् का अर्थ कदापि यह न समझें कि बला बनों को काट कर वहाँ भी नगर सट्टा कोठिया बना लेंगे और नगर की समस्त भोग

विलास सामग्री लेकर बिरोचनवाजी (Hedonism) का अनुष्ठान करने लगेंगे। यह है महतीविनष्टि का सीधा मार्ग। और न कपड़े रंग कर कोरी बाबाजी से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। यह तो "बन च लिङ्गं च हि भीरु चन्दम्" मात्र होगा। वस्तुतः ऐसे वृथाकषय पुरुषाकरों के सम्पर्क से तो अश्वथ पावन बन भी मलिन हो जायगा। वह तप, पूत त्यागी मनीषियों के लिये आसकाम बनकर "उरुव्यातिरवक्रुरार्याय," "वैश्वानरव्यातिरिदार्थाय," अपावृथावर्थोतिरार्थाय" "अह भूमिमवदमार्याय," "उरु व्योतिर्जनयन्नाव्याय" इत्यादि श्रुति प्रतिपादित आर्य (ईश्वर पुत्रः) नाम के सत्यार्थ में अधिकारा होना है। अपने वनवास जीवन से मन वन कर्म में समस्त अस्मान्पूर्ण वृत्ति पर विजय प्राप्त करते हुए ऋजुता का अनुष्ठान करने वाले आर्यप्राण समन्वित पुरुष ही ऐसे बन सकते हैं कि जिनके विषय में "एवं सर्वोऽपि भूतानि नवाच्छन्ति" यह औपनिषदिक वाक्य कहा जा सके और तब ही "तस्मै देवा नपमन्नमन्तु" चरितार्थ होगा। इतिदिक् ॥

बा० परमेश्वरीसहाय जी बी० ए०, एल एल०, बी० द्वारा समर्पित

आर्यसमाजों के उत्सवों, नगर कीर्तनों, साप्ताहिक सत्सङ्गों के अतिरिक्त वैयक्तिक और पारिवारिक नित्य और नैमित्तिक कर्म के लिये अत्यन्त सस्ती और उपयोगी पुस्तक

आर्य भजन कीर्तन

आर्य समाजों, आर्य गृहों व अनेक आर्य के पास अवरय रहने योग्य बढिया ऐन्टिक काराज पर छपी हुई, महर्षि के सुन्दर चित्र सहित, १३२ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल ॥॥, २२ प्रति का १॥॥ और १०० का १६॥ ६० है। एक पुस्तक के लिये १- और दो के लिये ॥-॥ के टिकट पेशगी भेजे। २ पुस्तकों से कम का बी० पी० नहीं भेजा जायगा। २६ व अधिक संगाने वाले अपने रेखावे स्टेशन का नाम अवश्य लिखें।

बिज्ञाने का पता—दुर्गाप्रसाद आर्य, कान्ति प्रेस, माईदान-भागरा।

दान

(ले०—श्री बा० पूर्णचन्द्रजी बी० ए० एल-एल० बी० एडवोकेट)

मे यह बड़ा सकोच था कि, मैं इस विषय पर कुछ लिखूँ कि नहीं! दान पर वही लिखने के अधिकारी हैं, जिन्होंने बड़ी मात्रा में दान किया हो। मैं—तो एक निर्धन-साधारण-गृहस्थी हूँ। दान करने के योग्य होने का सौभाग्य अभी नहीं हुआ है। परन्तु जैसे आराम कुत्सी पर पड़े-पड़े राष्ट्र-निर्माण का चित्र खिंचा जाता है, वैसे ही दान के सम्बन्ध में कुछ विचार पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता हूँ। दान और देना दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। साधारणतया-धन देने के सम्बन्ध में दान शब्द का उपयोग होता है, और वह भी जब एक उच्च आदर्श को लेकर दान दिया जाये। जिसमें स्वायं की मात्रा कम हो और परोपकार अधिक हो। वैसे तो जैसे निष्काम कर्म भ्रम-मूलक हैं, वैसे ही निष्काम दान भी, कामना के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। हाँ, यह हो सकता है कि कामनायें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। अच्छी कामना से अच्छा काम, और बुरी कामना से बुरा काम। जीवन के चार उद्देश्य हैं, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब काम उद्देश्यों के अन्तर्गत है, तो निष्काम से अभिप्राय शुभ कामना वाले कर्मों से है। इसलिए दान भी निष्प्रयोजन नहीं हो सकता, प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति हो, चाहे इस लोक की उन्नति हो। दान के सम्बन्ध में पात्र और कुपात्र का प्रश्न सदैव उत्पन्न होता है दान के विषय पर विचार करते हुये, सदैव हम बात पर बल दिया जाता है कि दान सुपात्र ही को देना चाहिये। कुपात्र को दान देने से देना और जाति की बड़ी हानि होती है, आज हिन्दुओं में दान ने रूढ़ि का रूप धारण कर लिया है, और साधारणतया हिन्दू लोग पारिवारिक अथवा जातीय परम्परा के अनुसार दान करते रहते हैं, जिसका यह परिणाम हुआ है कि करोड़ों सुप्रसिद्ध और आलसी और प्रमादी भारतवर्ष में मौजूद हैं, किसी भजनीक ने ठीक भी कहा है:—

एक चौथाई आदमी भीख मांग कर खाते हैं। और सुप्रसिद्ध खीरों ने अपने नाम केने सुन्दर रखे हैं। ब्रह्मचारी, त्यागी, जोगी (योगी) उदासी, साधू, संन्यासी, यह सब त्याग सुचक शब्द हैं। आज महान भोगियों के लिए लागू हैं। “नाम बड़े और दर्शन छोड़े।” आज तीर्थ स्थानों और ठाकुर जी के मंदिरों में चौबीस घंटे रहने वाले जिनको निर्वाह के लिये बिना परिश्रम के दान मिल जाता है, मौज उदाते हैं। जैसे धाने के समीप रहने वालों को धानेदार से भय नहीं लगता, क्यों कि उनको उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, वैसे ही हाल ठाकुर जी के पुजारियों का है। पत्थर के ठाकुर जी से डर किसका। यह कुछ शब्द तो हम दान लेने वालों के सम्बन्ध में कहेंगे, परन्तु आज हम एक नवीन बात भी पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं, इस पर भी विचार होना चाहिये कि दानी दान देने का पात्र है कि नहीं। दान में तन, मन, धन तीनों दिए जाते हैं। कभी एक अर्थात् केवल धन कहीं केवल तन, और कहीं केवल मन और कहीं तीनों। बहुतेरे ऐसे दानी हैं जो दान देने के पात्र नहीं, और जिन्होंने दान देने की श्रद्धा की और दान लेने वालों का नाश कर दिया, तन के सम्बन्ध में तो बात सहज ही समझ में आ सकती है, यदि किसीका तन अर्थात् शरीर, सुखलौ या अन्य सड़े हुए रोग से गृहित हो और वह किसी सभा में जा बैठे, तो सारी सभा को सदा देता है परन्तु मन और धन की बात जरा बारीक, आज बड़े-बड़े संन्यासी और उपदेशक विलाप करते हैं कि धार्मिक संस्थाओं में लाखों रुपया दान में आता है और व्यय होता है, परन्तु सफलता नहीं होती। यदि रिजत में आई हुई व लाल कपट से कमाई हुई धन की मात्रा धन्यवाद पूर्वक स्वीकार की जायगी तो और क्या परिणाम होगा। क्या गंदे पानी से सोंच कर मंटे पल की आशा हो सकती है, तीर्थ स्थान और मंदिरों में बड़े-बड़े व्यापारी माल भर बेईमानी से धन कमाते हैं और उसका एक भाग मन्त्रियों में दान दे देते हैं। पुजारी व मठचारी उसका उपयोग

करते हैं और समय बेईमानी और दुराचार की सूझती है। इसी प्रकार परन्तु लघुमात्र में आर्य सामाजिक संस्थाओं की वृद्धि है। नहीं तो कभी-कभी गुरुकुल में पढ़कर, गुरुकुल के ही विरोध करने वाले निकलते हैं, आर्यसमाज में दान देने वाले बहुधा हैं—बकील, इअंनिवर, डाक्टर, और व्यापारी, यह सब ईश्वर को लार्की करके अन्तरात्मा में विचार करें कि धन कैसे कमाते हैं—तब फिर बात सहज में समझ में आजावेगी। म दानियों को निरुपमाह नहः करना चाहता केवल विचार के लिये एक प्रश्न किया है, धन से भी अधिक बारीक प्रश्न मन के दान का है। हम मन का दान द्वां प्रकार से कर सकते हैं, एक आन्तरिक शिव सङ्कल्प से दूसरे सम्मति से। हृदय के अन्दर का हाल तो ईश्वर ही जान सकता है, या परमयोगी ही पहचान सकता है, बहुधा ऐसा हुआ ह कि द्वां तीन घण्टे सन्ध्या में बैठ कर, उपदेश सुना, और मन के अन्दर बैठे बैठे मनो के नाश की स्कीम पर विचार काने र, उपदेश से तर्क भी लाभ नहः दुःख बल्कि बटि चार लु आत्मी ऐसे ही कुटिल स्वभाव के बैठे हो तो यमस्त बानावरण इषित हं जाना है, यह बहुधा मुना जाता है कि आर्यसमाज के सामाजिक अधिवेशन में भक्ति-रस प्रधान रहता। विद्यार्थियों का-मा कृष्य या चौधरियों की-नी चांपाल रहती है। कम से कम लु वार, शान्ति शान्ति शान्ति का पाठ किया जाता है, और उनकी ही अशान्ति बढ़ती है। भेनं जहा तक विचार किया है यह हमारी आन्तरिक कुटिलता का परिणाम है। हम नीरे की तरह गोबर सुंह में लेकर बाग में जाते है, और पुण्या में नीरभ न होने की शिकायत करने है, आहो फार्म की हाथ पर पट्टी बंधी दुर्दे है और गिकायत करने हैं कि न जाने बद्ध भेने से आरही है उपदेशक कहते हैं मन लगत कर सुनो, जिनका ही मन लगता इतनी ही अरवित्रता अथवा कुटिलता की मात्रा बढ जाती है, मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे मन के दान ये यदि मन अपवित्र है तो बड़ी हानि होती है, सम्मति की बात आन्तरिक सङ्कल्प से अति सुलु है, आज सब काम "सम्मति" पर चलते हैं, रायमाहव और रायबहादुरों का जमाना है, 'माननीय मुन्शी कसरत राय' का बोल वाला है, यदि हमें कोई राय देने के अधिकार से वंचित करता है, तो हम बड़ा

कोलाहल करते हैं परन्तु यह नहीं सोचते कि हम सम्मति देने योग्य हैं भी कि नहीं, आज राजनीति में प्रजातन्त्र के बड़े परीक्षण हो रहे हैं, बहुत मे देशों में सम्मति देने की योग्यता शिका अथवा एक विशेष प्रकार की धन की मात्रा पर आश्रित है, परन्तु ऐसे भी देश है, जहां कोई बाधा नहा है। १८ वर्ष म उपर प्रत्येक स्त्री-पुरुष को सम्मति देने का अधिकार है। परन्तु किसी भी राष्ट्र का प्रबन्ध सुख और शान्ति से नहः हो रहा है। जितनी अधिक संख्या सम्मति देने वालों की है, उतना ही अन्त व्यस्त प्रबन्ध होता है। एक समय था कि जब आयुर्वेद शास्त्र की शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, उस समय प्रत्येक मनु य वैद्य था, और ह्यतिय 'नीम हरीम खनेर जाने' वाली बात प्रसिद्ध होगयी। आज चिकित्सा जगल मे विगंपजो का युग है, यही हाल जीवन के अन्य विभागों का है। परन्तु राष्ट्र के निर्माण में जहा मय से बड़ी योग्यता ही आवश्यकता है, प्रत्येक आधिपति अतान का साहस करता है। अति दयानन्द कर्षि थे। वह भवि य का वर्तमान में मिलकर विचार कर सकते थे, उन्होंने लिखा है कि प्रम विद्वानों की राय (सम्मति) माननी-नीहं, परन्तु १०० मन्यों की नहा। परन्तु आर्यवमाज म प्रबन्ध की प्रचलित प्रथा इसके प्रति-कुल है, कोई विषय हो, चिन्म न में यममा अर न मेरे बाप ने परन्तु सम्मति अरथ गा और कोई नहः मानेगा तो उसमे रुठ हो जाऊगा। सम्मति का दान मय से माधारण दान है, न इसके कड़े मन्का है, और न इसके कोई त्याग, बैठ बैठ फिर जिज्ञा दिया या हाथ उठा दिया, सारी मस्था या समाज के प्रबन्ध को लोट पोट कर दिया। यदि गम्भीरता से देखा जाय तो यममति नय मे अधिक मूल्यवान् वस्तु है। और इसके दान बहुत मांघ कर बड़ी क्रिकायत शारी से करना भाविहै। अति की व्यवस्था क्रियात्मक रूप से प्रचलित होना बहुत कठिन प्रतीत होनी है। क्योंकि द्य विद्वान् कौन है यह निश्चित नहः हो सकता। यदि १०० मूरखों की सम्मति ली जायगी तो वह अपने भाई वन्धुओं को ही विद्वान् निर्वाचित करेगे। यह दान तो केवल आर्यों की सद्भावना पर ही छोड़ी जा सकती है। हम इस बात का आन्त्यास करें कि सम्मति देने के लिए उतावले न हो, पहले अपनी योग्यता पर विचार करें, और फिर

शिक्षा-सिद्धान्तों का आदि-स्रोत वेद

(ले०—प्र० किशोरीलाल जी गुप्त एम० ए० साहित्यवाचस्पति)

वर्तमान युग साइंस का युग कहा जाता है। स्वाना साइंस के ढंग से; पीना साइंस के नियमानुसार; उठना बैठना साइंस की रीति से; और सोना जागना भी ठीक उसी प्रकार जिसमें साइंस के नियमों का उल्लंघन न हो। यदि बाजार की ओर निकल जाइये तो आप देखेंगे कि कपड़ों का काटकट्टा साइन्टिफिक; खेल के गैद-बल्ले माइन्टिफिक, कहां तक गिनारों डाड़ी मूँछों की हजामत तक साइन्टिफिक मिलेंगे। जहां पर रौर सभी मामल साइन्टिफिक हो वहां शिक्षा जैसा आवश्यक विषय साइंस की जर्जिरों से बिना जकड़े रह जाय, यह क्यों कर सम्भव हो सकता था ? अच्छा ता देखे वर्तमान शिक्षा-कला में साइंस

सम्मति है, यदि इस प्रकार सम्मति के दान में उचित सहाय किया जायगा तो संभव है कि परिणाम अच्छा निकले और अधि का उद्देश्य पूरा हो। क्रैज फिलीस्फर वोल्टेयर (voltaire) ने प्रजान्त्र से एक राजा के राज को इसलिये उत्तम समझा कि जहां एक राजा होगा वहां केवल एक ही को शिक्षित बनाने की चिन्ता होगी, प्रजातंत्र में लाखों को शिक्षित बनाना पड़ेगा। और यह असंभव है। Emerson ने अपनी पुस्तक Representative men के सफे २१ पर लिखा है कि यह अनुमान लगाया गया है, इस संसार में प्रत्येक मिनट में २०० सूखों की संख्या में वृद्धि होती है, जो प्रजातंत्र के लिए एक कठिन समस्या है। अमेरिका के एक लेखक "Will Durant ने एक विज्ञान की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है The mausions of Philosophy है, इस पुस्तक में यह विचार किया गया है क्या प्रजातंत्र के परिणय सफल हैं ? यह इस परिणाम पर

ने क्या नवीनता उत्पन्न की है और वेद में कहां तक उसका प्रतिपादन मिलता है—

सबसे आवश्यक बात, जिसका अध्यापक को सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है, छात्रों में पाठ्य विषय के प्रति उत्सुकता, कौतुहल, जिज्ञासा उत्पन्न करना है। यदि यह जानने की इच्छा ही जाग्रत न की गयी, तो शिक्षक का सारा प्रयत्न व्यर्थ जायगा। आप पढ़ाते रहिये, लड़का अपने गैद-बल्ले और क्रिकेट का स्वप्न देखता रहेगा, और घटा बजते ही पल्ला भाड़ अपना मार्ग लेगा। यदि प्रश्न किया, तो एक अक्षर बनाकर न देगा। कारण ? वही जब अध्यापक महोदय अपने अमृत वर्षा कर रहे थे, विद्यार्थी के मास्तक के कपाट बन्द थे। अतः इन मानसी-कपटों का खुलवाना शिक्षक का सर्व प्रथम

पहुंच है कि सूखों की संख्या अधिक होने के कारण प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। उन्होंने यह लिखा है कि यदि राष्ट्र के प्रबन्ध को सुर्वेता की हानि से बचाना है अर्थात् यदि फूल प्रूफ fool Proof Democracy स्थापित करनी है तो केवल उम्मेदवार वही होने चाहिये जिन्होंने जीवन पर्यन्त राजनीति का विशेष अध्ययन किया हो। इसी बात का परीक्षण आर्यसमाज में भी होना चाहिये। हम से सूखों को त्यागी और विद्वानों के हाथ में प्रबन्ध की बागडोर छोड़ देनी चाहिये। चाहे हमें कोई दानी न करे। रूपय ही करे, सुर्वे की बात यदि उस तक ही रुक जाय अच्छी है। मैं आर्यसमाज के संचालकों से निवेदन करूंगा कि जब वह दान के लिए उल्साहित करें तो दान देने वाले और लेने वाले दोनों को पात्र होने का उपदेश करे। आरंभ में कठिनाई तो होगी परन्तु परिणाम अवश्य अच्छा होगा।

बच्चे बात चीत करना बहुत पसन्द करते हैं। आप उन से प्रश्न कीजिये, वे उत्तर देंगे; वे प्रश्न करे आप उत्तर दें। बातों बातों में गहन विषय हृदयङ्कित किया जा सकता है। यदि बच्चे ने पूछा "अम्मा बन्दा कौन?" ? मूर्खा मा ने कह दिया "तेरा मामा" बच्चे ने कहा "इसमें कौन बैठी है?" पगली ने कह दिया 'तेरी नानी'। फिर प्रश्न हुआ 'वह क्या कर रही है?' 'उत्तर मिला बैठी चर्खा कात रही है' बच्चा चुप अचरय हो गया, किन्तु पाठ मूर्खता का पद।

यजुर्वेद का तेईसवों अध्याय शिक्षा कला का परमोत्कृष्ट आदर्श हमारे सामने उपस्थित करता है। अध्यापक कोई विषय ऐसा न छोड़े जिसे विद्यार्थी सुनना पसन्द न करे। बड़ी कठिन सरास्या है! कैसे जाना जाय कि क्या पसन्द करेगे और क्या ना पसन्द होगा? बच्चे बड़े बानुन होते हैं। पुराल अध्यापक उनके इन स्वभाव से बड़ा लाभ उठा सकता है। बस कक्षा में पहुँचते ही बातें करना प्रारम्भ कर दीजिये और आपन पठ्य विषय को इस ढंग से छोड़िये कि विद्यार्थियों की अभिरुचि आपकी ओर आकर्षित हो उठे। आकर्षित होने का प्रमाण यह है कि वह स्वयं आपसे प्रश्न करने लगे बस समझ लीजिये कि उनके अन्दर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब जो कुछ आपके श्री भुव से उच्चरित होगा बड़े ध्यान पूर्वक सुना जायगा।

आइये वैदिक काल की पाठ प्रणाली का छोटा सा नमूना इस मंत्र द्वारा देखने का प्रयत्न करें।

को अस्य वेद भुवनस्य नाभिः को यावा
पृथिवी अन्तरिक्षम्। काः सूर्यस्य वेद दृहतां पो
जनित्रं को वेद चन्द्रमसं यतो जाः। (यजु० आ० २३
मंत्र ५६)

अध्यापक अपने शिष्यों को यजन शील बनाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वे

(१) 'संगति करण का तन्व समझे मिलजुल कर एक तन और एक मन हो कार्य करने के लोभो से परिचय प्राप्त करें।

(२) वे 'देव-पूजा' का वास्तविक मम समझें ईंट मिट्टी और कंकड़ पत्थरों के सामने माथा न टेकते हुए विद्वानों और विद्वानवैत्ताओं का समुचित आदर और सम्मान करना सीखें।

(३) 'दान और त्याग' के अनन्त लाभों से जानकारी प्राप्त करें। देश काल और पात्र को भली-भाँति सोच-विचार कर परमात्मा से प्राप्त धन को उचित रीति से लोकापकारार्थ व्यय करने का स्वभाव डालें।

अध्यापक ने पहले बार्वालाप से ही अपना विषय प्रारम्भ किया है यह मन्त्र के दो शब्द "को वेद?" (कौन जानता है) बतला रहे हैं। किन्तु इतने मात्र से काम न चलेगा। अभी शिक्षारत्ना का पहला बात का ही प्रयोग हुआ है। अन्य सिद्धान्त भी ता प्रयोग में आने चाहिये?

आधुनिक शिक्षाकला का दूसरा मार्ग का सिद्धान्त यह है कि जो बात आर्थात्त हो, दृश्य हो, किष्ट हो, सूक्ष्म और दुर्लभ हो, तो उसके अनुमान ऐसी बातों की सहायता से कराया जाय जो जानी हुई हो, समीप की हो, सरल हो, स्थूल हो, और वही आसानी से समझ में आजाय। उदाहरण के लिये नालाय दिखकर भालों का अनुमान कराया जा सकता है, नाली नालों से नदियों का, कंचे टीलों द्वारा पहाड़ों का, चिल्ली से शेर का, मुँसे से भेड़िये का, और इसी प्रकार अन्य अविदित वस्तुओं का ज्ञान विदित वस्तुओं द्वारा कराया जा सकता है।

समझानी है सिर्फ एक बात। और वह यह कि यह संसार केवल यज्ञ के सहारे स्थिर है। यदि यह यज्ञ होगा बन्द हो जाय तो विश्व में हाहाकार मच जाय, लोग एक दूसरे का पशुओं की भाँति खाने को दौड़ने लगे, एक मिनट को भी चैन मिलना दुर्लभ हो जाय, विषय गहन अचरय है; किन्तु समझना है; और समझना है उन बातों की सहायता से जो दिन प्रति-दिन देखने में आती है। इन्हीं विदित वस्तुओं के साहाय्य से—

(१) संगति करना ।

(२) देव पूजा ।

(३) दान-महिमा ।

समझानी है। संगति करण का आदर्श मन्त्र में यावा, पृथिवी, अन्तरिक्ष, सूर्य्य और चन्द्रमस उपस्थित कर रहे हैं। विद्यार्थी, बाहे बह छोटे से छोटा क्यों न हो माता पिता को अवश्य जानता है। पृथिवी माता है, और यावा (यौः) पिता। अकेली पृथ्वी माता सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती। जब यौ पिता जल का सेचन करते है तभी नाना प्रकार के अङ्कुर उपजते हैं। माता पृथ्वी और या पिता धीरे धीरे उनका लालन पालन करके उन्हें हमारे प्रयोग के योग्य बनाते है। मेघ मंडल अन्तरिक्ष में विचरण करते है। आभाज चन्द्रमस् अपनी सुधा जड़ीबूटियों को प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हमारे रोगों की निवृत्ति हाती है। चन्द्रमा अपना प्रकाश सूर्य से लेता है; अतः वह भी सूर्य का पुत्र हुआ, और हुआ रिशत में हमारा भाई। सूर्य का जनित्र (पिता) अर्थात् सृष्टि का बुद्धान्वाभा भा जामोरा नहीं वैठा। कुटुम्ब वा कुटुम्ब यज्ञ कर्म में पित्त पड़ा है और विश्व का उपकार कर रहा है।

आर्य बालक अपने हवन-यज्ञ से भली भौति परिचित है। आयापक इसका महत्व भी अपने विद्यार्थियों के हृदयङ्गम कगना चाहता है। सूर्य के ताप से पृथ्वी के जल का भाप बन कर ऊँचा उठता, और फिर मेघ रूप से अन्तरिक्ष द्वारा पुनः उसका पृथ्वी पर बरसना वह समझा चुका है। इसी भौति वह इस यज्ञ द्वारा भी वृष्टि का होना बातों बातों में समझा देता है, जिससे अनावृष्टि काल में वृहद्दयज्ञ की आयोजना करके वृष्टि करा ली जा सके।

दान और त्याग इस दैवी कुटुम्ब का प्रत्येक व्यक्ति खूब मनमाना करता है। पृथ्वी माता ने अपना जल रूप सर्वस्व अपने पति यौ को समर्पण किया, वह मेघ बना, और यौ पिता ने अपनी कमाई की एक एक बुँद विश्व के हितार्थ वर्षा रूप से पृथ्वी पर बरसादी। यही चक्र चलता रहता है।

जिधर देखो उधर त्याग ! फिर भी हानि और टोटे का नाम नहीं। सब हरे भरे और प्रसन्न ।

रह गई देव पूजा—पूजा का अर्थ है सत्कार, सक्रिया, परिशोधन। जितने देव हैं सब के सब इसी परिशोधन कार्य में संलग्न हैं। पृथ्वी गंदे खाद को खाकर हरी भरी और ताजा सब्जी और पौष्टिक शुद्ध अन्न के रूप में हमें प्रदान करती है। जल द्वारा मल को शुद्धि एक साधारण सी बात है। पवन गन्दगी को ऊपर उठा कर हमसे दूर करता ही है। अग्निदेव गंदी से गंदी वस्तु को क्षण मात्र में जला कर भस्म कर देते है। सूर्यदेव भी अपनी ताप से वही कार्य करते हैं जो अग्निदेव। चन्द्रमा तो अपनी सुधा से सबके अन्दर संजीवनी शक्ति प्रदान करते ही हैं। अध्यापक इस उदाहरण द्वारा अपने विद्यार्थियों को सहज ही में त्रातन वस्तुओं द्वारा उसके भावी कर्त्तव्य का स्मरण करा रहा है कि बच्चों ! जब परमात्मा तुम्हें यह देव-पद प्राप्त करायें, तुम पद लिख कर विद्वान बनो, तो तुम्हें भी यही परिशोधन क्रिया करनी पड़ेगी। एवज में तुम्हारा सत्कार भी समार में होगा इसमें मन्देह नहीं। हवन द्वारा इन देवताओं की शुद्धि का सम भी साथ ही साथ समझा दिया जाता है।

इसा अध्याय के इकसठवे मंत्र में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न किया जाना दिखाया गया है। कैसे सुन्दर प्रश्न है। जब बालक उत्तर देने में असमर्थ हो तो गुरुवर्य से ही प्रश्न किया जायेगा। भगवन् ! हमतो यह सब बातें नहीं जानते। फिर आपही बताने की कृपा करे। अच्छा तो बतलाइये।

पृच्छामित्वा परमन्तं पृथिव्याः, पृच्छामियत्र भुवनस्य नामि। पृच्छामित्वा वृष्णो अरवस्य रेतः, पृच्छामि वावः परमं व्योम ॥ यजु० अ० २३ मंत्र ६१

पहले मन्त्र में वार्तालाप अध्यापक ने छोड़ा था। फल यह हुआ कि विद्यार्थियों में उत्सुकता बढ़ी और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब वे स्वयं प्रश्न करते हैं—

(१) बतलाइये भगवन् इस ठोस गोलाकार पृथ्वी का अन्त कहाँ है ?

(२) और यह जो चर और अचर भुवन सृष्टि दिखाई देती है इसकी नाभि (केन्द्र स्थान) कहाँ है ?

(३) इस वर्षणशील अश्व (सूर्य) का रेतः (पुत्र) कौन है ?

(४) वाचः (वेद वाणी) का परम व्योम (उद्गम स्थान) क्या है ?

आगे चलकर बासठवाँ मन्त्र क्या है मानो गुरु-वर्ष्य का सांकेतिक उत्तर है—

इयं वेदि. परो अन्तः पृथिव्याः, अयं यज्ञो भुवनस्यनाभिः। अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो, ब्रह्मायंवाचः परमं व्योम॥ यजु० अ० २३, मन्त्र ६२

प्ररत विद्यार्थियों के थे। उन्हें उत्तर जानने की उत्सुकता है। ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता। गुरुवर्ष्य उपदेश करते हैं—

इस ठोस गोल पृथ्वी का एक निरिचत अन्त नहीं नियत हो सकता। प्रत्येक स्थान उसका अन्त बन सकता है। (इयं वेदिः) तुम्हारी यह यज्ञ वेदिका ही (पृथिव्याः अन्तः) इस पृथ्वी का अन्त है। (अयं यज्ञः) यह यज्ञ ही (भुवनस्यनाभिः) सृष्टि की उत्पत्त और पालन का वैसे ही मुख्य कारण है जैसे बच्चे की नाभि का नाल जिसके द्वारा गर्भावस्था में उसका पालन पोषण होता है। (अयं सोमा) यह चन्द्रमा (वृष्णो अश्वस्य) जल वर्पाने वाले सूर्य का (रेतः) वीर्य अर्थात् पुत्र है। (ब्रह्मायं) इस वैश्वी यज्ञ के संचालक ब्रह्मदेव ही (वाचः परमं व्योम) वेद विज्ञान के जन्मदाता है। जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के अन्दर वह वैश्वी यज्ञ हो रहा है वैसे ही तुम भी अभ्यास करो।

लेख बहुत बढ़ गया। केवल एक मन्त्र अर्थ से लेकर शिक्षा कला का एक और उत्कृष्ट सिद्धान्त दिखाया जायगा।

पुनरोहि वाचस्पते देवेन मनसा सह।
वसोप्यते निरमय मय्येवास्तु मथिश्रुतम्॥

(अ० १-१-२)

शिक्षक को अपने विषय का पूर्णज्ञान होना चाहिये। जो स्वयं किसी वस्तु को ठीक नहीं समझा, वह दूसरो को क्या खाक समझागा ?

अध्यापक प्रसन्न मन में, शिष्यों की कल्याण-कामना से, किमीकी और क्रोध अथवा द्वेष भाव न रखकर, कक्षा में प्रवेश करें। मुद्दमी सूरत बनाकर तो हरगिज न जाय।

पढ़ाने का दङ्ग ऐसा हो जिससे विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के साथ माय मनोविनोद भी हो जाय।

पढ़ाना प्रभावोत्पादक भी इतना हो कि जो सुना जाय पत्थर की लकीर हो जाय। फुटबॉल की हवा की भाँति रात को भरी और प्रातः काल निकल गयी, ऐसी दशा न हो। ज्ञान स्थायी हो।

मन्त्र में यही आदर्श उपस्थित किया गया है। विद्यार्थी की मनोवृत्ति का नक्शा त्वीच दिया है—

(वाचस्पते) हे वाणी के स्वामी, जिसमें अपने विषय में पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और हे (वसोप्यते) ज्ञान-विज्ञान-रूपी-खजाने के अधिपति (देवेन मनसासह) प्रसन्न, आल्हादयुक्त, दिव्य मन लेकर (पुनरोहि) बार बार आपका शुभागमन हुआ करे। (निरमय) इस प्रकार पढ़ाई जिससे आपका अध्यापन रमणीय जान पड़े। चित्त विनोद की सामग्री हो। (मथिश्रुतम्) जो कुछ मैं सुनूँ (मथ्ये-वास्तु) मुझ में हो रहे रात का रटा प्रातः सफाचट न हो जाय।

वेद ऐसे अनेकों उदाहरण उपस्थित करता है जो शिक्षा कला के नवीनतम सिद्धान्तों से भी दो कदम आगे बढ़ जाते हैं।

ऋषि दयानन्द का धर्म

(जे०—श्री प्रो० महेंद्रप्रताप जी शास्त्री, एम० ए०, एम० श्रो० एल०)

ज सत्सार में धर्म-सम्बिद्धों की कमी नहीं। क्या पूर्व और क्या परिचम सभी देशों में भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियों के हजरों और लाखों की सख्या में देवालय अथवा पूजा करने के स्थान बने हुये हैं। पाश्चात्य देशों में जहाज पर से किसी नगर को

देखने पर उसका सबसे ऊचा दीखने वाला भवन प्राय गिरजाघर होता है और यदि वह नगर मुसलमानों का हुआ तो मस्जिद की मीनार सब से पहिले दीखेगी। अपने देश में भी जब रेल किसी नगर के पास पहुँचने लगती है तो उसके मन्दिनों या मस्जिदों की चाटिया सबसे पहिले देखी जाती हैं। यही नहीं कि मनुष्य जाति का धर्म के लिये प्रेम या जोश इन ऊचे ऊचे और विशाल भवनों के बनवाने में ही समाप्त होगया हो, वह और आगे बढ़ता है और लाखों और करोड़ों की सख्या में नर नारी प्रतिदिन कहीं-कहीं दिन में कई बार धर्म के नाम पर इन स्थानों पर जाते हैं। केवल यही नहीं कि वे इन स्थानों पर जाकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, अपने अपने विरवास के अनुसार वे नाना मत और उपवास करते हैं, तीर्थ-यात्रा में धन और समय का व्यय करते हैं और आवश्यकता होने पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिये उद्यत रहते हैं। सारांश यह है कि मनुष्य जाति के अन्दर धर्म के लिये नैसर्गिक प्रेम ही और उसके लिये उसने बहुत कुछ किया है एवं करने के लिये तैयार रहती है। परन्तु जब इस सब के परिग्राम पर दृष्टि पड़ती है तो कहीं निराशा होती है। इतने व्यय और त्याग के बाद यह आशा की जा सकती थी कि सत्सार में धर्म का अक्षय्य राज्य हो जायेगा और उसकी अग्रगण्यता में सुख-शान्ति-प्रेम-प्रेम-प्रेम की अनवरत वृद्धि होती रहेगी, परन्तु स्थिति इसके विपरीत है। आज सत्सार में सब ओर अशांति और दुःख का साम्राज्य है—सब से सब ओर धन धान्य की दृष्टि

से समृद्ध से समृद्ध देश यह दावा नहीं कर सकते कि वे सुखी हैं, सारे देश की कौन कहे थोड़े से व्यक्ति भी ऐसे न मिलेंगे जो वास्तव में सुखी हों। आज कौन सा देश ऐसा है जिसमें कूठ बालने वाले, चोर, डाकू, दुराचारी एवं अन्य प्रकार से पापी आदमी न हो। इनको दूर करने के लिये पुलिस और फौजे रक्खी जाती है परन्तु उन से छुटकारा नहीं होता, उल्टे उनकी सख्या बढ़ती जाती है—ज्यों-ज्यों

श्री महेंद्रप्रतापजी शास्त्री

इलाज होता है मजें बढ़ता जाता है। राजनैतिक दृष्टि से देखने पर तो और भी अधिक निराशा के दृश्य दिखाई देते हैं। पराधीन देश स्वतन्त्रता के लिये फटफटा रहे हैं और स्वतन्त्र देश दूसरे देशों को हक पर अपनी स्वार्थ-पूर्ति का साधन बनाना चाहते हैं। प्रत्येक देश अपने राज्य की सीमा

को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है और उसके कारण जहाँ दो देशों के स्वार्थ में टकरा लगती है अशान्ति के बादल उमड़ने लगते हैं और दुःख की वर्षा हो जाती है। आज के सभ्य देशों की यही दशा है।

इस सब का कारण क्या है? क्या धर्म संसार में शान्ति-स्थापन नहीं कर सकता? यदि नहीं तो संसार से उसका नाम क्यों न मिटा देना चाहिये? यदि हाँ, तो उसके रहते हुये इतनी अशान्ति क्यों है? इसका संक्षिप्त उत्तर यही है कि धर्म शान्ति का सुख्यतम कारण व उपाय है परन्तु धर्म वास्तविक धर्म होना चाहिये और उसे प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति वास्तव में धर्मात्मा होना चाहिये। आज संसार में जिसे धर्म कहा जाता है उसे सभी कहने में संकोच होता है और जो आधुमी अपने आपको धर्मात्मा समझते हैं उन्हें देखकर लज्जा आती है। इस समय के धार्मिक आधुमी धर्म की रूढ़ियों को तो पूरा करते हैं परन्तु उसकी आत्मा से वे बहुत दूर हैं। मन्दिर, मस्जिद, पूजा-पाठ, शारती, नमाज, व्रत, रोज़ा आदि धर्म के बाहिरी रूप हैं और इनके पालन से उपपन्न होने वाली शान्ति उसकी आत्मा रूप है। उसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आधुमी वास्तविक धर्मात्मा हो। परन्तु आज ऐसा है नहीं—मन्दिर और मस्जिद में जाने वाले आधुमी बड़े बड़े पाप करते हैं; अपने इष्ट-देव और धर्म-पुस्तक की आज्ञा के विरुद्ध आचार्य करते हैं। यही नहीं कि यह आज्ञा-उल्लंघन मन्दिर के बाहिर और पूजा के समय के अतिरिक्त समय में किया जाता हो, बल्कि मन्दिर की सीमा के अन्दर ही भयङ्कर से भयङ्कर पाप हो जाते हैं। जीभ से परमात्मा का नाम जपते समय भी एक बगुला-भगत मन से पाप करता जाता है। आजकल इस प्रकार के 'मुंह में राम अगल में छुटी' पर आचरण करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है—ऐसे इधमी धर्मात्मा वास्तविक धर्मात्माओं से कहीं अधिक है। फिर शान्ति और सुख कहाँ से हो सकता है। रात को चोरी, दुराचार आदि करने वाले व्यक्ति दिन में देवालयों में आते जाते देखे जा सकते हैं—शायद वहाँ भी इन्हीं प्रयोजन से जाते हों। पर जब कभी त्यौहार आता है या आपत्ति आती है तो परमात्मा और धर्म की दुहाई देने में वे किसी से पीछे नहीं रहते। प्रायः वे धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं।

भोली भाली जनता उन्हें धर्म की नौका का केबट स्वीकार कर लेती है वे अपना उल्लू सीधा करते हैं। फिर भला वह नौका कैसे पार लगे; यात्रियों को सुख के धाम में कैसे पहुँचा दे।

राजनैतिक क्षेत्र में तो धर्म की मट्टी और भी बिगाड़ दी गयी है। इटली के ईसाई राज्य ने आज धर्म और सभ्यता के नाम पर ही अर्थासीनियों को अपने पैरो तले रौंघा है और पाश्चात्य भाग के विभिन्न ईसाई राज्य धर्म के अनुयायी होते हुये एक दूसरे के रक्त के पिपानु हो रहे हैं। कहने का राजनीति में धर्म का स्वरूप ही बदल जाता है—परन्तु धर्म की अबहेलना का फल वही होगा जो अश्रम स्थानों पर होता है।

इस प्रकार के अनैक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे पता लगता है कि आज संसार में धर्म के रहते हुये भी दुःख और अशान्ति बढ़ रही है—फिर धर्म का पल्ला क्यों न ढोड़ दिया जावे? इसका सचित उत्तर यही है कि धर्म की रूढ़ियों का ढोड़कर वास्तविक धर्म को ग्रहण करना चाहिये। दिखावे के धर्म को तिलाजलि टेंकर आन्तरिक धर्म का अनुयायी होना चाहिये और धर्म के सिद्धान्तों का समक कर उन पर आचरण करने का व्रत ग्रहण करना चाहिये। अर्थात् दयानन्द का धर्म के बारे में यही उपदेश है और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने इसी क्रान्ति का बीज बोया था। वे चाहते थे कि धर्म केवल मन्दिरों, पुस्तकों व बातों की ही वस्तु न रहे अपितु वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक कार्य में काम में आने वाली वस्तु बननी चाहिये। धार्मिक व्यक्ति को पग-पग पर धर्म का विचार रखना चाहिये और उसकी प्रत्येक श्वासा धामिकता की गन्ध से पूर्ण होनी चाहिये। कोई देव या न देवे, फल मिले या न मिले, लाभ हो या हानि धार्मिक व्यक्ति को कर्तव्य समझ कर धर्म का पालन करना चाहिये। यह धर्म का व्यावहारिक रूप है। इस प्रकार के धर्म के पालन से व्यक्ति के हृदय में, समाज में, देश में, साम्राज्य में और संसार में सुख-शान्ति की स्थापना हो सकती है। अर्थात् दयानन्द यही चाहते थे—उन्होंने अपनी पुस्तकों में स्थान स्थान पर इसकी ओर संकेत किया है। हमारा कर्तव्य है कि आज उसकी स्मृति में उसके इस महान आदर्श को समझे और इस पर चढ़ने का व्रत लें।

मैं आर्य्य कैसे बनारहा ?

श्री पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०

ला

श्रीर के आर्य्य गजट में एक लेख माळा निकलती है जिसका शीर्षक है "मे आर्य्य कैसे बना ?" इसमें कई महानुभावों ने अपने आर्य्यसमाज में सबसे प्रथम सम्मिलित होने के अनुभव दिये हैं। श्री सम्पादक जी ने मुझसे भी आग्रह किया था।

श्रीर जब मे अपने आदिम अनुभवों को लिख रहा था तो मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि आर्य्यसामाजिक "बनने" का प्रश्न द्रुतना महत्व का नहीं है जितना आर्य्यसामाजिक "बने रहने" का, क्यों कि आर्य्यसमाज के आरंभ काल से अब तक लाखों पुरुष आर्य्यसमाज में सम्मिलित हो चुके हैं परन्तु बहुत कम ऐसे हैं जिनके परिवार में आर्य्यसमाज के सम्बन्ध में वही स्थिति बनी रही। कई ऐसे सज्जन थे जो जीवन पर्यन्त अधिक कार्य करते रहे परन्तु उनकी श्रोग्ग मु दते ही उनका परिवार फिर पौराणिक हो गया।

इसका मुख्य कारण मुझे यह मालूम हांता है कि आर्य्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार महिलाओं में नह। होने पाता श्रीर जब संस्कार आदि का प्रश्न आता है तो पुराने संस्कार उभर ही आते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगता है कि पुरुष तो नये विचार लाते हैं श्रीर स्त्रियों उन विचारों को स्थित रखती हैं, पुरुष बीज बोता है स्त्रियों उसको रचती हैं। यदि महिलाओं को

एक बार संस्कारों की श्राद्ध पढ़ जानी है तो वे लकीर पीटती ही जाती हैं। बहुधा लोग 'लकीर', 'परिपाटी', 'रूढ़ियों', की श्रवहेलना करते हैं। वस्तुतः इन रूढ़ियों में बहुत कुछ आशेष जनक होता है, परन्तु रूढ़ियों सर्वथा ही हानिकार नहीं होंतं। यदि रूढ़ियों को निरर्थक बनने से रोक दिया जाय तो रूढ़ियों श्रीर रस्मों से अधिक किसी विचार को स्थित रखने के लिये कोई उपयोगी चीज नहीं हैं। व्यक्ति के लिये 'श्राद्ध' या 'स्वभाव' का जो मूल्य है वही मूल्य किसी जाति या परिवार के लिये 'संस्कार रस्म' या 'रूढ़ि' का है। आम आदि का श्रारक डालने के लिये नमक की जरूरत होती है। नमक बिना चीज सद् जाती है, इसी प्रकार संस्कारों के बिना विचार भी बिगड़ जाते हैं। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि यज्ञ या संस्कारों की क्या आवश्यकता। ऐसे पुरुष मानवी मस्तिष्क के स्वभाव का निरीक्षण नहीं करते। संभव है कि श्राप दार्शनिक हो परन्तु सभी तो दार्शनिक नहीं हैं। मैं समझता हू कि यदि कोई पुरुष आर्य्यसामाजिक बना रहना चाहता है तो उसको इतनी बातों पर श्रवश्य ध्यान देना चाहिये:—

- (१) आर्य्यसमाज के सस्तरंगों में सपरिवार जना।
- (२) विशेष उल्लेखों में स्त्रियों का विशेष भाग लेना।
- (३) संस्कार नियमित रूप से करना।
- (४) विशेष श्रवससों पर धर्मों में यज्ञ की परिपाटी

आवरपकता है

मेरे मित्र एक होनहार नव युवक जिसकी आयु २३ वर्ष है जाति के श्रमवाल गोत्र बंसल प्रतिष्ठित स्थान पर ४५) २० माहवार के नौकर हैं, जिनके लिए एक कन्या जिसकी आयु १५ व १६ वर्ष तथा गृह-कार्य में दक्ष हो।

पत्र व्यवहार का पता—धर्मवीरसिंह जी वैद्य, मन्त्री भा० स० बहेड़ी (बरेली)

* आर्यसमाज क्या है? *

(ले० — श्री पं० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार, सिद्धान्त शास्त्री, एम. ए. एल. टी.)

(१)

आर्यसमाज ! अहो यह क्या है ? कोई आन्दोलन है ?
अथवा सामाजिक सारंग का, विलुप्त विन्ध्य-खिलोदन है ।
वा सुसूर्य प्राचीन कृष्टियों का, यह अम्लितम रोदन है ?
चना बना जोड़े का उनको, जो समके थे ओदन है ?

(२)

अथवा वैदिक वाङ्मय गो का, गवेषण मय दोहन है ?
श्रुति-संगीत-सयी सरगम का आरोहण अवरोहण है ?
मान्य मनीषी मस्तिष्कों का, उत्तम ऊहापोहन है
अथवा श्रुति मिय बरी वाला, विरय-विमोहन मोहन है ?

(३)

कुटिल क्रूर कहर कुरीतियों का कटु कंटक-शोधन है ।
अरुण आशु, पर ज्ञान वृद्ध है, कोरा बाल अयोधन है ॥
मत मानान्तरों के मन्त्रण्यो का निष्पत्तालोचन है ।
विषम-विषय-विषय-विस्तारित, बहु विधि बन्ध विमोचन है ॥

(४)

या प्रज्वलित अग्नि ज्वाला है, पाप पुञ्ज जहं जलने है ?
अशुभ अन्ध अरयाचारों के हिमगड घोर फिसलने हैं ।
जिसमें पदकर अमन् अस्मिन् आयस् के गोले गलते हैं ।
स्वच्छ सुवर्ण रूप होकर के, सन सिद्धान्त निकलते हैं ॥

(५)

वा प्रचण्ड मानसद आरुह है, स्वगड स्वगड तम करने को ?
अनप अविद्या अनाचार की, निशा तमिष्या हरने को ॥
हृत् सरसिज विकसित कर उनमें, अनुस्रित आभा भरने को ।
सहस रूप मे सत्साहित्यिक, देवी दीपिति धरने को ॥

(६)

अहह ! चमरकृत चारु चन्द्र है, दिव्य छटा छिटकाने को ।
जगज्जनों के मन कुमुदों को मुद से मुदित बनाने को ॥

तपते जगतीतल हर शीतल, शान्ति-सुधा बरसाने को ।
नव जीवन की नय ज्योत्स्ना से सुबन्धा सरसाने को ॥

(७)

अथवा यह मानव हिमगिरि मे, सुन्दर मान-सरोवर है ।
ब्रह्म-ज्ञान-सिन्धु का जियमे आदि स्रोत अति सुष्यकर है ॥
जहां समिति मस्या मरसीरुद खिलते नव्य निरन्तर हैं ।
नीर चीर वन् सवम्न ज्ञाना, हन्य आर्य नारी नर हैं ॥

(८)

अथवा पुण्यापगा जाह्नवी का यह पुण्य प्रवाह बहे ।
जिपकी कल कल गन्धध्वनि मे, प्रभु का शुभ सम्प्रेषा रहे ॥
कलि भल मलिन मनुज मन जो भी, उन्मका पावन पुसित गडे ॥
पौराणिक भव वाधाओं से, छुट मुक्ति का मार्ग लहे ॥

(९)

अथवा यह संसार सिन्धु म सुदृष्ट सगदित बोहित है ।
अनगिन आन्दोलन मय अगुलित तुद्र तरंगाचोभित है ॥
मत मानान्तरों की शोधी से, आवेष्टित आलोडित है ।
हे आरूढ आर्य जग, नेना थैना नित समयोचित है ॥

(१०)

अथवा यह मन्दार हार है, सुन्दर सुख कर सुरभित है ।
जो बलिदानी वीर नरो के, बलि-पुष्पों से श्रुषित है ॥
धर्म प्रेम भावना सूत्र मे, मयमावद्ध सगुम्फित है ।
माधुभूमि की भेट हेतु जो, सदा मयंथरा यजित है ॥

(११)

क्या है आर्यसमाज ? आज तक नहीं समक में आता है ।
पाप पुञ्ज का प्रलयहर वा, सत्य सृष्टि निर्माता है ॥
यह कोई स्वर्गीय दूत आ, नव मन्देश सुनाता है ।
“वेद धर्म का रणक प्यारा, आर्य जाति का ज्ञाता है” ॥

यदि ऋषि दयानन्द पुनः लौटकर आएँ

(ले०—श्री महात्मा जैमिनिजी भूमयदल प्रचारक)

हर्षि दयानन्द का हम से प्रथम् हुए पत्र वर्षे उद्यतीत हो गये। आपने आर्यसमाज की स्थापना १० अप्रैल १८५६ को बम्बई नगर मे की। जिसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म

संसार भर में शान्ति तथा आनन्द फैलाना था। स्वामीजी के कार्यारम्भ से पूर्व भारत में वेद का प्रचार तथा गौरव नष्ट हो चुका था तथा वेद लुप्त हो चुके थे। यूरोप के विद्वानों की १८ वीं शताब्दी के अन्त में वेदों क् भाषाभाष्य करने तथा उनके अनुसन्धान के लिये उत्साह पैदा हुआ। कतिपय विद्वानों ने ता वेदा का कटाक्ष की दृष्टि से पढ़ना आरम्भ किया ताकि उन पर कटाक्ष करके बाइबिल के मत का अष्टनर सिद्ध करे तथा भारत के लोगों को ईसाई बनाने परन्तु कई स्वयंकों ने उनमें उत्तम विचारों का देखने के लिये अवलोकन किया। स्वामीजी ने वैदिक सिद्धान्तों का सक्षिप्त रूप से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वर्णन कर दिया है उसे देखकर पश्चिम के विद्वान् चौंक उठे। अब उनको श्रद्धा की दृष्टि से वेद पढ़ने का शौक उत्पन्न हुआ। फ्रांफेसर मैक्समुलर ने १८७३ में आङ्गल भाषा में वेद का अनुवाद किया था, उसकी भूमिका में वह वेदों को चर्वाहों के गीत तथा बालकों का बलबलाहट से उपमा देता है। उनमें मिथ्या भ्रम बाल, जादू टोना भूत पूजा आदि लोडन ज्ञाता है, परन्तु जब उसने १८७७ में स्वामी दयानन्द रचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का देखा ता उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ, उसके परभाव उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम "भारत से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है (India what can it teach us) रखा। इस पुस्तक में उसने वेद सम्बन्धी अपनी सम्मति को पूर्ण प्रसिपादित किया।

(क) I maintain that for the study of human being there is nothing in importance equal to the Vedas. I maintain that to everybody who cares for himself, for his intellectual development, the study of Vedic Literature is indispensable.

अर्थात् मेरा यह दावा है कि मनुष्य मात्र के स्वाध्याय के लिये वेद के तुल्य कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं है। मेरा यह भी निश्चय है कि प्रत्येक मनुष्य के लिये जो अपनी आत्मा का पहचानने तथा बुद्धि के विकास की अभिलाषा रखता हो, वैदिक साहित्य का पढ़ना अनिवार्य है।

(ख) There is hardly any department of learning which has not received new life and light from the ancient literature of India

अर्थात् विद्या का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसने भारत के प्राचीन साहित्य (वेद) से नया जीवन तथा प्रकाश प्राप्त न किया हो।

(ग) इसी एडवर्ड कार्पेंटर (Edward Carpenter) ने अपने पुस्तक आर्ट ऑफ क्रियेशन (Art of Creation) में लिखा है, 'A new Philosophy we can hardly expect, for the some germinal thoughts of Vedic sears came down from Kant to Schlaupenheaur inspiring philosophy after philosophy and religion after religion.

अर्थात् हम किसी नई फिलॉसफी की आशा नहीं कर सकते क्योंकि वैदिक ऋषियों के बीतरूप विचार ही कॉन्ट से शीपनहार के समय तक ज्ञाना प्रहार के दार्शनिक विचारों और विभिन्न धर्मों को प्रेरित करते आये हैं।

ऋषि शब्द का अर्थ और तात्पर्य

(ले०—पं० धर्मदेव जी शास्त्री दूर्योधनकेलगी सांख्य वेदान्तादि तीर्थ)

निरुक्तकार और 'ऋषि'—निरुक्तकार ने ऋषिपद की निकटि 'ऋषिर्दशानात्' की है, अर्थात् जो तत्त्वदर्शी है वही ऋषि है। निरुक्त सतत्वे अर्थात् में देवता का अर्थ बताते हुए यास्कभाष्य ने कहा है—

'यस्काम ऋषिर्धर्यान्देवतायामार्थं पर्यभिच्छन् स्तुति प्रयुक्ते तदेवत् स मन्त्रो भवति, यदां यास्क ने ऋषि और देवता का पृथक् पृथक् विरलेषण किया है। मंत्र में जिस विषय की स्तुति है निरूपण है वह उसका देवता है और जो मनुष्य जिस कामना से उस देवता का आर्धोपति—अर्ध निरूपण के कारण स्वामी बनना चाहता है वह उस मन्त्र का ऋषि है। वही मनुष्य किसी विषय का निरूपण करना चाहता है जो विषय उसका अपना होता है जिसमें उस का प्रवेश होता है। काम ही मनुष्य का स्वरूप है 'यस्कामते तदभिर्संपद्यते'। तात्पर्य यह है कि मंत्र के देवता

इमी प्रकार जन्मों, रूप तथा अमेरका के संस्कृतज्ञ जन्मवाचीन के वेद सम्बन्धी महत्त्व तथा उत्कृष्टता को अनुभव कर रहे हैं। भारत में भी अब घर घर गाँव गाँव में वेद उच्चारण होने लगा है, इस प्रकार वेद का नाद संसार भर में बजने लगा है। यदि अब स्वामीजी फिर एक बार भूलांक में लटक कर आएँ तो देखें कि आज उनके वैदिक ज्ञान का सूर्य समस्त संसार में प्रकाशमान हो रहा है। तथा संसार भारत की ओर टकटकी लगाये देख रहा है कि कब भारत संसार की अग्रगण्य, क्रान्ति तथा उद्विग्नता को दूर कर सकता है।

मझे शोच है कि अमी आर्यसमाज ने स्वामीजी के स्वीकार पत्र के अनुसार कार्य नहीं किया तथा अन्य जातियों और देशों में वैदिक धर्म का स्थायी

को, प्रतिपाद्यार्थों को देखने की योग्यता जिसमें है, वही उस मंत्र का ऋषि है। इसका यह भी तात्पर्य है कि मंत्रों के ऊपर जिन ऋषियों का निर्देश है वह भी योग्यता परक है यौगिक है। रूढ़ नहीं। जैसे तो सभी मनुष्यों का साधारणतया ऋषि कहा जा सकता है परन्तु जो उन में अधिक तत्त्वदर्शी हैं वे ही ऋषिपद के वाक्य हैं। इसी बात का वेद ने भी स्वीकार किया है—

(क) ऋ० १०।१००।६ 'तमेव ऋषि तमु ज्ञपायामाहुयं ह्यन्यं सामगामुक्थशासाम् । सशुक स्थतन्वा वेदं तस्मा यः प्रथमो दक्षिण या रराध । जो दक्षिण में उपदेशादि के दान में प्रथम है वही ऋषि है।

(ख) ऋ० ८।६।४१ ऋषिर्हि पूजया अत्येक ईशान आजसा, इसमें अधिक चलवान् परक्रमी एक मात्र शासक—डिक्टेटर, को ऋषि कहा है।

रूप में प्रचार करने का यत्न नहीं किया। सबसे भारी आवश्यकता तो यह है कि वेदों का अनुवाद तथा व्याख्या अन्य भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजी भाषा में किया जावे ताकि पश्चिम के लोग वेद का सत्य भाव्य देखकर वेद के महत्त्व का अनुभव कर सकें। जब मैं विदेशों में प्रचार करने जाता हूँ तथा वेद की उत्कृष्टता और महत्ता पर व्याख्यान देता हूँ तो वहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा में वेद मांगते हैं, उस समय मारे लज्जा के सिर झुकाना पड़ता है। इस प्रकार हम पाप के भागी होंगे यदि हम धर्म की प्यासी आत्माओं को लक्ष्णा को वेद रूपी अमृत से मिठाने का यत्न न करेंगे। इसलिये हम ऋषि दिन मनाने के अधिकारी तब ही बन सकते हैं जब कि हम पहले ऋषि ऋष्य उच्चारण के निश्चय करें जो देश देशान्तरों में वैदिक धर्म फैलाने ही से निवृत्त हो सकता है।

(ग) ऋ० ८ । ७६ । १ में कवि बिप्र को ऋषि कहा है ।

(घ) ऋ० ६ । ३५ । ४ में साहज विद्या विशारद को ऋषि कहा गया है ।

(ङ) ऋ० ६ । ८७ । ३ में वीर विद्वान् कवि-ब्राह्मण का ऋषि बताया है ।

(च) ऋ० ९ । ६६ । ६ में ब्राह्मणों में सर्वोत्तम ब्राह्मण को ऋषि कहा है ।

(छ) ऋ० ६ । १०७ । ७ में शान्त स्वभाव अधिक ध्याख्याता, ब्राह्मण, विष्णुस्य, पुरुष को ऋषि कहा है ।

(ज) मद् रहित पुरुष ऋषि है ऋ० १० । २३ । ७ ।

(झ) जल विज्ञान का उत्कृष्ट वेत्ता ऋ० १० । ३० । १० ।

(ञ) देवयुग ऋषि है । नाना रूपवाले गम्भीर-शरीर वाले तेजस्वी पुरुष ऋषि हैं ऋ० १० । ६२ । ४५ ।

उपर्युक्त गुणों वाले विशिष्ट पुरुषों को ऋषि कहा जाता है । यही तात्पर्य है ।

ऋषि विशेष—मन्त्रों में अथवा उनपर जिन विशिष्ट बसिष्ठ विश्वामित्र-प्रादि ऋषियों का उल्लेख है, वे भी किसी विशेष व्यक्त के नाम नहीं ऐसा मेरा विचार है । वे नाम भी यौगिक हैं । अतः उन उन गुणों वाले सभी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं । अर्थात् सभी मनुष्य-बसिष्ठ-कामदेव होकर उन उन स्थलों के तत्त्वार्थ को देखसकते हैं । परन्तु ऋषि विरोध बनने से पूर्व सामान्य ऋषि बनना आवश्यक है । वेद में जिन ऋषियों के नाम आते हैं उन सबका अर्थ लिखने के लिये तो बहुत स्थान की आवश्यकता है । इस पर कभी मित्र के पाठकों के सम्मुख विचार उपस्थित करेंगे ।

यह बात शायद आज तक किसी ने नहीं कही कि जिन ऋषियों के नाम मन्त्रों पर लिखे गये भी सामान्य शब्द है और किन्हीं व्यक्तियों के नाम नहीं है । लेखक ने उसके लिये कोई प्रमाण नहीं दिये । प्रत्येक मनुष्य को ऋषि कहने की बात भी निराली है अथ तक तो मन्त्रार्थद्रष्टा को ही ऋषि कहा जाता रहा है—सम्पादक ।

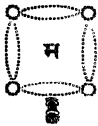
श्रीमद्भगवद्गीता सिद्धान्त

स्वामी दर्शनानन्द कृत भाष्य ॥), उपनिषद् प्रकाश २), पौराणिक-पौलप्रकाश २), राधास्वामी मत और वैदिक धर्म १), अथ विज्ञान १), दिव्यदानन्द १), दोस्त वर्णियों [१] १॥, [२] १॥), नारीधर्म सिद्धा १), विदुरनीति ॥), वाणभ्यनीति १), उद्यान सागर ४ भाग ३॥), कथापचीसी १), वेदान्तदर्शन १), जगन्माते हीरे ॥), भन्वह-शतक ॥), कांस्य का इतिहास १), आर्यसमाज का इतिहास ॥) पृष्ठ सं० ४२० इनके अलावा और भी पुस्तकें मिलती हैं । कमीशन भी दिया जाता है ।

मैनेजर—आर्यकिशोर पुस्तकालय शीतलागली आगरा ।

महात्मा श्रीकृष्ण और उनका यदुकुल

(ले०—श्री धारेश्वरजी वैदिक आश्रम बेगम पेट)

महात्मा श्रीकृष्ण जी महात्मा बुद्ध से बहुत प्राचीन काल में हुए थे, यद्यपि दशरथ, राम, सीता, कृष्ण, अर्जुन, इत्यादि नामों का उल्लेख ऋग्वेद के भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त होता है, तथापि रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थों में बताये हुए पुरुष ही वे थे ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात् रामायण और महाभारत की व्यक्तियों का समय ऋग्वेद के समय से बहुत अर्वाचीन मानना पड़ता है। महात्मा श्रीकृष्ण जी का नाम प्रथम छान्दोग्य उपनिषद् में प्राप्त होता है। वहाँ पर ऐसा कहा है कि श्रीकृष्ण जी 'घोर आग्निरस' जी के उपदेश से वितृष्ण बने थे, प्रायः यह 'घोर आग्निरस' जी का श्रीकृष्ण जी के प्रति उपदेश यज्ञ के रहस्य के विषय में था और उस यज्ञ की 'दक्षिणा' तप, दान, आर्जव, अहिंसा तथा सत्य वचन इत्यादि हैं, ऐसा उस उपनिषत् के प्रकरण से प्रकट होता है। इससे बढ़कर कोई प्रमाण श्रीकृष्ण जी के विषय में वेद उपनिषत् जैसे प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता है, परन्तु उपनिषद् में का यह जो श्रीकृष्ण जी के विषय का उल्लेख यद्यपि अपूर्ण है तो भी वह बड़े महत्व का है, इस विषय में शंका नहीं है।

वेद अर्थात् प्राचीन हैं, हिमयुग के भी पूर्व के हैं, क्यों कि हिमयुग के परचात् जो प्रलय हुआ है उसका तर्जान ब्राह्मण ग्रंथ जेन्दावरता, शायबल आदि प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है, परन्तु वेद में नहीं अर्थात् वेदों के परचात् हिम प्रलय हुआ तथा हिम प्रलय के परचात् सब अन्य प्राचीन ग्रंथ हुए। अतएव दुर्बोध होने से वेदों का अर्थ समझने का प्रयत्न ब्राह्मणादि ग्रंथों में किया है। वेदार्थ को समझने की वे जो भिन्न भिन्न प्रथाएँ निकल पाईं उन सबका समन्वय करने का श्रेष्ठ काम श्रीकृष्ण जी ने गीता में किया है अतएव श्रीकृष्ण जी ब्राह्मण, आर्य्यक

उपनिषद्, योग, सांख्य आदि वेदार्थ समझने की भिन्न भिन्न प्रथाओं के परचात् वा समकाल में हुए अर्थात् वेदों के अनेक शताब्दियों के परचात् श्रीकृष्ण जी हुए हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में 'घोर आग्निरस' के शिष्य देवकीजी के पुत्र कृष्ण और गीतांपदेश करने वाले महाभारत के कृष्ण सम्भवतः एक ही व्यक्ति हैं। क्यों कि, (१) श्रीकृष्ण जी छान्दोग्य के समय में पूर्व वा ननकाल थे (२) यज्ञ का रहस्य तथा उसकी दक्षिणा तप, दान इत्यादि सिद्धान्तों के विषय में श्रीकृष्ण जी को घोर आग्निरस जी में उपदेश मिला था (३) और यह श्रीकृष्ण नमरा कंठ नहीं था प्रथुन इतिहास पुराणों में प्रसिद्ध देवकीजी का पुत्र ही ऐसा सिद्ध होता है। ऊपर ऊपर देव्यन वालों को इन तीन बातों में कोई विशेष बात ही ऐसा नहीं दीव्यगा, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देव्यन वाले इस छोटे से वट उल के वीज में ही भागवत धर्म रूपी तथा भगवद्गीतारूपी विशाल वट वृक्षों का उत्पत्ति स्थान देख सकते हैं। उदाहरण के लिये गीता को ही देखिए, गीता में जो यज्ञ के रहस्य के विषय में वर्णन है तथा यज्ञ, दान, तप, आर्जव अहिंसा, सत्य इत्यादि सिद्धान्तों के महत्व के विषय में जो लिखा है, वह सब छान्दोग्य उपनिषत् से सम्बन्ध रखता है जो पाठक जान सकते हैं।

भारतवर्ष के विद्वानों का मत है कि, छान्दोग्य उपनिषत् का समय बुद्ध से पूर्व १२०० वर्ष था। श्रीकृष्ण जी छान्दोग्य से भी पूर्व थे, अतएव न्यून से न्यून श्रीकृष्ण जी का समय चार सहस्र वर्ष पूर्व मानना पड़ता है। तिलक जी का मत भी इसी प्रकार का है, तथापि निश्चय से श्रीकृष्ण जी के समय के विषय में नहीं कहा सकते, केवल अनुमान कर सकते हैं, परन्तु इतना सिद्ध हो सकता कि, महात्मा श्रीकृष्ण जी महात्मा बुद्धजी से बहुत प्राचीन हैं।

छोटी पृथिवी (पृथिवी माह्वर) में जो प्राचीन लेख 'योगाज्ञकोय' में मिला है, उस लेख में इन्द्र, मित्र, वरुण अश्विनो इत्यादि ऋग्वेद के देवताओं के नाम स्पष्ट लिखे हैं,

और विद्वानों के मत से इस लेख का समय बुद्ध के पूर्व १२०० वर्षों का है ऐसा सिद्ध हुआ है। अब यह एक विचार है कि, बुद्ध से १२०० वर्षों के पूर्व ऋग्वेद की देवताओं के नाम उतने दूर देश में कैसे पाये जाते हैं ? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार देते हैं कि—पुराणों में प्रसिद्ध है कि महाभारत के युद्ध के परवात यदुकुल में कलह उत्पन्न हुआ तथा समस्त यदुकुल का नाश हुआ था। संस्कृत में 'नश' धातु का अर्थ अदृशने ऐसा समझा जाता है, अर्थात् यदुकुल भारतवर्ष में अदृश्य हुआ तथा यदुकुल ने भारतवर्ष से निकल कर दूसरे किसी स्थान में निवास किया इस विषय में मेरा मत इस प्रकार का है कि, महाभारत के युद्ध के परवात यदुकुल में जो कलह उत्पन्न हुआ था उस कलह के कारण बहुत में यदुकुल के लोग भारतखंड को छोड़कर पालिस्थान (प्यालिस्टाइन) आदि देशों में जाकर रहे और जहाँ जहाँ वे बस गये थे वहाँ वहाँ वे अपने साथ आर्यसंस्कृति को भी लेकर गये थे। इस विषयका समर्थन निम्न लिखित विषय में होता है। जैसा (१) प्यालिस्टाइन, ज्यूडिया, ज्यूड हेत्र, इत्यादि नाम उस देश और देशवासियों के दिखाई देते हैं, वे नाम संस्कृत नामों से साम्य रखते हैं। पालिस्थान से प्यालिस्टाइन, यदु यादवी से ज्यूड ज्यूडिया बत्रु से हेत्र अर्थात् कपिल वर्षों के लोग गोवर्धन में योर्धन ज्यार्डन इत्यादि सुस्पष्ट है (२) उन लोगों में जो ईश्वर के नाम है वे भी आर्यसंस्कृति के ही धोतक है, जैसा वैदिक शब्द यच्छ. (बलवान्) से ये होवा, जेहोवर, याझ, वैदिक अहं. (पूजनीय) से अलहः पलि पूज्; वैदिक ईश इशान में इश इशा इत्यादि उस देशवासियों के ईश्वर के नाम देश के निकले हुए हैं, (३) इस रीति में उस देश के, जाति के, वंश के, ईश्वर के, नाम ही हैं परन्तु उन लोगों के महापुरुषों के नाम आर्य नाम ही हैं, जैसा आत्मा, आदिम से (आदिम) नाम; स्वधा से से दधा (इच्छ); मग्ना से अग्नाहम; सरस्वती से (सर), इष्वाकु से (ऐम्भाक्), नोधा से नोहा; यशपः से याकप; सु (पु) लोमन् से सालोमन्, इसकी पुत्री शची नाम की त्रिविष्टप (त्रिवेद्) के राजा इन्द्र की विवाहिता पत्नी थी। त्रिवेद् से दाविद्, वैदिक सुरोः से युसक इत्यादि।

इस रीति से आर्यों ने आर्यावर्त को छोड़कर पश्चिम

में विद्यमान बहुवी लोगों में रहकर उनमें मिला कर अपने महापुरुषों के, ईश्वर के, गाँव के, जाति के नाम भी उनमें प्रसिद्ध कराये। इन्हीं यदु लोगों की शाखाः पृथिव्या माइनर में भी रही थी। उनमें से एक शाखा के लोग मिट्रानि (मित्राणि) नाम के थे। उनके राजा ने हिट्टाइट लोगों के राजा के साथ ममय (करार पत्र) लिख दिया था। उस करार पत्र में इन्द्र, मित्र, वरुणा अरिवनी इत्यादि ऋग्वेद की देवताओं के नाम पाये जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एक आर्य राजा दूसरे राजा को करार पत्र लिखकर देने समय अपनी देवताओं के नाम अवश्य ही लिखेगा और यदि इस करारपत्रका समय बुद्ध से १२०० वर्ष पूर्व है, तो उससे भी हमारे कथन की पुष्टि होती है, क्योंकि यदु लोग जो आर्यावर्त में निकल गये तो बुद्ध से १२०० वर्षों से भी पूर्व ही गये थे, इन्हीं गये हुए लोगों में से कुछ लोगों ने यहूदी लोगों तक पहुँच कर उनमें अपनी आर्य संस्कृति को उपर बताया हुये रीति से फैलाकर चिर-स्थायी किया है।

अब ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि आगे इतिहास में इन लोगों का नाम क्यों नहीं सुनाई देता है ? तो इसका उत्तर ऐसा है—वे लोग वहाँ पर दृढ़ मूल होकर रहे थे। प्रयुक्त उस वसति स्थान को छोड़कर उससे पैलीवर (जिस को आजकल ग्रीस देश कहते हैं) जाकर उन्होंने अपना नाम अजरामर किया है। ऐसा प्रतीत होता है। इतना ही नहीं परन्तु उन्होंने इससे पैलीवर पहुँच कर उनकी एक शाखा ने रामनगर (रोम) शहर को बसाया है। जिनकी भाषा ल्याटिन अर्थात् लाटीय भाषा अर्थात् लाटदेश की भाषा जिसको आजकल लडक कहते हैं। लडक से आये हुए कुछ लोग गुजरात, मुम्बई, हैदराबाद आदि प्रान्तों में लाह नाम से प्रसिद्ध हैं। अत्यन्त प्राचीनकाल में आर्य लोगों की जिस शाखा ने पश्चिम की ओर जाकर रोम नगर

ऐसा ही अन्य एक शाखा भारतखंड के बाहर जाकर "पार्थिया" नामक देश बसाकर "पार्थियन्स" नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए जिनके एक राजा का नाम भी मित्रदत्त (Mithradates) आर्य नाम ही प्रसिद्ध है। ये लोग पृथा के पुत्र कर्ण और अर्जुन के वंशज होने से उनके समान अत्यन्त कुशल धनुर्विद्या निपुण थे।

की स्थापना करके लाटीय भाषा तथा आर्य संस्कृति को जन्म दिया है। यह रोमनगर निरंशय रामनगर ही है। क्योंकि रामः (रामन् रोमन्) नाम के एक प्रसिद्ध पुरुष ने उस नगर को बसाया था ऐसा कहते हैं। संस्कृत 'आ' का लाटीय बंगीय आदि भाषाओं में ओ आदेश होता है। जैसा वासु शब्द का वोस्, राव् शब्द का रोय्, प्रजनित् (Progenitor) विशराय् (Viteroy) अगस्त्यम् (Augustas) इत्यादि सिद्ध होते हैं। जैसे ही रामस् शब्द का रोमस् शब्द लाटीय भाषा में हुआ है। बंगाली लोग भी रामेश् कहते हैं। उन लाटीय लोगों का देव (Deu-) ज्युपिटर (ज्यूपितर) का रूप है। उनकी एक देवता (C-re-) अर्थात् हमारी श्री- अर्थात् लक्ष्मी ही है। क्योंकि उन लोगों में सिरिस् धान्य देवता थी। इसी सिरिस् शब्द से अंग्रेजी (Cereals) धान्य का नावक शब्द निकला है।

ग्रीस देश में जिन यादवों ने उपनिवेश किया है उन ग्रीक लोगों की संस्कृति अजरामर हुई है यह तो हमने पहिले बताया ही है इन ग्रीस देश के लोगों के महापुरुषों के और देवताओं के नाम तथा भाषा सब ही आर्य संस्कृति के सूचक हैं यह सब कोई जानते है ये लोग ईश्वर को 'थियाम्' (देवः) कहते थे और ज्युस् (धोस्) कहते थे एक पश्चिमीय विद्वान् लेखक ने (India in Greece) नामक पुस्तक में सिद्ध किया है कि, ग्रीक संस्कृति आर्य संस्कृति की पुत्री है और वे कहते है कि, ग्रीस देश के नदी पर्वत आदि के नाम भी आर्यावर्त के ही है वे कहते है कि, हरिकृशेस मे हरक्युलिस् शब्द निकला है मुझे तो उनका कहना अधिकारि सत्य प्रतीत होता है क्योंकि, यादवों का एक उपनिवेश ग्रीस देश था जिसको उन्होंने अपनी संस्कृति में अजरामर किया है उदाहरण के लिये उस देश के महापुरुषों के नाम देखिए उसमें बहुधा नामक आदि में अरिष्ट और अन्त में इन्द्र शब्द आता है जैसे अल्लेन्ड्र (अलेक्सांडर) संस्कृत सुकृतिः (साक्रेटिस्) अरिष्ट तातिः (अरिस्ट टाटस्) अरिष्ट क्रतुः (एरिस्टोक्रैट) भिल्लपः (फिलिप) हरदत्त (हिरोडोटस्) आदि ।

इन प्रथम महात्मा श्रीकृष्ण जी के विषय में योद्धा

लिखकर उनके समय के निर्याय के विषय में तथा प्रवाह से बहुकुल के विषय में लिखने लिलते ज्युडिया ग्रीस रोम तक पहुंचे है, अब महात्मा श्री-राज जी के विषय में दो वाक्य लिखता हूँ, इसमें आर्यावर्त देश में जो अनेक महात्मा हो चुके है उनमें श्रीकृष्ण जी बड़े उच्चकोटि के महात्मा हुए थे। इस विषय में रांका नहा है, परन्तु वे अत्यन्त प्राचीन-काल में हुए थे इसलिये उनका चरित्र अमानुषिक अर्थात् देवशक्ति सम्पन्न समझा जाता है। कुछ लोग ऐसा समझते है कि, एक ही कृष्ण नहीं था दो तीन कृष्ण हुए होंगे, मेरा मत तो ऐसा है कि कृष्ण तो बहुत हुए, परन्तु महात्मा श्रीकृष्ण एक ही हुआ है, जैसा महात्मा बुद्ध हुए है। इस छोटें मे लेख में अनेक घटनाओं से पूर्ण अद्भुत कृष्ण चरित्र का वर्णन हम नहीं कर सकते है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टया महात्मा श्री-राज जी ने की हुई जन सेवा, देश सेवा, तथा धर्म सेवा का थोड़ा सा विवरण मैं यहा करना हूँ। श्रीकृष्ण जी के चरित्र से पता लगता है कि, उन्होंने मनु, सुर, काल-यवन इत्यादि अनेक दैत्यों का नाश किया था, और उन्होंने मथुरा को छोड़कर द्वारका की स्थापना की थी, इसमें ऐतिहासिक सत्य प्रकट होता है तथा उनके देश सेवा रूपी कार्य का महत्व जान सकते हैं, जिस प्रकार महादेवजी ने त्रिपुरा-सुर का बध किया था तथा उनके पुत्र ने तारकासुर को मारा था, इसमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक सत्य अवश्य ही है, उसी प्रकार श्रीकृष्णजी के चरित्र में की इन दो तीन बातों में भी सत्य अवश्य ही है, महादेवजी के समय में त्रिपुरासुर (त्रिपोली का असुर) कुमार कार्तिकेय जी के समय में तारकासुर (तुर्का का असुर) कृष्ण जी के समय में सुर (मूर नाम के प्रसिद्ध लोगों का राजा) और कालयवन (कालेयवन अर्थात् निंदी हथौड़ी) ऐसे लोगों ने भिन्न भिन्न समय में आर्यावर्त पर आक्रमण किया था तथा उन आक्रमणों का प्रतिकार करने महादेव, कुमार तथा श्रीकृष्ण जी इन तीनों महात्माओं ने आर्यावर्त की बड़ी सेवा की है। जैसा शिवजी को हथौड़ी लोगों का आक्रमण रोकने के लिये नीसेना की स्थापना करनी पड़ी है, वैसे ही श्रीकृष्णजी को भी सिंदी हथौड़ी तथा मूर लोगों से होने वाले आक्रमण को रोकने के लिये मथुरा को छोड़कर आके ससुद्र में द्वारका की स्थापना करनी पड़ी थी, तथा च दुष्ट नरकासुर जैसे कंटक

राजाओं को मारकर प्रजा की रक्षा करना भी बहुत बड़ी सेवा समाजी जाती है।

(२) धर्मरक्षा:—जिस समय वेदों का ज्ञान नष्ट प्राय होने से धर्मार्थवर्तन में अनेक मत मतान्तरों का प्रादुर्भाव हुआ था, (महाकाण्ड ग्रन्थों की ज्ञानकारण पिशाचिका, आरभ्यक उपनिषद् ग्रन्थों की कामकाण्ड पिशाचिका, सांख्यों की सत्यायन काण्ड पिशाचिका, योगियों की कैवल्य पिशाचिका इत्यादि अनेक एक देशी अहमन्य पाखण्डों का रूपाभाव देश में फैला था) उस समय बड़ी बुद्धिमत्ता से वैदिकधर्म के मूल तत्वों का पुनरुद्धार करने के लिये श्रीकृष्णजी ने योग आगिरण में शिक्षा प्राप्त करके अलौकिक धर्मरक्षा की है और श्री शङ्कराचार्य जी के कथनानुसार प्रवृत्ति-निवृत्त्यात्मक मूर्ख वैदिक धर्म के तत्वों का पुनरुद्धार करने के उद्यम महात्मा ने वैदिकधर्मियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है (३) यहूदी लोगों में जो जो धर्म्य सन्तुष्टि के िह्न उपर बनाई हुई रीति में चिरस्थायी हुए हैं, इन सब बातों का यश और प्राम रोम आदि देशों में यादवों ने जाकर चमकर धर्म्य सन्तुष्टि को समस्त यूरोपादि पाश्चिमान्य देशों में फैलाने की कर्तव्य श्रीकृष्ण जैसे महात्मा की ही है क्योंकि यादव भरतवधर को छोड़कर दूसरे स्थान पर उपनिवेश करने के लिये गये तो वे स्वयं स्फुर्ति से नहीं गये थे, जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिये दारी और अरबने बौद्ध लोगों को भेजा था, उसी प्रकार श्रीकृष्णजी ने यादवादि धर्म्य लोगों को धर्म्य सन्तुष्टि के प्रचार के लिये देश देगान्तरों में जाकर बसने के लिये प्रेरणाहित किया था, ऐसा हमको प्रतीत होता है अर्थात् अशोक के पूर्व अशोक के समान काम करने वाला महात्मा शिवजी के पूर्व शिवजी के समान काम करने वाला महात्मा चाणक्य के पूर्व चाणक्य के समान काम करने वाला महात्मा राम के बाद राम के जेसा काम करने वाला महात्मा शङ्कराचार्य जी बुद्धादि के पूर्व लुप्त प्राय हुए सो वैदिकधर्म को पुनरुद्धार करने वाले महात्मा केवल एक श्रीकृष्णजी हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अनेक श्रीकृष्ण हुए होंगे, क्योंकि उनका कहना ऐसा है, जिस प्रकार योगदर्शन लिखने वाला पतञ्जलि भिन्न है, व्याकरण महाभाष्य लिखने वाला पतञ्जलि भिन्न है और वैद्यक शास्त्र लिखने वाला

पतञ्जलि भिन्न है उसी प्रकार गीता धर्म का बोध करने वाला श्रीकृष्ण भिन्न है, छान्दोग्य उपनिषद् में निर्दिष्ट कृष्णजी भिन्न हैं इत्यादि परन्तु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि, श्रीकृष्ण नाम के एक बहुत बड़े महात्मा बुद्ध के पूर्व विद्यमान थे उन्होंने अनेक सत्कार्य किये थे क्योंकि, वे ऐसे महापुरुष थे कि वे किसी भी सत्कार्य में स्वयं अप्रसर न होकर दूसरों से काम कराने वाले प्रेरणा, उपदेश, उत्साह आदि मनुष्यों के मन में उत्पन्न कराके काम कराने वाले स्वयं अनासक्त सूत्रधार के समान थे, कुछ लोगों का कहना है कि, श्रीकृष्ण जी ईश्वर के पूर्णावतार थे और श्रीराम इत्यादि अंशावतार थे, यदि हम इसका अर्थ ऐसा समझेंगे तो ठीक है, ईश्वर के दिव्य गुण श्रीरामचन्द्रजी से भी श्रीकृष्णजी में अधिक थे, ऐसा न समझ कर यदि शब्दशः अर्थ किया जाय तो ठीक नहीं है, क्या कि ? सर्वव्यापी ईश्वर का अवतार मानना (अवतार अर्थात् नीचे उतरना) तथा अवतार समाप्ति के पश्चात् उपर जाना इत्यादि कल्पना नहीं हो सकती है। तो पूर्णावतार अंशावतार स्वयंदावतार इत्यादि शब्द निरवय ईश्वर में खंड, अंश इत्यादि कल्पना करना ठीक नहीं है। तो श्रीकृष्ण जैसे महात्मा पुनः पुनः जगत् में जन्म लेकर जगत् का हित करने का जो बड़ा कार्य है, उस कार्य के साधन हो सकते हैं, गीता में ही मैं परब्रह्म हृ मेरी शरण हो इत्यादि वचन है। उनका अर्थ क्या समझना ? ऐसा मन में प्ररन होता है, इसका उत्तर ऐसा है, गीता के श्रीकृष्ण जी तो ऐसे हैं जब जीवात्मा में यह करू या वह करू ऐसी संशयात्मक दशा में फंसकर कि कर्तव्यता भूढ़ बनजाता है। तब मन्मार्गदर्शक जो सदसत विवेकबुद्धि (Conscience) या दैवी वाक्, दिव्य स्फूर्ति (intuition revelation) इत्यादिका प्रतिनिधि है। और इसी प्रतिनिधि के अधिकार में श्रीकृष्ण जी गीता में बोल रहे हैं। वेद में भी अनेक ऋषि इन्द्र, वाक् आदि देवताओं के प्रतिनिधि रूप से बोलते हैं, यह एक उदाहरण वैदिक शैली है। उसी पुरातन शैली के अनुसार श्रीकृष्ण जी गीता में दैवी वाक् (divine revelation) के प्रतिनिधि रूप में बोलते हैं, विशेषतः जब वे बड़े जोश में आकर उपयोग करता है। और ऐसे अलंकार को नहीं जानने वाले लोग शब्दार्थ को केवल लेकर वास्तविक तत्त्व

समाज के उत्थान और पतन के मूल कारण

(लेखिका—श्रीमती पवित्रता शीलवतीदेवी प्राज्ञा, काव्यतीर्थ, धार्योपदेशिका (देहली))

बसे लगभग ६३ लाख वर्ष पुरानी एक ऐतिहासिक घटना प्रसिद्ध है। राम और रावण का युद्ध हुआ था। युद्ध में राम का विजय और रावण का पराजय हुआ था। बुद्ध ने जबकि रावण ने भूतल को अपनी शयनशाला बना कर सदा के लिये आँख मीच ली और प्रत्येक प्रकार से निश्चिन्त हाकर उसका शव शान्त पड़ा हुआ था तो इमकी सूचना पाकर नारी रत्न पतिव्रता महाराणी मन्दोदरी रावण की पटराणी अपने पातद्व लङ्केश को तलाश करती हुई उसके शव के पास आकर रावण के अनेकश गुणों का कीर्तन करती रही है। मन्दोदरी ने रावण के वीर्योचित गुणों का बड़ा बखान किया है। उसकी वारता का बखान करती हुई मन्दोदरी रावण का कहती है कि—

‘हे पतिद्व ! लङ्केश !! जब आपके बल से संसार के सुगऽसुर सब ही डरके मारे कौपते रहते हैं तब फिर आपकी यह दशा कैसे हो गई ? अर्थात् आपका मामना करने वाला तो इस भूतल पर कोई था ही नहीं। फिर इस द्यनीयदशा का क्या कारण है ? मुझे निश्चय है कि बल के, बल पर आपका

को नहीं समझते हैं। इस बात को हमने “वेद और गीता” नामक लेख में स्पष्ट कर दिया है। वहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिखाया है कि, वेदों के गहन नव्यों को सामान्य लोगों के सामने रखने का ही गीता का मुख्य उद्देश है। (अपने सर्व कर्म ईश्वरपित मनोभाव में अनासक्त बुद्धि से लोकोपकारार्थ करते रहो ऐसा जो परमश्रेष्ठ उपदेश वेद से मिलता है उसीको विशद करके साधारण जनता के सामने

सामना करने वाला कोई नहीं है। आप तो बल की राशि है।

हाँ—एकही कारण ऐसा है कि जिसके कारण आप जैसे बलराशि पर दुबले पतले शरीर वाले बनवासी राम ने विजय प्राप्त कर लिया और वह कारण यही है कि—आपने सती सीता को सताया है। आपने एक मम्मन्या पतिव्रता को अपमानित किया है। बस ! उमा सीता के शाप के कारण आप की सारी शक्ति नष्ट हो गई है। जिसके कारण आपके इस विशाल शरीर की यह दुर्दशा हो गई है।

इस प्रकार मन्दोदरी ने रावण के गुणों के कीर्तन के साथ ही उम मूलकारण का बड़े ही मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है कि जिसके कारण दुर्जय लङ्केश सुजय हाकर मृत्यु का प्राण हा गया। यह घटना साढ़े नौ लाख वर्ष पुरानी है। ऐसी ही एक घटना अब से पांच हजार वर्ष पूर्व का भी है। दुर्योधन बड़ा बली था। राज्य वैभव सम्पन्न था। उसे अपने परिजन रक्ष्या और पेश्वर्य का पूरा धमण्ड था। अतः उसकी उन्मत्तता का तन्त्र उम काल में सब से ऊँचा था।

समझाना बुझाना सब कुछ हुआ किन्तु हुआ सब कुछ निरर्थक ही। अन्त में सब सैन्य एवं

रखता ही श्रीकृष्ण जी उपदिष्ट गीता का प्रधान हेतु है। हमारे मत में श्रीकृष्ण जी एक परमोच्चकोटि के सगुरुप होगये हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के मत कार्य किये हैं, जैसे देशरक्षण, जनता की सेवा वैदिक धर्म का पुनरुद्धार और प्रचार देशदेशान्तरों में किया है, और जैसा कि रचन लोग ईसा को और बौद्ध लोग बुद्ध को ही ईश्वर मानकर बैठे हैं, वैसे ही श्रीकृष्ण जी को हिन्दुओं ने ईश्वर माना है।

ऋष्यंक

परिजन नाश के साथ सुविशाल सरावर के तट पर वीर भीम की गदाघात से दूटी जांघ को दशा में मृत्यु के मुख में पड़ा, युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तो उस समय भी बही रावण की मृत्यु बाला दृश्य नजर आ रहा था। अर्थात् रावण की मृत्यु और उसके अधःपतन का जो मूल कारण सती सीता का अपमान था वही मातृ अपमान यहां भी था।

जब भगी नभा मे दुर्योधन ऋतुमती पांडुबाली का यथेन्द्र अपमान की धधकती हुई विनाशकारिणी ईषांअग्नि ने दुर्योधन के पल मात्र में सुयोधन बना कर मृत्यु के घाट उतार दिया।

ऐसा ही अनेक घटनायें आचारभ्रष्ट एवं मनुष्यता से हानि यवनो के द्वारा सती साध्वी देवियों के अपमान में होती रही है जो कि उनके विनाश में मूल कारण है।

समाज के इतिहास पर ध्यान से दृष्टि पात किया जाये तो मानव समाज के उत्थान और अधःपतन में नागसमाज का प्रमुख भाग रहा है। आरम्भ से अब तक जिनकी बड़ी बड़ी घटनाये घटी है उनमें स्त्रियों का प्रधान भाग रहा है। यह सत्य है।

मृष्टि के आरम्भ में जब बहुत सी संख्या में स्त्री पुरुष ईश्वर ने उत्पन्न किये थे उस समय मानव समाज की उन्नति के लिये भगवान ने अपना ज्ञान प्रदान किया था। मानवसमाज ने उसी ईश्वर प्रदत्त भाषा और ज्ञान के आश्रय पर अपनी उन्नति की और आगे भी करेगा। उस ज्ञान के प्रचार करने में जहाँ पुरुष समाज ने काम किया वहाँ स्त्री समाज ने भी कोई कमी नहीं रहने दी है। प्राचीन आर्य उन्नति के भेद को जानते थे इसी लिये उन्होंने स्त्री समाज को शिक्षित करना ही केवल आवश्यक नहीं समझा था बल्कि उन्नति के लिये शिक्षा प्रचार में अप्रसर एवं पूर्ण सहयोग भी प्राप्त किया था।

ऋग्वेद के अनेक म्थल ऐसे हैं जिनकी दृष्टा स्त्रियाँ ही हैं।

जिन जिन देवियों ने जिन जिन मन्त्रों का अर्थ सर्व प्रथम जाना और उनका प्रचार भी किया उनके नाम और पते वार मन्त्रों का विवरण नीचे लिखे कोष्ट से जानिये—

नाम मन्त्र द्रष्टादेवी	सूक्त	मन्त्र संख्या
रोमशा	१ १२६	७ वाँ मन्त्र
लोपामुद्रा	१ १७६	१ से ६ तक
विश्ववारा	५ २८	१ से ६ तक
शरवती	८ १	३४ वां मन्त्र
अपाला	८ ६१	१ से ७ तक
यमी	१० १०	मन्त्र १, ३, ५, ६, ७, ११, १३ वां
घोषा	१०३ ३६	१ से १४ तक मन्त्र
घोष	१० ४०	१ से १४ तक मन्त्र
सूर्या	१० ८५	१ से ४७ तक
इन्द्राणी	१० ८६	१ से २३ तक
उर्वशी	१० ६५	मन्त्र २, ४, ५, ७, ११, १३, १५, १६, १८ वां मंत्र
दक्षिणा	१० १०७	१ से ११ वे मन्त्र तक।
सरमा	१० १०८	२, ४, ६, ८, १०, ११ वां मंत्र
जुहू	१० १०६	१ से ७ वे मन्त्र तक
वाग्	१० १२५	१ से ८ वे मन्त्र तक।
रात्रि	१० १२७	१ से ८ तक कुल ८ मंत्र।
गोधा	१० १३५	७ वां मन्त्र
इन्द्राणी	१० १४५	१ से ६ तक
श्रद्धा	१० १५१	१ से ५ तक
इन्द्रमातरः	१० १५३	१ से ५ तक
यमी	१० १५४	१ से ५ तक
शची	१० १६६	१ से ६ तक
स्वर्पराज्ञी	१० १८६	१ से ३ तक

इत्यादि मन्त्रार्थ की सर्व प्रथम ज्ञाता और अर्थ प्रचारिका उक्त देवियाँ हुई हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषद् साहित्य में भी म्यान म्यान पर विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। आर्य जाति के इतिहास में ऐसे

बहुत से उदाहरण उपस्थित हैं जिनसे स्त्रियों का न केवल पूर्ण शिक्षित होना ही पाया जाता है, प्रत्युत यह भी पाया जाता है कि स्त्रियों ने बड़े बड़े सुधार के कार्य किये हैं। अनेको योग्य स्त्रियों से समय २ पर बागडोर अपने हाथों में रख कर राज्य करने तथा राष्ट्र संचालन की आदर्श योग्यता भी देखते हैं। शारीरिक बल में देखे तब भी स्त्रियां पुरुषों की

श्रीमती शीतलवतीदेवीजी

आप पत्राव की विशारद, कलकत्ते की काठ्यतीर्थ और ढाका की साहित्यार्चय की संस्कृत की उच्च श्रेणियों तक शिक्षा प्राप्त है। आपने प्रधानाध्यापिका के पद पर हिमाचल, सरगंधा, लायलपुर, माण्डल (ब्रह्मा) तथा कलकत्ते और कन्या गु० कु० हायरस आदि स्थानों में अध्यापनका कार्य किया है। आप वैदिक सिद्धान्तों की अच्छी ज्ञाता और प्रचारिका हैं।

सहगामिनी ही रही हैं। महाराणी कैकेयी युद्ध क्षेत्र में महाराज दशरथ की पूर्णसहायकी सहयोगिनी रही हैं। अध्यात्मिक उन्नति में भी स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं रहीं हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के संवाद में गार्गी और मैत्रेयी का इतिहास सुप्रसिद्ध ही है।

बल्कि कहीं २ तो जो तत्व भेद स्त्रियोंने जान पाया पाया है उसे पुरुषों ने जान ही नहीं पाया है और जाना तो केवल स्त्रियों की कृपा से ही उनके जताने पर ही जान पाया है।

केन्दोपनिषद् में एक कथा है। कहते हैं कि एक बार देवताओं को अपनी २ शक्ति पर बिना ज़रूरत के ही निरर्थक अभिमान हो गया था। प्रत्येक देवता ने अपने को ही बड़ा और श्रेष्ठ मान लिया था। परन्तु ऐसी दशा में जहाँ सभी पञ्च-मुखिया बनवैठे लड़ाई भगड़ेका होजाना भी स्वाभाविक ही है। सो ही हुआ भी। उनमें खूब भगड़ा हुआ भगड़े के बीचमें ही (उनके मध्यमें से) एक तेजोमय यज्ञ प्रकट हो गया जिसे देख कर देवगण ने आश्चर्य से युक्त होकर पारस्परिक भगड़ा तो बन्द कर दिया और इस यज्ञ को जानने में लग गये। बहुत थल करने पर भी किसी देवताने जब उसे यज्ञ को न जान पाया तो उनकी सभा में प्रस्ताव हुआ कि इसे जानने के लिये जाँ भी हम से से समर्थ हो वही इस के पासजाकर इसका ठीक ठीक भेद जान आवे और जो कोई इस यज्ञ को जान आवे वही हम सब में बड़ा व श्रेष्ठ माना जावे। यह प्रस्ताव सर्व मम्मति से पास हो गया। तदनुसार देवताओं की ओर से सर्व प्रथम अग्नि देवता उस यज्ञ का जानने के लिये उस के पास पहुँचा। यज्ञ ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? अग्नि ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अग्नि है। मुझे लोग जातवेद भी कहते हैं। मैं इस सर्व संसार को भस्म कर सकता हूँ। यज्ञ ने एक वृक्ष रख दिया और कहा कि इसे जलाओ। अग्नि ने अपनी सारी शक्ति लगादी परन्तु वह वृक्ष न जला। विचारा लज्जित होकर वापिस देव सभा में आ पहुँचा। देव सभा ने अग्नि का पराजय सुन कर फिर वायु देवता को भेजा। वायु से भी वैसे ही प्रश्नोत्तर हुये और वह वृक्ष को न उड़ा सका। देव सभा ने अन्त में इन्द्र को भेजा। इन्द्र के जाते ही वह यज्ञ अन्तर्धान हो गया। यज्ञ था क्या? सो इन्द्र भी कुछ न जान सका। अन्त में निराश होकर

इन्द्र जब लौटा तो एक स्त्री का दर्शन हुआ स्त्री से इन्द्र से पूछा कि देवी ! यह यत्न कौन था सो मुझे बताओ—

“अयेन्द्रमब्रुवन्मघवन्न तद्विजानीहि किमेतद् यत्तमिति, तयेति, तदप्यद्रवचस्मात्ति रोद्धे” ॥ केन० खण्ड ३ ॥ २४ ॥

“स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहु शोभमानामुमां हैमवती ताश्चैहो वाच किमेतद् यत्तमिति” ॥ केन० ३ ॥ २५ ॥

वह यत्न ब्रह्म (परमात्मा) था। यह एक अलङ्कार मात्र है। ब्रह्म शक्ति ही सर्व श्रेष्ठ शक्ति है। शेष अग्नि, वायु, आदि भौतिक शक्तियाँ तो उस की प्रदत्ता शक्ति के द्वारा ही जगत् में कुछ कार्य कर रही हैं। ये उस यत्न को क्या तो जान ही सकती हैं और और क्या उसे तिरस्कृत ही कर सकती हैं। अर्थात् भौतिक जड़ जगत ब्रह्म को नहीं जान सकता उसे केवल इन्द्र जीवत्मा ही जान सकता है। परन्तु यह भी कब ? जब कि स्त्री रूपी उमा=वृद्धि की सहायता पावेगा। अन्यथा यह इन्द्र भी उसे नहीं जान सकता है। विद्वान् कहते हैं कि यह एक अलङ्कार है। चाहे अलङ्कार ही क्यों न हो परन्तु यह तो भ्रूष सत्य है कि अध्यात्मिक उन्नति में भी स्त्रियाँ पुरुषों की न केवल सहायक ही रही हैं प्रत्युत कई स्थानों में तो बिना स्त्रियों के बताये हुए पुरुष कुछ भी नहीं जान सके हैं। “सा ब्रह्मेति हो वाच, ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयन्वसिति, ततो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ केन० खण्ड ४ ॥ १ ॥

प्राचीन आचार्यों एवं मानव समाज ने स्त्री समाज की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझी थी और इसीलिये मनुष्य समाज के—स्त्री व पुरुष दोनों ही पक्ष समुन्नत भी रहे हैं। परन्तु जिस समय से पुरुष समाज ने स्त्री समाज को केवल अपनी कामवासना की सामग्री मात्र समझ लिया वस तब से ही स्त्री समाज की शिक्षा और स्वास्थ्य का अपहरण करके दासता की कड़ी जंजीरों में बिचारी निरपराध स्त्रियों को जकड़ डाला। इससे स्त्री समाज जहाँ एक ओर

शिक्षा हीन और अयोग्य होता गया। वहाँ साथ में पुरुष समाज भी अवनति को ही प्राप्त होता गया।

स्त्री और पुरुषों का वैयक्तिक जीवन तो ठीक उसी प्रकार से मानव समाज में अपनी स्थिति रखता है जैसे कि हमारे इस शरीर में दोनों फेफड़े। यदि फेफड़े ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं तो शरीर की दूसरी क्रियायें भी ठीक होती रहती हैं। जिसका फेफड़ा बिगड़ा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा और बिगड़े स्वास्थ्य मनुष्य संसार में भला उन्नति का क्या कार्य कर सकता है ? कुछ भी नहीं। यही दशा यहाँ मानव समाज शरीर में स्त्री पुरुष के वैयक्तिक जीवन की है ! अतएव—

जिस घर की स्त्रियाँ सुशिक्षित, श्रेष्ठ और उन्नत हैं वह घर (परिवार) निःसन्देह सुशिक्षित, श्रेष्ठ और उन्नत होगा। जिस जाति तथा राष्ट्र का स्त्री समाज उन्नत है, वह जाति और राष्ट्र अवश्य ही उन्नत रहा है, है और होगा भी। इसी प्रकार जिस परिवार, जाति और राष्ट्र व देश का नाभी जीवन पतित और अयोग्य है उसकी सदैव ही पतितताऽवस्था बनी रहती है।

मानव समाज पतित न होकर सदैव उन्नत होता रहे। इसकी आर्य्ये आर्य्यो को सदैव चिन्ता रहती थी और इसीलिये उन्होंने सुधार का आधार-मूल—“मातृमानु पुरुषो वेद” कह कर केवल मातृ-शक्ति (स्त्री समाज) को ही माना था। अर्थात् उत्तम शिक्षिता माता की सन्तान ही उत्तम, श्रेष्ठ और ज्ञानवान बन सकती है।

महाराज मनुजी ने कहा है कि—

“उपाध्यायान् दशाचार्य, आचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

मनु० २ । १४५ ॥

अर्थात् १० उपाध्यायों के बराबर बड़ाई में एक आचार्य होता है और १०० आचार्यों के बराबर, १ पिता होता है। एवं १००० एक हजार पिताओं के गौरव के समान केवल १ माता होती है।

ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि माता जितनी शिक्षा गर्भ से ५ वर्ष की आयु तक सन्तान को दे देती है, बस वही शिक्षा जन्मभर के पुरुषार्थ में सफल होती रहती है। उतनी शिक्षा न पिता दे सकता है और न आचार्य ही दे सकता है।

आर्य्य समाज का ध्येय तो वही प्राचीन वैदिक मर्यादा का है। उसके लिये पुरुषार्थ तो बहुत कुछ किया है। स्त्री समाज की उन्नति में भी आर्य्यसमाज ने बड़ा आदर्श कार्य किया ही है और कर भी रहा है। परन्तु भारत का स्त्री समाज शिक्षा और वैदिक आर्य्य संस्कृति के सरकारों से बहुत ही दूर जा पड़ा था अतः उन्नति के पथ में शीघ्रगामी तथा असन्तोषी कई सज्जन सहसा कह बैठते हैं कि आर्य्यसमाज ने इनके लिये किया ही क्या है। परन्तु यह उनकी भारी भूल है। किया तो समाज ने उनके लिये बहुत है और कर भी रहा ही है किन्तु फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि आर्य्य समाज अभी स्त्री समाज में प्रवेश नहीं कर सका है जिसके कारण आर्य्य समाज जीवन की दौड़ में आकर इस समय रुक सा गया है। जहाँ आर्य्यपरो से केवल शुद्ध आर्य्य संस्कृति संस्कार के ही बालक प्रकट होने चाहिये थे वहाँ स्त्रियों के अवैदिक-संस्कृति-संस्कार जनित अनार्य्य सन्तान आर्य्यों के घरों में भी देखने में आती है। इसका कारण केवल यही है कि स्त्रियों में अभी तक वैदिक सिद्धान्तों का बँसा प्रवेश नहीं होने पाया है। और इसका कारण भी योग्य स्त्रियों (स्त्री उपदेशिकाओं) का न होना ही है। यदि पुरुषों की तरह ही योग्य स्त्री उपदेशिकाएँ भी होती तो वर्तमान में होने वाली बहुत सी त्रुटियाँ आर्य्य-समाज और आर्य्यों के घरों में नजर न आती। आर्य्य समाज के कई हितचिन्तक रोते हुए ही प्रायः कहते सुने जाते हैं—

“आर्य्य समाज मर रहा है। गिर गया। कुछ न बना। सिद्धान्तों से बहुत दूर जा पहुँचा। केवल लड़ाई भगड़ों में ही रह गया। यह तो आर्य्य समाज

नहीं रहा है—केवल संस्थासमाज ही बन गया है, इत्यादि।

कोई गुरुकुलों पर आंखें तान रहा है तो कोई दूसरे प्रतिनिधिसभाओं को ही अपने क्रोध का निराना बनाये बैठे हैं। कहां तक कहे। सारांश में यह है कि वर्तमान चाल ढाल में सन्तोष की मात्रा कम ही दृष्टि आ रही है। जिनसे कुछ कर जाने की आशा थी वे ही अब कई स्थानों में स्वयं पंतरा नदल गये। मार्ग च्युत हो गये। आशा के स्थान में निराशा के बादलों से घिरे बैठे हैं। हन्त। यह क्या हांगया? अभी कल की बात है—१० अप्रैल १९७५ ई० में समाज की स्थापना हुई थी। अभी कुल ६१ वर्ष ही तो होने पाये हैं। आदर्श का मार्ग तो बहुत लम्बा है किन्तु इतने ही समय में थक भी गये और आदर्श की पूर्ति में निराशा भी कर देंते! क्यों? आज ऋषि का हम से जुदा हुए—केवल भौतिक शरीर ने जुदा हुए ५३ वर्ष ही तो हुए हैं! इतने थोड़े काल में ही इतना अधिक भटक जाना जहाँ दुग्ध है वहाँ विन्ता जनक भी है। दशा जो कुछ भी है यह तो है ही। सामने दीख ही रही है।

देखो! यह दीपावली है। दिवाली का यह अमा-वस्या की रात्रि धोर अन्धकार पूर्ण अवश्य है। अतएव कुछ भयंकर भी प्रतीत होंती है। परन्तु बिना इसके शुक्र पक्ष का उदय भी तो नहीं हो सकता है। जहाँ यह स्वयं अन्धकार पूर्ण है वहाँ आपके सामने उन्नति का आदर्श सचन्द्र शुक्रपक्ष में उपास्थित कर देती है।

अतः आर्य्य सज्जनों! अपने इन संशयापन्न विचारों को त्याग कर इसी दिवाली से इन कम-जोरियों को दूर करने का दृढ़ संकल्प धारण कर लो। और मेरी सम्मति में तो इन सब शिकायतों का केवल यही एक उपाय है कि—योग्य स्त्रियों से सुयोग्य उपदेशिका तैयार करके और नहीं तो कम से कम आर्य्य समाजियों के घरों में तो पूर्णतयः वैदिक-सिद्धान्तों को पहुँचा ही दिया जावे जिससे स्त्री पुरुष अपने जीवन को आर्य्य जीवन बना कर व्यर्थ के भगड़ों से बच समाजोन्नति के कार्य में लग जायेंगे।

उनकी बात

(लेखक:—स्नातक सत्यमत जी वेदविशारद, बम्बई)

यु गद्वेषा दयानन्द ने आज से अर्द्धशताब्दी पूर्व अपनी अमर रचना सत्यार्थप्रकाश में अत्यन्त स्पष्टरीति से उद्घोषित किया है कि देश की, नहीं नहीं सारे मानव समाज की अग्रगति का प्रधान कारण वर्तमानकालीन जन्मजात वर्णव्यवस्था है। इन्होंने ऊँच नीच का भेद उत्पन्न होकर समाज में असमानता की भावना को जन्म दिया। और असमानता जनि घोर अपमान ने मनुष्य को मनुष्य का—भाई भाई का—शत्रु बना दिया। विशेषतया इस जन्म के जातिभेद ने हिन्दुजाति की बरबादी करदी, और आर्यों के वंशज स्वाधीनता में हाथ धो बैठे। सारा हिन्दु समाज संकुचित होगया, और धर्म की आड़ में पाशाविकता तारुडव करने लगी। इस बुद्धिहीन जन्मजाति भेद ने धीरे धीरे बालविवाह, बहुविवाह, वृद्धविवाह और बेमेल विवाहों की अभूतपूर्व रचना करदी और आर्यजाति गौरव के उच्च शिखर से अवनति के गर्त में ढकेली गई। महाराज भर्तृहरि ने सच कहा है:—

समाज ने शिक्षा आदि संस्थाओं में जितना धन खर्च किया है। यह सत्य है कि उमका शताश भी वैदिक सिद्धान्तों के—वेद प्रचार में नहीं किया है। यह दूसरी बात है कि आप इस साधनभूत संस्था जाल को ही स्थाय्य ममके बैठे हो और इसे ही असली वेद प्रचार मान बैठे हों। इनके साथ साथ अब केवल वेद प्रचार को ही मुख्यता देनी चाहिये। क्या ही अच्छा हो कि—हरिद्वार में आर्य्य दानप्रस्थ-आश्रम के निकट ही पड़े हुए स्थान को लेकर वहाँ पर ४० वर्ष की आयु के आस पास की कुछ शिक्षित देवियों को सिद्धान्त मन्बन्धी विरोध शिक्षा देकर उन्हें सुयोग्य आर्य्य उपदेशका तैयार की जावे और उपदेश करना, कथा करना,

विवेक भ्रष्टानों भवति विनिपातः शतमुखः ।

विवेक भ्रष्टो का सैकड़ों तरह पतन होता है। तदनुसार हिन्दुजाति ने जब विवेक को तिलाजलि दी, तब उसमें धीरे धीरे चार प्रधान वर्णों से उपवर्ण निकले, और बाद को 'वर्ण' शब्द ही प्रचलित जाति Caste के अर्थ में रूढ़ होता गया। अन्ततः वर्ण—जिसका धार्य्य ही "पसन्द करना" है to choose of वृत्त वरणे—है—जात्युपजाति और इसके भी अचान्तर कई उपरूप उपजातियों में विभक्त होता चला, वहाँ तक कि केवल समाज के अग्रजन्मा ब्राह्मणों की ही लगभग तीन सहस्र उपजातियाँ होगईं। इसी तरह शेष तीनों वर्णों की सहस्रों उपजातियाँ आज बनगईं जो अपनको स्वजातिगत अन्त्य उपजातियों में भी अंश और दूसरी को नीच मानने लग गईं !! इस जन्मजात जातिभेद के राक्षस ने हिन्दुजाति के अर्थकों को भक्ष्य बनाया और इसमें गेटीबन्दी और बेटीबन्दी की शृङ्खला प्रचलित होगईं, नहातक कि आज राजनीतिक चाल चलने वाले डा० अश्वेदकर भी स्वयं महार होते हुये अपने से नीची जाति के अछूतों को वे समानता

शंकासमाधान करने का विशेष अभ्यास कराकर देश क प्रत्येक प्रांत्त में खाम करके आर्य्यों के घरोंमें वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार और दूषित रूढ़ियों का नाश किया जाये। उक्त स्थान सुरक्षित है। पास में आर्य्य दानप्रस्थाश्रम है। गुरुकुल कांगड़ी और ज्वालापुर महाविद्यालय भी वहाँ से थोड़ी दूर है जहाँ से पुस्तकों आदि से पूर्ण सहयोग व रक्षा का सहाय्य प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि यह पुरुषार्थ निष्फल न जायेगा। अन्त में यह कहना अनुचित न होगा कि—

मानव समाज और राष्ट्र का अभ्युत्थान और पतन का मूल कारण उसका स्त्री समाज ही है। अतः इसकी प्रत्येक प्रकार से उन्नति कीजिये ।

गर्ही दे सकते जो स्वयं उच्चवर्णियों से माराते हैं और जिसके न मिलने से धर्मान्तर करने की धमकियां देकर विचित्र हिन्दूजाति की और भी विचित्र कर देते हैं !!! जन्मजाति की भावना ने मानवसमाज में स्त्रुश्य-अस्त्रुश्य की कल्पना-सीत सृष्टि खड़ी करदी और एक ही ईश्वर का बेटा, उसी प्रभु के अन्व्य पुत्र को अछूत कह कर नकारने, फटकारने, करने लग गया ! फलतः विधर्मियों की बन आई, और बहती हुई गंगा में हाथ धोने लगे । संकुचित बाड़े बनाये गये, योग्यता की कड़ उठ गई, गुण कर्म बिसार दिये गये, केवल जन्म को अकस्मान ही प्रधान माना गया । फिर तो मूर्ख और पण्डित, वीर और कायर, आलसी और उद्यमी समान जाति में जन्म के कारण एक सरीखे समझे जाने लगे फिर कौन वेदादि शास्त्रों का कठिन अध्ययन करे ? कौन पराक्रम शीलता को अपमाने ? कौन विदेशों में जाकर लक्ष्मी से देवा का भंडार भरें ? हाँ, अपवाद होते रहते हैं, मगर बहु जनसंख्या इसी निष्कियता और अकर्मग्यता में फंस गई । जन्म के महत्त्व ने उद्यम और पराक्रम को तिलांजलि दिलायी, और भिक्षुकों की नृत्ती बजने लगी । निस्साराता और स्वार्थ ने मैदान मार लिया । सारेका सारा हिन्दूसमाज विश्वकुल होगया । उसका धार्मिक महत्त्व लुटा गया, सामाजिक गौरव उठ गया और राजनैतिक सत्त्व हरा गया । धर्म-समाज और राजनीति के क्षेत्र में वह बिलकुल पराधन और हेय होगया । उसकी विरोधी ईसायत और इस्लाम की वाटिकार्प दिन व दिन फूलने लगीं । हिन्दूसमाज ने अपनी अपनी नादानी से इस जन्म के दैवयोग को जब से प्रधानता ही तब से इत्यने एक और नया, स्वविघातक आधिष्कार किया और वह 'जाति-बहिष्कार' का ! छोटे छोटे तंग बाकों से—संकुचित दायरों से ऊब ऊब कर हिन्दूसमाज के लाखों पुत्र पुत्रियां बहिष्कृत होकर विधर्मों बन गये—बनाने जा रहे हैं । किसका पानी पीलिया, करो बहिष्कार । विदेश गमन किया, करो बहिष्कार । किसी का खाना खाया, करो बहिष्कार । अन्व्यत्र स्वयंवर किया, करो बहिष्कार । किसी ने जबरन मुंह में धूक दिया करो बहिष्कार । इस बहिष्कार के ब्रह्मकांड ने उसके उत्पादक हिन्दूसमाज को ही विनाश करना शुरू किया । उलटा गयोग स्थाप्य इत्येके और करता ही क्या ? हिन्दूसमाज की विवेकशीलता पर पत्थर पड़ गया

अन्व्यथा जाति बहिष्कार यहाँ शब्द कैसे हो सकता है, जब हिन्दू अब भी 'गायत्री' को मानता है, जिसका अर्थ ही— गायन्तं त्रायते, गाने वाले का परित्राय—संरक्षण करती है ? जिसके यहाँ कभी देशकाल को लक्ष्य में रखकर ऐलान किया गया था कि सौ सौ मील दूर बैठे भी गंगा का नाम लेने मात्र से सब पाप से छुटकारा मिलता है ! फिर उसी गंगा का पिया हुआ पानी, उसी गंगा के द्वारा किया हुआ विदेश गमन, उसी गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न होते हुये एक हिन्दू भाई, हिन्दूजाति से बहिष्कृत कैसे हो सकता है ।

जिनके यहाँ स्कन्द पुराण का निम्न अधिभाग मौजूद होने हुये भी कोई पतित, अस्त्रुश्य, बहिष्कृत और तिररहत कैसे रह सकता है ? देखो श्लोक —

विशुद्धि वाचमानस्य, यति नेच्छन्ति नोद्दिजाः ।

ब्रह्महत्याद्वयं पापं, सर्वेषां तत्र ज्ञेयम् ॥

विशुद्ध होनेकी याचना करने वालेको यदि सकर्म की शरणा देकर आत्म सात न किया गया तब सबको ब्रह्महत्या पाप का भागी बनना पड़ेगा । यह केवल पुराणकारो का ही मत है ऐसा नहीं भगवान वेद नः नाटक साफ फर्माते है कि 'यथा दान्वाग्न्यायाशिं वृत्ताहरं वज्रिन् मुमुक्षा नाहुषाणि' जिसमे दस्यु अथवा दान्भो को—अनायां को अर्थात् बना लेने का विधान है । बहु जन विभूत ऋचा—'कृत्वन्तो विश्वमार्यम्'—सारे विश्वकां अर्थात् बनाओ—की विद्यमानता में जन्मगत जातिका पाष्कथ हिन्दूसमाज में एक ऋणभर भी कैसे टिक सकता है यह बड़ा भारी आरघ्य है !

उन्नत बनाना, उठाना, अपनाना—आत्मसात कर लेना वही तो वेद शिक्षा देते हैं ।

यथाः—व्यं दस्यू रोकसो अन्न अज ।

उरुज्योतिर्जिनयन्नायां ॥ ऋ० ५-२-८-९

हे मित्रमह ! नू आर्यपुरुष के लिए अधिक तेज देता हुआ कर्महीन दस्युको हीनस्थान से उठा अर्थात् दस्यु को उन्नत बना !

जहाँ विभिन्न गुणकर्म और आदत्त वा दस्यु-अनायां को भी उन्नत कर अर्थात् बनाने का आदेश मौजूद हो, वहाँ एक विप्र दूसरे विप्रसे, एक राजपूत दूसरे राजपूत से, एक बनिया दूसरे बनिप से, एक महार दूसरे बमार से और एक हिन्दू दूसरे बहिष्कृत हिन्दू से कैसे ब्रह्म हो सकता

है? हाँ, उसने बात कही थी कि आचार-प्रनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए, जो समाज के स्वास्थ्यके लिए और मानवी आत्मोन्नति को लिए परमावरणक है, उन्होंने भुति-स्मृतियों के आचारपर यह बलापूर्वक कहा थाकि जन्म से कोई न बचा है, न छोटा; न कोई अंच है। न कोई नीच अंच और छोटा बड़ा बनानेवाले हरएक के गुण कर्म होते हैं, अतः गुणकमानुसार ही वयं व्यवस्था हो, इसके न होने में हिन्दू धर्म रसाजत को गया, स्वराज्य पदवसिक्त हुआ और हिन्दूस्वराज परमुखापेक्षी बन न जाँय होगा—जिनके मनमें घाता है वृंसा लगा देता है, और ये हिन्दू 'आह' तक नहीं कर सकते। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और सबसे बढ़कर मानसिक परार्धीनताका कहीं ठिकाना भी है?

भ्रति सार्वकालिक होती है, मगर स्मृतियों तात्कालिक धर्म और देशकी रचाके लिए बननी रहनी है; वर्तमान देशकालकी परिस्थिति, तो हट सके मानवता के प्रेमीको, स्वतंत्र्य के उपासक को ममानता साम्यवाद के हामी को उनकी वान मानने के लिए बाधित करती है। क्योंकि उनकी बात युक्ति और प्रमाणों से परिपुष्ट होने पर अभ्युदय और निःश्रेयस की साधिका है, जन्मजात व्यवस्था को मानने वाले सनातनधर्म के नाम की टुट्टाई देते हैं, मगर उनके लिए 'सनातन' शब्द ही विचारणीय है, अमरकोष-कार कहते हैं:—

शाश्वतस्तु भ्रुवो नित्य सदातन सनातनाः ।

त्रिकालाबाधित, निश्चित, नित्य, सदातन हमेशा रहने वाला ये सनातन शब्द के पर्याय हैं। अमर एक हिन्दू बद्दल कर इस्लामी होता है तो उसका 'मनाननधर्म' कहाँ रहता है? जब सनातनधर्म तो शाश्वत सदा रहने वाला किन्हीं भी परिस्थिति में न बदलने वाला होता है, तब कोई 'सनातनधर्मों' कैसे मिट सकता है? स्वाना-पीना या अत्या-

चार उसे धर्म की ध्रुवता से कैसे मिटा सकता है? यही ही बात उन्होंने हमारी हितकामना से कही है, फिर उनसे विरोध क्यों? उपकारक से अन्यमन्यस्कता ! कि: कि: बह तो कृतमता होगी !!

उनकी बात का समर्थन मनुस्मृति (४-२५३) पारा-शर स्मृति (११-२१) बृहस्पति (३-१०) देवदत्तस्मृति आदि कई स्मृतियों करती हैं। मगर उन सब का विस्तार भय से प्रमाण न देकर केवल याज्ञवल्क्य स्मृति का एक ही श्लोक विद्वानों के लिये प्रस्तुत करता हूँ। उपरिनिर्दिष्ट स्मृतियों के प्रमाण वहाँ वहाँ पर देख सकते हैं:—

शुद्धं तु दासगोपाल कुलेभिर्प्राथंसीरियः ।

भोज्यान्ना नापितरचैव यश्चात्मान निवेदयत् ॥१-१६६

'नापित' शब्द का अर्थ मिताचरकार ने "नापितो गृह स्वापाकारयिता" ऐसा किया है। आगे लिखते हैं:—

"पते दासदयः शुद्धाणां मध्ये भोज्यान्नाः । चकारकुम्भ-कारश्च । गोपनापित कुम्भकारकुलमित्राधिक निवेदिताभानो भोज्यान्ना इति वचनात्"

शुद्धों में गोपालक, नापित, कुम्हार, किसान आदि जो दास माने गये हैं, वे 'भोज्यान्ना' अर्थात् उनके यहाँ खान-पान हो सकता है ! ऐसा महर्षि प्रमुख याज्ञवल्क्य जी कहते हैं !

अतः उनकी वान, कोई नूतन और मनगढन्त नहीं है। पुरानी और शास्त्रानुमोदित है, धर्म और समाज की उन्नति का है, स्वमानता और न्याय की परिचायिका है, संगठन और सौख्य की जनयित्री है, सदाचार और उन्नति की पथ-प्रदीपिका है, इह और परलोक की पथ-प्रदीपिका है। अतः आम्नो, हम दीपावली के दिन बुझते हुये उस भौतिक प्रकार के बगले उस परम कारखिणिक महर्षि आत्मिक प्रकार को धारण कर उनके सत्त्वे अनुयायी बनकर आर्य जीवन व्यतीत करने का निश्चय करें। इत्योम् शुभम् ॥

अग्रवाल वैश्य कन्या के लिये आर्य वर की आवश्यकता

एक लक्षाधीश आर्य वैश्य की कन्या के लिये जो १५ साल की पटी लिथी सुशील, मुन्दर आर्य-कन्या है, घर के काम काज में प्रवीण है, वर की आयु २० वर्ष से २५ तक होना चाहिये। दृढ़ आर्य होने के अलावा वर सरे राजगार हो या मेजुएट हो। पठित व्यापारी को तरजीह दी जायगी। बमल गात्र न हो। पत्र में पूर्ण विवरण आना चाहिये ताकि अधिक पत्र व्यवहार न करना पड़े।

पता—वैद्य भास्कर चन्द्रभानु शर्मा पुरोहित—आर्यसमाज, बाजार नया बांस देहली।

स्वागत

[वैद्य शास्त्री राजबहादुर जी आर्य सरस]

* ——— *

(१)

आर्यि त् पावलि त्रि जना
 त् भारत भू म क्वा आत्
 त् मया त् त्वा की आर्यि-
 म्या न्नि पवती त्रिजलाई

(२)

यत् त्रि जय तर स्वागत क्—
 ब्रह्मा पास त् गाय
 तरह त् त्वा वस्तु म् त्—
 पूजा क् त्रि ज लाय ।

३)

त्रि ज कर ह्ये त्म स्वागत—
 यत् कर किम् त्रि ज म्मात् ।
 त्रि ज्वा शल गीता ह् इत्यम्—
 । त् त्वा सामान

(४)

उप तीर स्वर आत्कि क्—
 पूजा का सम्भार नहा ।
 प नान क् त्रि ज्वा ल—
 ह् पूजा का हार त्वा

(५)

नीरव नीरस त्रि ज्वा सरसता—
 का इनम स्वकार नहा ।
 उल्लस तार पड त् त्वा म्—
 हे इनम भकार नहा ।

६)

इस त्रि ज्वा कर त्रि ज्वा है—
 त्रि ज्वा स्वर मातृय नही
 त्रि ज्वा की यत् सुनाय कैस—
 त्रि ज्वा म् त्रि ज्वा यत्वा ।

( )

इत्तु त्रि ज्वा म् त्रि ज्वा म्—
 त्रि ज्वा त् त्रि ज्वा पकार नहा
 त्रि ज्वा त्रि ज्वा क् त्रि ज्वा का त्रि ज्वा—
 हा श्रद्धा स्वकार नहा ।

(=)

अच्छा अच्छा त्रि ज्वा इच्छा—
 पूजा हो त्रि ज्वा म् त्रि ज्वा—
 तुकरादे निज मन्दिर् स
 पा कर स्वतः की इच्छा पूर्ति ।

(६)

सरस अत्रि ज्वा रूपी त्रि ज्वा—
 पूरित पर कैमे होय विकास ।
 मगल त्रि ज्वा म् त्रि ज्वा दुख—
 दीप जलाकर ज्ञान प्रकाश ।

मैलेरिया (फ़सली बुखार)

और

हवन यज्ञ

(ले०—श्री० डाक्टर कुन्दलाल एम० डी० डी० एम० एल० एम० आर० ए० एस० 'लन्डन')

बो

दिक काल में मैलेरिया एक साधारण रोग समझा जाता था क्या कि उस समय न तो यह रोग इस तेजी से फैलता था, और इससे लोग मरने ही थे। परन्तु आजकल यह एक बड़ा भयानक संक्रामक रोग समझा जाता है। इस समय संसार में जितनी मृत्यु होती है उनमें से दो तिहाई केवल इस रोग से ही है। सरकारी रिपोर्ट से विदित होता है कि दस लाख मनुष्य की मृत्यु प्रति वर्ष इस रोग से होती है। रोग की ऐसी भयानकता को देख वर्त्तमान पाश्चात्य साइंस इस विषय में बहुत कुछ खोज कर रही है। पहिले वहाँ यह समझा जाता था कि यह रोग अशुद्ध वायु से उत्पन्न होता है। इसका नाम मैलेरिया इसी कारण से पड़ा क्योंकि वहाँ का भाषा में मैलेरिया अशुद्ध वायु को कहते हैं। उसके परचान् खोज से यह बात पाई गई कि इस रोग का कारण एक प्रकार का मच्छर है। इस बात के ज्ञात होने पर अब साग बल रोग क्रमियों के नाश करने में लगाया जा रहा है। मनुष्यों को राग से बचाने के लिये वह अब तक गमवाएँ औषधि केवल कुनैन को मालुम कर सके हैं, जो रोग की अवस्था में भी देते हैं और उससे बचाव के लिये भी प्रयोग की जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि ऐलोपैथी में मैलेरिया के लिये इससे बढ़ कर कोई औषधि नहीं, और यह भी सत्य है कि लाखों रोगी इस औषधि से लाभ प्राप्त करते हैं। पर अनुभवी चिकित्सक इस बात से भी अनभिन्न नहीं है कि असंख्य मनुष्य

इस औषधि के कारण नाना प्रकार के अन्य रोगों में फ़स भी जाते हैं। लेखक को ऐसे बहुत से रोगी देखने का अवसर मिला है जिनको चिकित्सक ने (Typhoid) ज्वर में कुनैन दे दी और उनको सन्निपात (सरसाम) हो गया, उनमें से कुछ फिर आरोग्य भी न हो सके। पित्त प्रकृति वालों को मैलेरिया ज्वर में भी कुनैन बिप के ममान प्रभाव त्रिबलती हैं। फिर भी आप किसी डाक्टर से मैलेरिया से बचने का उपाय पूछें तो वह मुख्यतया दो बातें बतावेगा, कुनैन का प्रयोग, तथा मच्छरों से बचना। अब यदि ग्रन्थ से लेकर बूढ़े तक नित्य प्रति कुनैन खा भी लें तो हर समय वायुमंडल में घूमने वाले मच्छरों से बचना तो असंभव ही प्रतीत होता है। वास्तविक बात यह है कि पाश्चात्य साइन्स आपको मैलेरिया से बचने का सुगम उपाय बताने में असमर्थ हैं। अतः हम आपको प्राचीन ऋषियों का वेद भगवान द्वारा ज्ञात किया हुआ वह तरीका बतलाते हैं, जिस पर आचरण करने से बिना कुनैन खाएँ और मच्छर-दानी लगाएँ, न केवल मैलेरिया किन्तु समस्त संक्रामक रोगों से बचाव रहें, और साथ ही दूसरो का भी उपकार हो। वही कहावत चरितार्थ हो कि आम के आम और गुठलियों के दाम। पर उस उपाय को बनाने से पूर्व पाश्चान् सभ्यता के पुजारियों की श्रद्धा उत्पन्न करने के अभिप्राय से यह बतलाना चाहते हैं कि वर्त्तमान साइंस ने तो केवल सं० १८८० ई० में डाक्टर Lounet द्वारा और पूर्ण रूप से सं० १८९५ ई० में डाक्टर Has द्वारा यह बात जान पाई है कि मैलेरिया मच्छरों द्वारा मनुष्य शरीर में प्रवेश करता

है पर वेद ने अब से करोड़ों वर्ष पूर्व मच्छर की बिद्यमानता स्पष्ट शब्दों में दर्शा दी है। देखिये—
प्रतेमृषामि मृङ्गं बाम्यां बिलुदायसि।
मिनदमिते कुबुभं यस्ते विषधानाः ॥

अ० क, २० सू० ३२ मन्त्र ६।

अर्थ—तेरे सींगों का मैं तोड़े डालता हूँ, जिन दोनों से तू चारों ओर टकरा मारता है तेरे जल पात्र को तोड़वा हूँ जो तेरे विष की पैलें हैं।

अब आप किसी डाक्टर से मैलेरिया के मच्छर (Anophiles) की तसवीर लेकर देखे उसके मुँह के सामने दो सींग से होते हैं और बीच में मैलेरिया विष की थैली। इन्हीं सींगों द्वारा वह टकरा मारकर अपना विष प्राणी से प्रवेश करता है। जा लोग इस भ्रम में पड़े हैं, कि पदार्थ विद्या की उन्नति केवल यूरोप में ही हुई है, उसमें पूर्व भागवतवर्ष में कुछ न था, वह ध्यानपूर्वक देखे कि जब अब से अरबों वर्ष पूर्व वेद भगवान् मैलेरिया के कृमि की विद्यमानता बताता है और बहुत खोज के परभाव नवीन साइन्स वही बात मालूम कर सकी है ता विद्या का भण्डार वेद है या नवीन साइन्स। हम ऊपर बतला चुके हैं कि इन कृमियों से बचने की जो विधि वर्तमान साइन्स ने बताई है वह त्रुटि पूर्ण है। अतः अब हम इसकी विधि भी वेद भगवान् में ही खोजते हैं। वेद बतलाता है कि:—

इन्द्रस्य या मही द्रवत क्रुमेश्वस्ततर्हणी।

तथा पिनार्धम सं क्रुमीन् द्रवता स्वन्नां इव ॥

अर्थ का. २ सू० २१ म० १।

अर्थ—यज्ञ की जो विशाल शिला प्रत्येक कृमि को नाश करने वाली है, उससे सब कृमियों को यथा नियम पीस डाल, जैसे शिला से चनों को पीसते हैं। वेद भगवान् खुले शब्दों में उपदेश करते हैं कि यज्ञ से कृमियों का नाश होता है। अब हम वैज्ञानिक ढंग पर विचार करते हैं कि मैलेरिया से हमारी किस प्रकार यज्ञ द्वारा रक्षा हो सकती है।

१—पदार्थ विद्या से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि किसी वस्तु का अभाव नहीं होता किन्तु रूप

बदल जाता है। अतः हवन में जलाई हुई मैलेरिया नाशक तुलसी, जायफल, गिलोय इत्यादि के सूक्ष्म परमाणु जब श्वास द्वारा विशेष रूप से हवन करने वाले और साधारण रूप से अन्ध, उन सब लोगों के भी भीतर प्रदूषक रक्त में प्रवेश करेगे जो उस वायु में श्वास लेवेगे। ता उन औपधियों का प्रभाव न केवल कुनैन खाने किन्तु कुनैन के इंजेक्शन से भी अधिक होगा। क्योंकि इंजेक्शन की दवा कितनी ही सूक्ष्म का जाव फिर भी आग से सूक्ष्म किये गये परमाणुओं के समान स्वरूप नहीं हो सकती, फिर सब इंजेक्शन अप्राकृतिक होने से लाभ के साथ हानि भी करते हैं। पर आग में जलाने का प्राकृतिक होने से कोई हानि नहीं करता।

२—सूक्ष्म में जो शक्ति है वह स्थूल में नहीं, यह साधारण बात। सोने का एक रत्ता टुकड़ा किसी आदर्श की खिला दो बड़े लाभ न होगा, उन्हींको सूक्ष्म करके बर्क बना कर खिलाये पुष्टि दगा। उसे आग में फूंक कर भस्म बना लो। अब केवल एक चावल भर खिलाओ खाइ ही दिन में चेहर पर लाली शरीर में बल, मन में उसाह उत्पन्न हो कर वृद्ध भी युवा सदृश्य बन जावगा। वैद्य लाग जानें हैं कि एक मर्श दवा की वैस बहुत कम शक्ति होती है, उन्हीं दवा का यदि एक सप्ताह तक पोस्ट कर सूक्ष्म किया जाय तो उसकी शक्ति कई गुणा बढ़ जावगी। होम्योपैथी में इसी नियम के आधार पर औपधियों की पोटेंसी तैयार की जाती है, जिसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है, और जब रोगी पर अति शीघ्र प्रभाव करना अभीष्ट होता है तो खिलाने के स्थान से औपधि मुंघाते हैं। एक मिर्च को वैस सूंघने से कुछ नहीं होता, कुटने से कई पाम के बैठने वालों को खांसी आवेगी, पर यदि उसी मिर्च को आग में डाल दे तो दूर दूर तक के मनुष्य खाने में लगेंगे। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि कुनैन चाहे खिलाई जावे, चाहे इंजेक्शन की जावे रोग से रक्षा करने में इतनी प्रभावशाली कदापि नहीं हो सकती जितनी प्रभाव-

शाली हवन में जलाई हुई उपरोक्त गिलोय इत्यादि औषधियां हो सकती हैं।

२—अन्वेषण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं उनके सूक्ष्म परमाणु हर समय गति शील रहते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं होता, परन्तु मनुष्य शरीर, कोठी की दीवार, मेज़ कुर्सी इत्यादि का प्रत्यक्ष परमाणु गति कर रहा है, और वह गति भी उटपटांग नहीं किन्तु नियम पूर्वक है। प्रत्यक्ष परमाणु की गति एक सो नहीं होती, किन्हीं की गति समान होती है और किन्हीं की एक दूसरे के प्रतिकूल। प्रकृति का यह नियम है कि दो समान वस्तुये परस्पर एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है और विरुद्ध वस्तुयें एक दूसरे को भगती है। अतः जिन वस्तुओ के परमाणु एकसी गति करते हैं उनमें परस्पर आकर्षण होगा है और विरुद्ध गति वाले परस्पर एक दूसरे को दूर हटाते है। आपने देखा होगा कि एक श्रेणी में एक साथ पढ़ने वाले कई विद्यार्थियो मे से किन्हीं दो में विशेष मित्रता हो जाती है, शेष में बैसी नहीं, रेल में सैकड़ों यात्री साथ साथ यात्रा करते हैं पर उनमें से किन्हीं दो में प्रेसा प्रेम हा जाता है जो जीवन भर निभता है। किन्हीं पात-पत्नियो में ऐसा गहरा प्रेम हो जाता है कि एक दूसरे पर प्राण न्यायावर करने को उद्यत रहते है जब कि कोई कोई एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह सब कुछ इसी नियम के आधार पर है कि जिनके स्वभाव इत्यादि के परमाणु एक सो बात गति करते हैं। उनमें परस्पर आकर्षण और प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के शरीर के परमाणु जैसी गति करते हैं उसी गति वाले रोग व स्वास्थ्य के परमाणुओं का उसकी ओर खिंचाव हो जाता है, और जो उसके विपरीत होते हैं वह दूर भागते हैं। अतः मैलेरिया के मच्छर भी उसी मनुष्य पर अधिक आक्रमण करते हैं जिसके भीतर रोग प्राण शक्ति विद्यमान है। और जिसके भीतर उनके विपरीत तुलसीपत्र, जायफल, और कर्पूर इत्यादि

मैलेरिया नाशक परमाणु विद्यमान हैं उस पर प्रथम तो इसी प्राकृतिक नियमानुसार आक्रमण करेंगे ही नहीं। और यदि करेगे भी तो निषेधक शक्ति होने से विष का प्रभाव नष्ट हो जावेगा आपने बहुतों को कहते सुना होगा कि मुझे मच्छर बहुत काटते हैं जब कि दूसरे उसी स्थान पर नंगे सोते हैं।

४—अन्वेषण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि रिया दुर्गन्धित सील वाले और अन्धेरे स्थान में अधिक होता है, और दुर्गन्ध से पित्त बिगड़ कर वमन हाती है। हवन से यह सब बातें दूर होती प्रत्यक्ष दीखती है। अनुभव करके देख लीजिये।

५—किरी भी रोग के कीटाणु जब मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की रोग निवारक शक्ति जिसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तो सर्वदा से जानते थे और प्राणायाम तथा ब्रह्मचर्य द्वारा नित्य बढ़ाया करते थे पर अब इस सम्बन्ध में वर्तमान साईंस में भी कुछ समय से खोज होने लगी है जिसे डाक्टरी में (Immunity) कहते हैं रोग को दूर भगाने को एक प्रकार का उफान खाया हुआ रस तथा रक्तके खेत कणोकी सेना जिसे डाक्टरी में (Phagocytes) कहते हैं भेजा है यदि यह लड़ाई में सफल हो जाते हैं तो रोग कीटाणु वहाँ ही समाप्त होजाते हैं और हम ज्ञात भी नहीं होता कि हम पर किमी रोग का आक्रमण हुआ था। हाँ इनके निर्बल सिद्ध होने पर रोग हमारे शरीर पर अधिकार जमा लेता है। अन्वेषण से यह भी सिद्ध हो चुका है कि (Immunity) रोग निवारक शक्ति कुछ तो जन्म काल से साथ आती है और कुछ मनुष्य को उत्तम भोजन शुद्ध सुगन्धित हवा के मिलने से उत्पन्न है तो हवन से जहाँ उनकी (Immunity) शक्ति बढ़ेगी वहाँ वह उफान रस भी अधिक उत्पन्न होगा क्यों कि गर्मी से उफान शीघ्र आती है। इस प्रकार मैलेरिया के कृमि उन पर आक्रमण करने पर भी रोग उत्पन्न करने में असफल रहेगा।

६—जिस प्रकार हमारे शरीर के ऊपर खाल का खोल चढ़ा है वही प्रकार शरीर के भीतर की और एक मुलायम खाल का अस्तर लगा है जो गले से लेकर आँतों के निचले भाग तक विशेष रूप से तर रहता है। जिस मनुष्य को यह खाल व अस्तर बिलकुल ठीक है और उस पर कोई खराशा नहीं है, वह स्वस्थ मनुष्य है और उस पर मैलेरिया क्या किसी भी संक्रामक रोग का आक्रमण नहीं हो सकता। इस वैज्ञानिक नियम का समझन वाले बुद्धिमान अनुभवी चिकित्सक सर्वदा रंचक दवा का निषेध करते हैं, क्योंकि इससे आँतों के अस्तर में खराशा उत्पन्न होती है। जब रोग कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं तो इन्हीं खराशों द्वारा रक्त में इस प्रकार फैल जाते हैं जिस प्रकार प्रवेश (Injekt) कराई हुई औषधि। अब यदि किसी असुविधा से हमारी इस खाल व अस्तर में कोई खराशा हो गई है तो बाहर की खराशा की चिकित्सा तो अन्य उपायों से भी सुगम है पर भीतर का प्रबन्ध कठिन है पर जो नित्यप्रति हवन करते हैं उनके भीतर जब घी कर्पूर और गुग्गुलु के सूक्ष्म परमाणु पहुँचेंगे तो उस खराशा का किस शीघ्रता से भर देंगे इसको समझना कुछ कठिन है जबकि इन्हीं वस्तुओं से बाहर की खराशा को भरने का अनुभव प्रत्येक मनुष्य करके प्रत्यक्ष देख सकता है।

७—हवन के द्रव्यों का जब जब परीक्षण किया गया तो परिणाम सन्तोष जनक निकला है। जिससे सिद्ध होता है कि नित्य हवन करके न केवल मैलेरिया ज्वर अनेक अन्य रोगों से भी अपने आप को अपने कुटुम्ब को पड़ोसियों को बचा सकते हैं। कुछ प्रमाण हम नीचे देते हैं:—

फ्रॉस के विज्ञानवेत्ता प्रो० टिलरवर्ट कहते हैं कि “जलती हुई खोंड के धुएँ में वायु शुद्ध करने की बड़ी शक्ति है” वह कहते हैं “इससे देजा, तपेदिक, चेचक, इत्यादि का विष शीघ्र नष्ट हो जाता है” (देखा सरस्वती अक्टूबर सं० १९१६, ३०)

डाक्टर टाटलिट साहब ने मुनका, किशमिश इत्यादि सुखे फलों को जला कर देखा है। इनको मालूम हुआ है कि इनके धुएँ में टाटफाइड ज्वर (मालीभला) के कृमि आध घटा में और दूध में रोगों के कृमि घटा दो घटा में मर जाते हैं। देखा भारत सुदेशा प्रबन्धक जून सं० १९०३)

मद्रास के सेनेटरी कमिश्नर डा० कर्नल किंग [R.M.S] कालज के विद्यार्थियों को उपदेश किया है कि घी चावल में केसर मिला कर जलाने से रोग के कृमियों का नाश होता है”।

फ्रान्स का डा० हेफर्किन कहता है कि “घी जलाने से रोग कृमि मर जाते हैं” हवन यज्ञ की इस उपयोगिता का जान कर ही आर्यों के नित्य कर्म में हवन यज्ञ रक्त्वा गया है। ऋषि दयानन्द ने नित्य प्रति यज्ञ न करने वाले का पापी बतलाया है। यदि हमारा आचरण इन ऋषि वाक्यों पर ही तो हम मैलेरिया इत्यादि अनेक रोगों से मुक्त रह कर सुखी बन सकते हैं।

मैलेरिया नाशक हवन सामग्री का विषेश नुस्खा टिकट लिफाफा आने पर मुफ्त भेजा जावेगा यहाँ हम इस कारण से नहीं लिख रहे हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि देखें किन्तन सज्जन इस पर आचरण करने का उद्यत होते हैं।

प्रथम सुधारक

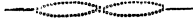
एक सनातनधर्मी की हैमियत से मैं स्वामी दयानन्द का वर्तमान भारत का सर्व प्रथम सुधारक समझता हूँ। स्वामीजी महाराज ने मरखोन्मुख हिन्दू जाति का उठाया और उसका प्राचीन आदर्श बतला कर सत्य में प्रवृत्त किया, इसके लिये हमें स्वामी जी का आभारी होना चाहिये।

—राजा बरखण्डी महेश प्रतापनारायणसिंह शिवगढ़-राज्य।

आर्यकुमार क्या हैं

[ले०—श्री प० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार सिद्धान्त शास्त्री एम० ए० एल० टी०]

(१)

अहो अरुण के आगम के सम, नव प्रकाश करने हारे ।
अधिरत अनुपम अतुल उल्ला में भव्य प्रभा भरने हारे ॥
मंडु मरीची से समाज-सर, मे सुलभा धरने हारे ।
मानव-हृत्-सरसिज विकसित कर, शोक-निशा हरने हारे ॥

(२)

अहो दिव्य स्वर्गीय विटप के कलित कुसुम क्या दृट पने ?
अथवा सुधा-मिन्धु-सीपी से, मुक्ता-मणि-नाथ फूट पने ?
अथवा प्रखर प्रचण्ड प्रभाकर, के प्रस्फोटित खंड बने ।
चारु चान्द्रमस चमत्कार के, कान्य कलेवर कान्ति अने ?

(३)

भारत भू भ्रमशायं भवतरितः क्या सुरगण के बालक हो ?
या नविकेता ऋषिकुमार हो, औपनिषद् उद्दालक हो ?
नव स्फूर्ति हो, मंजुमूर्ति हो, प्रेम-पुञ्ज-प्रतिपालक हो ।
चक्रव्यूह संसार-समर के, सौभद्रक सञ्चालक हो ॥

(४)

अथवा ज्योतिर्मय ज्वाला हो, पातक-पुञ्ज-पजारक हो ।
उग्र क्रान्ति की चिनगारी क्या, अनय-शोध संहारक हो ॥
वैदिक वायु विश्व मे बनकर, सुख सुरभी संचारक हो ?
अथवा प्रभु-प्रभा प्राबल हो, पावन पुण्य-प्रसारक हो ?

(५)

अहो ! अतुल अवतार ओज के, निष्ठा के नट नागर हो ।
आशा के आगार भाप वा, सस्साहस के सागर हो ॥
निर्मयता की निश्चल निधि हो, वा उमङ्ग के आकर हो ।
जीवित ज्वालासुखी जोश के, वा प्रस्फूर्ति प्रभाकर हो ॥

(६)

क्या उम्साह अमल भट्टी के, तुम जलते अंगारे हो ?
अथवा मृदुता-मन्दकिनि के, तुम कमनीय कगारे हो ॥
अथवा संचोभित सागर की, लहरों के बम्भारे हो ।
वा प्रचंडतम वायु बवंडर के अखंड भण्डारे हो ?

(७)

बुद्ध जनों की आशा प्रति, आँसू के तुम तारे हो ?
दीन दुखी असहाय अनाथों के सर्वस्व सहारे हो ।
उमसावृत हृद्यों के अधवा, अति उज्ज्वल उजियारे हो ॥
वैदिक बोधवारिधारा के, अथवा कलित किनारे हो ?

(८)

आर्य जाति की जर्जर, नौका के या तुम पतवारो हो ?
अथवा देश वाटिका के तुम, सजग सुभट रखवारो हो ?
आरत भारत-माता के वा, दुखहर दिव्य दुजारे हो ?
तुम्हीं बताओ आर्यकुमारो ! क्या हो ? किस के प्यारे हो ?

reflecting all possible knowledge and power.

अर्थात् पूर्णतया समुन्नत हुआ मन एक व्यापक सम्बन्ध वाला हो जाता है। वह सभी सम्भव शक्तियों एवं ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। यहीं तक नहीं वे आगे लिखते हैं—

Unve l ether penetrates everything it untes mind with mind, it transmits thought and emotions, it bear the same relation to mind that the air does to the voice A thought vibrates ether and producing corresponding thought in minds that are attened Minds attainments p 165

जिसका भाव यह है कि सार्वभौम व्यापक ईश्वर वातावरण सब में व्याप्त हो रहा है। वह मन को दूसरे मन में मिला देता है वह हमारे विचार तथा भावना को एक दूसरे तक पहुंचाता है इसका मन के साथ वही सम्बन्ध है जो शब्द का वायु के साथ है। अर्थात् जिस प्रकार वायु शब्द को दूर तक ले जाता है उसा प्रकार सूक्ष्म वायु भी हमारे विचारों को दूर तक पहुंचा देता है। विचार आकाशीय सूक्ष्म वायु को प्रेरित कर ध्वनिलोलित करता है और हमारे विचारों को उन मनो तक पहुंचा देता है जो पूर्ण उन्नत होकर सम्बन्ध का प्राप्त होते हैं।

अथर्ववेद में हमीालिये यह उपदेश दिया गया है।
अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्यं ।
अग्निमिन्धे त्रिवरिर्वभि ॥

(मनसा अग्नि मिन्धानः) मन क-द्वारा अन्तः ज्योति को प्रदीप्त करते हुए (मर्यः) मनुष्य (धियम्) धारणावती—सर्व ज्ञानधारिका बुद्धि का प्रात करे। जिस प्रकार मै (विवम्बिभिः) सूर्य किरणों से अग्नि प्रदीप्त करता है। भाव यह है जिस प्रकार सूर्य की किरणों को आतिशः शीशे में (convex lance) में केन्द्रित करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार मन को ध्यानादि द्वारा ध्येय वस्तु में केन्द्रित करने से अन्तर्ज्योति (latent heat) प्रज्वलित हो

जाती है जिसके द्वारा आप यथेष्ट कार्य सिद्धि कर सकते। कारण मन के केन्द्रित हो जाने से अन्तः ज्योति आत्मज्योतिका प्रकाश होगा जो संसार की समस्त शक्ति से बड़ी है उस अमित शक्ति के द्वारा मनुष्य चाहे जो कर सकता है डा० सूरेंद्र भी यही कहते हैं—

By the medium of the super conscious mind you are brought into conscious relationship with the infinite power, from which you can draw the energy needed to supply all the demands of your nature.

इस नवयुग के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता सर ऑलिवर लॉज ने भी अपनी विख्यात पुस्तक 'The survival of men' में यही विचार प्रकट किये हैं—

The thought of one person can become known to another person at a long distance without any apparent medium

अर्थात् एक मनुष्य के विचार दूसरे दूरस्थ मनुष्य को बिना किसी बाधा उपकरण क ही भली भाँति ज्ञात हो सकते हैं।

क्या ये आधुनिक विज्ञान शास्त्रियों के विचार विशाद् रूप से उक्त वेद मन्त्रों द्वारा प्रतिपादित नहीं हैं ? मनोयुक्त हस्त संस्पर्श से रोगों की चिकित्सा का विधान जब हम वेदों में देखते हैं तो हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। मनोबल (Will power and Suggestion) तथा सन्देशों द्वारा रोगों को अच्छा करने की विधि ऋग्वेद के भिन्न मन्त्रों में स्पष्टतया दशायी गई है।

‘अयं मे हस्तोभगवानयं मे भगवत्तरः ।
अयं मे विश्वंभेजोऽयं शिवाभिमशनः ॥

ऋ० ५ । १० । ६० । १२ ।

(अयं मे भगवान् हस्तः) यह मेरा शक्तिशाली हाथ (अयं मे भगवत्तरः) यह मेरा अतिशय ऐश्वर्य वाला हाथ (विश्वंभेजोऽयं) सब रोगों की भेषज

है। (अर्थ शिवाभिर्मर्शनः) यह कल्याण एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। तथा—

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवि ।

अनामयित्त्वभ्या हस्ताभ्यां ताभ्यामभिमृशामि ॥ ऋक्

(दश शाखाभ्याम्) दशशाखा अर्थात् दश अंगुलि वाले (हस्ताभ्याम्) दोनो हाथों से (जिह्वा वाचः पुरोगवि) जिह्वा से उच्चारण की हुई वाणी को अग्रेसर करके अर्थात् शुभ वाणी के साथ साथ बोलते हुए सन्देश के रूप में (Suggestion) वाणी से शुभ आशीर्वाद या आशामय सन्देश बोलते हुए (अनामयित्त्वभ्याम्) रोग को दूर करने वाले (हस्ताभ्याम्) हाथों से (अभिमृशामि) स्पर्श करता हूँ। अर्थात् सन्देश पुरस्सर वाणी द्वारा कर स्पर्श करते हुए रोगी के ज्ञान तन्तुओं तथा मन पर प्रभाव डालने से रोग निवृत्त हो जाता है। यह स्वष्ट संकेत इस मन्त्र में मिलता है। अमेरिका आदि देशों में Hypnotism के द्वारा रोगों की निवृत्ति की जाती है। इच्छा शक्ति (Will power) का प्रयोग कर, रोगी की मानसिक वृत्ति को बदल कर—मेरा रोग नष्ट हो गया, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसी दृढ़ धारणा से निस्सन्देह रोग नष्ट हो जाते हैं। दृढ़संकल्प के द्वारा शरीर का अणु अणु उन्मीलित करने का कार्य करने लगता है कि जिस आंर उसका मन या इच्छा शक्ति उन्हें ले जा रही है। इसी इच्छा शक्ति की महिमा का दिग्दर्शन उक्त मन्त्रों में कराया गया है। इन मन्त्रों का अनुवाद करते हुए मिस्टर प्रिफ्रिय ने निम्न टिप्पणी दी है—

The stanza is important as showing that the Indians employed touches, laying of hands to relieve suffering or to restore health Hymns of Rigveda

अर्थात् इस सूक्त में यह मन्त्र बहुत ही विशेषता रखता है। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय

रोगों की निवृत्ति के लिये या स्वास्थ्य सुधारने के लिये कर स्पर्श का प्रयोग करते थे। प्रिफ्रिय को भी उक्त मन्त्रों में यही भाव प्रतीत हुआ। अब तो यह बात प्रयोग से भी सिद्ध हो चुका है कि इच्छा शक्ति (Will power) के द्वारा मनुष्य नीरोगी तथा स्वस्थ बन सकता है। बंद ने—

‘मनसा अग्निमिन्धानाधियं सचेत’

‘युजते मन उत युजते धिया’

जिसने इस मनोऽग्नि को प्रज्वलित किया वृद्धि एवं मन का योगयुक्त कर लिया उसके लिये कोई अशक्य नहीं। महर्षि पतञ्जलि ने इन्हीं वेदोक्त तत्त्वों के आधार पर योग दर्शन का निर्माण किया। मानवीय शक्तियों को पूर्णतया विकसित एवं प्रकाशन करने के लिये योग में बढ़कर कोई साधन नहीं इसके द्वारा मनुष्य स्वयं उन्नत एवं पूर्णता का प्राप्त कर सकता है तथा दूसरों का पथप्रदर्शक बन सकता है। अपना प्रबल विचारधाराओं के द्वारा सम्पूर्ण आनु-मण्डल को स्वर्गीय सुगन्धि से आर्पित कर सकता है सारी विभूतियों को अपने सामन नतन करत हुए देखना है। ऋग्वेद में आता है—

गंधेतिष्ठन्नयत वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुपाग्धि । अमीशूना महिमानं पनायते मनः परवा-
दनु यच्छन्ति ररमय । (ऋक् ६। ७५। ६)

अर्थात् मन रूपी मारुथी रथ में बैठा हुआ यथेच्छ रीति से जहाँ चाहे वहाँ जाता है जा चाहे वह करता है।

जिस मनःशक्ति के रहस्य का वेदो ने विशद रूप से प्रतिपादन किया महर्षि पतञ्जलि ने जिसकी प्रक्रिया का विधि पूर्वक निमाण किया क्या उसी तत्व का आज योग के विज्ञान एवं मनोविज्ञान के प्रकाण्ड पण्डित मुक्त कण्ठ से अनुमादन नहीं कर रहे? क्या यह वेदा की विजय नहीं?

क्या करें ?

आर्यसमाज का भावी-कार्य क्रम

(ले०—रा० सा० मदनमोहन सेठ, जज प्रधान आ० प्र० सभा युक्त प्राप्त)

पि दयानन्द का जिम समय प्रादुर्भाव हुआ था उस समय भारत की अवस्था अत्यन्त ही अन्धकार पूर्ण थी। आर्य्य जाति ने रीति रिवाजों को धर्म का स्वरूप ममक रक्खा था, सामाजिक कुरीतियों और अन्धविश्वास इतना अधिक बर कर गए थे कि उनसे छुटकारे का मार्ग दिखलाई नहीं देता था मानसिक दासता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि कि स्वतन्त्र विचार की शक्ति ही जाती रही थी। वास्तव में आर्य्य जाति का शुद्ध धार्मिक पहलू सर्वथा नष्ट हो गया था। सर्व साधारण आर्य्यग्रन्थों को झोड़कर मध्यकालीन मनुष्यकृत अनार्य्य ग्रन्थों का ही पठनपाठन करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आर्य्य जाति धर्म के विशुद्ध आदि स्रोत वेदों से विमुख होकर आर्य्य-संस्कृति को भूल गई और जात पात के बन्धनों में बँध जाने से वर्णाश्रम व्यवस्था लुप्तप्राय हो गई थी।

श्रृण्व दयानन्द ने अज्ञानान्धकार को दूर करने के लिए ज्ञानप्रसार के दोनों मुख्य उपायों को ग्रहण किया। जहाँ उन्होंने सम्पूर्ण भारत में घूम घूम कर व्याख्यान, शास्त्रार्थ और प्रचार कार्य द्वारा सर्व साधारण तक वेद का संदेश पहुँचाया और अनार्य्य ग्रन्थों को झोड़कर आर्य्यग्रन्थों के पठन-पाठन की ओर शिक्षित जनता को प्रवृत्त किया, वहाँ पुस्तक लेखन द्वारा उन्होंने वैदिक धर्म सम्बन्धी सत्यार्थ प्रकाश आदि अमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित किये। धर्म के स्रोत वेदों का ठीक ठीक तात्पर्य्य समझाने के लिए उन्होंने स्वयं वेदभाष्य का कार्य्य प्रारम्भ किया। इसी समय उन्हें ऐसे संगठन की आवश्यकता अनुभव हुई जो उनके अधूरे कार्य्य को पूरा करने का बल करें। इसके लिए उन्होंने आर्य्य-समाज की स्थापना की।

श्रृण्व दयानन्द के असामयिक देहावसान के बाद आर्य्य समाज ने अत्यन्त उत्साह से कार्य्य प्रारम्भ किया। स्थान स्थान पर स्कूल, कालेज, पाठशालाएँ, अनायालय, गुरुकुल आदि स्थापित किये। आर्य्यसमाज का प्रभाव और क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और संस्था का संगठन भी अधिक दृढ़ होगया। आर्य्य सज्जनों में सदाचार, अनुशासन और वैदिकधर्म के लिए त्याग की भावना तथा उत्साह बहुत पाया जाता था। सारा आर्य्यजगत् एक प्रेम सूत्र में आबद्ध था, परन्तु धीरे धीरे आर्य्यसमाज संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक फंस गया। अब उसका परिणाम यह हो रहा है कि संस्थाओं के कारण स्थान स्थान पर भगडे आरम्भ हो गये हैं। अनुभव यह बतलाता है कि जहाँ संस्थाएँ अधिक हैं वहीं पर भगडे भी अधिक हैं। अन्य स्थानों पर समाज अपना कार्य्य शान्तिपूर्वक कर रहा है।

इस समय आर्य्य समाज को तीन बातों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है:—

एक गुण कर्मानुसार वर्णव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। जन्म परक वर्ण व्यवस्था के कारण आर्य्य जाति का एक वर्ण समूह दूसरे वर्ण समूह से पृथक् हो गया है, परस्पर सहानुभूति की भावना जाती रही है, सार्वभौम आनृत्य का भाव नष्ट हो गया है और गुणों का आदरकम हो जाने से भारतीय-संस्कृति की आत्मा नष्ट हो रही है। जरा सा भी स्वार्थ जाति के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक् करने के लिए पर्याप्त है। उपजातियों का विष आर्य्य जाति की नस नस में घुस गया है, जो निर्वाचनादि का जरा सा प्रलोभन प्राप्त होने पर भी स्पष्ट भ्रष्टकर्म जगता है।

गुणकर्माजुसार बर्षा व्यवस्था की स्थापना के लिए आर्यसमाज ने संस्थाओं द्वारा तथा प्रचार द्वारा वषादि मौखिक बहुत कुछ यत्न किया है, किन्तु वास्तव में जात पांत की वैदिकी इतनी दृढ़ है कि इतना प्रयत्न करने पर भी वह हीकी तर्ही हुई है।

निस्संदेह वर्तमान कानून इसमें बहुत कुछ रुकावट पैदा करता है—इसके लिए धारा-सभाओं में आर्य्यविवाह विद्यु आदि विधानों की योजना की जरही है परन्तु फिर भी यह कार्य्य इतना आवश्यक है कि बिना इस और पूरा ध्यान देने न ह्यदि का कार्य्य हो सकता है; न अछूतपतन का काजाटीका आर्य्यजाति के मस्तक से हटाया जासकता और न आर्य्यजाति का संगठन ही वास्तविकरूप में मफल हो सकता है।

दूसरी बात—वेदों और आर्षग्रन्थों का स्वाध्याय करना है। भारतीय-संस्कृति अम्य संस्कृतियों में अपनी विशेष स्थान रखती है। जहां भारतीयसंस्कृति में प्रत्येक कर्म करतव्य की दृष्टि से मुक्तसंग होकर किया जाता है, वहां अम्य संस्कृतियों में कर्म का आधार भोग है। जिसका यह परियााम होता है कि परस्पर अविश्वास, असन्तोष और लबाई-भगने बढ़ते ही जाते हैं।

इस समय वेदों का स्वाध्याय न होने के कारण नास्तिकता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है इसका एक मात्र उपाय यही है कि हम वेदों का स्वाध्याय करें और धर्म के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। वैदिक साहित्य के पठन पाठन से जाति का चरित्र निर्मल होगा और सदाचार का आदर्श ऊंचा होगा। यह कितने दुःख का विषय है कि आर्य्यजाति अपने धर्म और संस्कृति के आदि स्रोत वेद का ज्ञान न रखने के कारण वैदिक धर्म से विमुख हो रही है। भाषा और संस्कृति का प्रगाढ़ सम्बन्ध है वेद के स्वाध्याय से देववाणी का पठन पाठन आरम्भ हो जायेगा और इस

प्रकार हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी जाति को उन्नत करने में समर्थ हो सकेंगे—

तीसरी बात—आर्य्यसमाज का संगठन है। धार्मिक संस्थाओं में आर्य्यसमाज का संगठन बहुत ऊंचा स्थापन रखता है। समाज का संगठन जनसत्तात्मक ढंग पर बना हुआ है। आर्य्यसमाज की शाखा, प्रशाखायें फैलकर बहुत विस्तार होगया है। संस्थाओं के कारण अनेक प्रकार के भगदे भी कहीं कहीं देखने में आते हैं। मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आर्य्यसमाज के संगठन को केन्द्रित और दृढ़ करने की भावना का शनैः शनैः हासहोरहा है। आर्य्य-समाजों में जाण एक बार भगदा आरम्भ हुआ कि उसके मिटाने की सम्भावना जाती रहती है। इस प्रकार के सार्वजनिक संगठन तभी तक सफलरूप से चल सकते हैं जबतक उसके कार्य्यकर्ताओं के अन्दर अनुशासन का भाव विद्यमान रहे; इस समय आर्य्यसमाज में अनुशासन कम हो रहा है। किसी भी निर्णय को किसी दल ने मनवाने की शक्ति आर्य्यसमाज के संगठन में नहीं है। लोककत का प्रभाव भी कानूनी हैसियत नहीं रखता है जिसके कारण अनेक उल्लंघने उत्पन्न होरही हैं।

मेरी सम्मति में अब वह समय आगया है कि संगठन को दृढ़ करने के लिए विधान (कानून) बनवाया जावे जो आर्य्यसमाज की कार्य्य प्रशाखों और मगठन के अनुकूल हो। यह तो रही कानूनी बात—इसके अनिरिक्त प्रत्येक आर्य्य पुरुष को संगठन का सम्मान करने और अनुशासन का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है अन्यथा निकट भविष्य में ही आर्य्यसमाज के संगठनके लिए ज़रता उत्पन्न हो जायेगा।

आज ऋषिदयानन्द के पुण्य निर्वाण उत्सव के अवसर पर आर्य्यसमाज की उन्नति के उपायों पर आर्य्यमन्दिरो में एकत्र होकर यह सोचना चाहिये कि क्या करें।

हिमालय

(ले०—डॉ० हरिबन्धुदेव वर्मा "घातक" कविरत्न)

गिरिराज हिमालय अपना
 क्या उन्नत भाव दिखाता !
 "माया ऊँचा रखने का"
 मानो है मन्त्र सिखाता !

अथवा सुमेरु पर्वत ने—
 जब गिरिपति हूँ न माना ।
 तब यह ऊँचा हो उसको
 नीचा चाहता दिखाया ।

कमलों से युक्त सरोवर
 कितने हूँ पर झुंझि जाते ।
 वे जोड़ पायि पुष्कर को—
 मानो हैं हूँ हसे रिक्ताते !

कितने निर्भर भरते हैं—
 हूँ पर कोमल कम कल से ।
 सुख मानो उमड़ चला है—
 हूँके बड़ छन्तस्तल से ।

पहले गाया था शिव ने
 जो राग सत्य का सुन्दर ।
 लय हुई मंजु ध्वनि उसकी—
 हे शेष प्रति ध्वनि निर्भर ।

गिरिवर गहरी निद्रा में—
 सो गया अचानक थक कर ।
 हे जगा रहे वैताक्षिक—
 निर्भर भैरवी सुनाकर ।

ये स्वर्ण शृङ्ग हैं कैसे—
 हिम से मण्डित अति सुन्दर ।
 मैंले होने के डर से
 मानो ढँके हो गिरिवर ।

या हेममथी लंका पर—
 राघव का यश छाया हो ।
 या पीताम्बर पर हरि ने—
 श्वेताम्बर फहराया हो ।

कैसी फैली है हूँ पर—
 ये संख्यातीत क्षतायें ।
 हों मूर्तिमान ही मानो
 हूँकी अमन्द शोभायें ।

पुष्पाभरणों से उनकी—
 धों शोभा हुई निराशी ।
 ज्यों हो सक्षि की कविता—
 हचिरालंकारों वाली ।

मलयानिल धीरे धीरे
आकर के उन्हें हिलाता ।
मानो संयमित हमारी
हृष्यायें मन विचलाता ।

ये कान्तिमती ओषधियों
हस पर प्रकाश फैलाती ।
मानो ये अपने गुण गण-
अपने ही आप दिखाती ।

अथवा स्पर्धा वश ही ये
रत्नों से चमक चमक कर ।
कहतीं के गर्व-कथा-सी-
'तुम से हैं हम बड़ बड़ कर' ।

कैसी क्या बिलुप्त रही हैं-
सरितायें शायें बायें ।
मानो ये टूट पड़ीं हो
गिरि की मुक्ता मालाये ।

या चित्रपटी पर अङ्कित-
चौंदी की हों रेखायें ।
या चन्द्रचूड़ सागर की-
फैली हों सुवशा प्रभायें ।

या फिर सन्देशा गिरि का
लेकर जाती यह जग में-
'दृढ़ता मीसो तुम मुझ से-
प्रिय बन्धु सत्य के मग में ।'

हैं धूम रहे जंगल में-
झिरदों के दल मतबाले ।
मानो मेघों के बालक-
गिरिवर ने हों ये पाले ।

अथवा काले है तो क्या-
अन्तर तो है उज्वलतर ।
मानो यह परिचय ही वे-
देते हों दौंत दिशाकर ।

विचरण करते घन हस पर-
जब हृन्म धनुष को लेकर ।
तब भास बही होता है-
मानो है स्वर्ग यहीं पर ॥

ये रंग बिरंगि पक्षी-
बैठे उन पर हैं उड़ कर ।
मानो रंगीन प्रसोभन
आये हों मुझ पर जुड़ कर ।

है उड़ल रही शिखरो से-
रंगा की निर्मल धारा ।
मानो मलयानिल चालित-
गिरि का दुकूल हो प्यारा ।

लख हूँ दौड़ते मन मे-
कितनी ही बात आतीं ।
भौंकी सुन्दर दरियों की-
क्या संग लिये ये जानी ।

कल्पना यही करते हैं
उनके दौंतों पर कविवर ।
मानो हों दौंत निकाले-
तम ने प्रकाश से डर कर

भारत का यह रक्षक है
हसकी है बडी कथायें ।
झोटी कल्पना हमारी
फिर पार कहीं से पायें ।

यास्कदृष्ट्या वेदेष्वितिहासः

(लेखकः—आचार्य विरवश्रवाः)

@mimimimiu@
वे
@mimimimiu@
[:]
?

वेदेष्वितिहास इत्यत्र निरुक्ताप्येतारो विप्रति-पद्यन्ते । तथाहि—

वेदेष्वितिहासो यास्कस्यानभिमत-स्तस्य नैरुक्तत्वात् । अन्यो हि नैरुक्तपक्ष इतरञ्चैतिहासिक-पक्षः । यथा “त्वाष्ट्रो-

ऽसुर इत्यैतिहासिकाः, मेघ इति नैरुक्ताः” इत्यत्र ।

अन्ये त्वाहुः—ऐतिहासिकपक्षोऽपि यास्कसमतो निरुक्ते बहुषु मन्त्रव्याख्यानेष्वैतिहासिकपक्षस्यैव दृष्टत्वाच्चैरुक्तपक्षस्य चादृष्टत्वात् यथा, ‘आदिपेयो होत्रमृचिनिपीदन्” इत्यत्र ।

“इति तु नैरुक्तामगतिकल्पना .. अतएव नैरुक्ता इत्युक्तं न तु वयम्” इति गुरुपादा महामहोपाध्याय श्री ६ द्वाविमथा ।

अनभिमतेतिहासिकपक्षा आदिपन्ति—“पुरुषविद्या-नित्यत्वात्, कर्मसंपत्तिर्मन्त्रो वेदे” इत्याद्युक्तोऽपीरुपेयनिष्पो यास्कस्य वेदः । ऐतिहासिकपक्षाश्रयणेन तु तस्मिन् पीरुपेय-त्वात्नित्यत्वात्पत्तिः यदाबुद्धबहुषु मन्त्रव्याख्यानेष्वैतिहासिक-पक्षस्यैव दर्शनमिति तत्र नैरुक्तपक्षः स्कन्दादिभाष्याद् दृश्यः ।

यथा—“नित्यपक्षे अग्रद्वयस्यान्यदर्थयोजना—आदि-पेयो मध्यमं तत्रभवत्वात्आदिपेयो वैपुतः” इति स्कन्द्ः । एवमेवाचार्यवररुच्यादयोऽपिभ्याचक्षुः ।

अभिमतेतिहासिकपक्षाः समादधते—भूतभविष्यद्दवर्त-मानपरत्वाद् वेदस्यैतिहासिकपक्षस्वीकारोऽप्युक्तदोषोऽनुपपन्न एव । अपि च बहुनां मन्त्राणां स्कन्दादिदृष्टत्वावपि नैरुक्तपक्षी-यव्याख्यानस्यादर्शनमेव । यथा “रमस्यं मे वचसे मौम्याय” इत्यत्र । “एवं नैरुक्तपक्षे योजना कर्तव्या” इति वररुच्याधा-चार्याणां साहसमात्रम्, ब्राह्मणेषु बृहद्दवतादिषु च बहुत्र मन्त्राणामैतिहासिकपक्षस्यैव दर्शनात् । एवं हेतुवादेः साम्प्रतं विद्वन्सु प्रचलितो वादः ।

वर्षं तु यास्कौचित्यमितिहासं त्रिधा विभज्यामः । “त्वाष्ट्रोऽ-

सुर इत्यैतिहासिका मेघ इति नैरुक्ताः” इत्येकम् । “कुशिको राजा बभूव” इति द्वितीयम् । “देवापिश्राष्टिरेष्यः” इति तृतीयम् । प्रथमेऽनध्यान्तरं प्रकारभेदेनोच्यते । तत् को ब्रूतः ? इत्यत्र त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येवमुच्येत मेघ इति वा समानसुभष्यम् । द्वितीये वेदश-देव्य एवादावित्याद्युक्तप्रकारेणाभिहितः कश्चिदुत्तरकालभावी राजादियांस्केन मन्त्रे योज्यते । आचार्य-प्रवृत्तिरियं यथा—“गार्तस्येव सनये धनानाम्” इत्यत्र “दक्षिणाजी” इति । नहि दक्षिणापयेविशिष्टदेशधर्मप्रचारो-त्तरं मन्त्रनिमित्तितः केनचिदनेन साध्यते । तृतीये मन्त्र एवे-तिहासस्थितिः यदि सर्वथेतिहासमनिरासस्तर्हि—

“तत्र ब्रह्मैतिहासमिश्र” इत्यादि यास्कवचनस्य का गतिः । अत्र ब्रह्मो तिहासशब्दयोरर्थान्तरवचनं साम्यद्वयिका-होपुरूपिकामात्रम् । ब्रह्म वेदः, सप्वेतिहासमिश्र इत्येव स्वारसिकोऽर्थः । वैपु तादिपरनैरुक्ताथप्रदर्शनेनापि नैतिहासि-कपक्षनिरास उभयोरपि संभवाद् ब्रह्मो को द्वितीयस्य बाधकः पृथग्विचयत्वात् । मिश्रविषयार्थानामविरोधे दुरादयोऽपि संभवाः । तथा चात्मानन्दः न च मिश्रविषयायां विरोधः” इति ।

देवापिः शन्तनुश्चैतिहासिको न वेत्यत्र मन्त्र-वर्णास्त-टस्या । लडादिप्रयोगस्त्वैतिहासिकत्वसिद्धये । तत्र पृथिव्यौ तन्नामभावत्वमिति हि हृदयम् । आप्तेतिहासप्रसिद्धाश्च त इतिहासा ग्राह्या वेदाथोपपदं हयाय । वचनानि चैतान्यथोहि-तव्यानि ।

दुर्गाः—

“ऐतिहासिकपक्षाभिप्रायोऽयमर्थकः ।” “अतः दर्श-यति मन्त्राणामैतिहासिकोऽप्यर्थ उपेक्षितव्यो ऽसावपि तेषां विषयः” य. कश्चिदाध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको वाथं आभ्यायते दिष्टेषु कितार्थवभासनार्थं स इतिहास इत्युच्यते स पुनरयमितिहासः सर्वप्रकारो हि नित्यमविच-क्षितत्वाथैस्तदर्थप्रतिपन्नयासुपदेशपरत्वात् ।

संगीत--सुधा

स्वरकार—श्री० प्रो० बेनीप्रसादजी
श्रीवासव (भाई)

राग भैरव

[शब्दकार—पं० धर्मदत्तजी 'भागवत'
प्रचारक, स्वप्नर के शिष्य

ताल तीन मात्रा १६ ।

“यह राग औद्व सन्पूर्ण जाति का है, इसके आरोह म रिषभ और धैवत वर्जित है, और अव-
रोह सन्पूर्ण है, इसमें रिषभ धैवत कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं ।

“बादी” (स्वर) “धैवत कोमल” तथा “समवादी” (स्वर) “रिषभ कोमल” है, मन्द्र तथा
मध्य सप्तकों में इस राग के स्वर विस्तार की गति अधिक है ।

गाने का समय प्रातःकाल सूर्योदय के पहले है ।

आरोह और अवरोह ।

स ग म प न स । सं न धे प म ग रे स

पकड़

म ग म प — धे — प — म ग रे — स — — —

भजन

स्वार्थ—ओ३म् नाम नित गावोरे, सुख पावो हर्षावोरे ।

(१) अन्तरा—व्यापक है जो जगत के अन्दर, गाने गुण सब जीव चराचर ।

करता दया सदा ही हम पर, नेह उमीमे लगावोरे ॥ ओ३म् नाम० ॥

(२) , —मातु पिता गुरु बटी हमारा, भक्त जनो का वो ही प्यारा ।

रूप रंग से रहता न्यारा, हिय विच जाको पावोरे ॥ ओ३म् नाम० ॥

स्कन्दः—

पृथमाख्यातस्वरूपाया मन्त्राया यजमाने नित्येषु च
प्राथम्येण योजना कर्तव्या । पृथ शास्त्रे सिद्धान्तः.....श्रीप-
चारिकोऽयं मन्त्रेभ्याख्यातसमयः । परमार्थेनतु नित्यपञ्च
इति सिद्ध्यत् ।

वररुचिः—

श्रीपचारिकोऽयं मन्त्रेभ्याख्यातसमयो नित्यत्वविरो-
धात् । परमार्थेन तु नित्यपञ्च प्रथेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः ।

हरिस्वामी—

पृथमपि (इति) हासच्छब्दापि व्यबहारमुक्त्वा नैक

कच्छब्दा प्रत्यक्षमिन्द्रब्रह्मवहानं दृश्याद्या तद् वा कृते
देवा इति ।

यास्कः—

अपेटं प्रार्थस्य प्रीतिर्भक्त्याख्यातसंयुक्ता ।

दयानन्द सरस्वती—

अस्यां परमोत्तमायां रूपकालंकारविधासिन्ध्यां विरुक्त-
माह्वयेषु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि ब्रह्मवैवर्तादिषु
आख्या याः कथा निरूपितास्ता नैव कदाचित् केनापि सत्या
मन्तव्याः ।

सति चैवं महर्षिदयानन्दसरस्वती विजयतेतदात् ।

शमित्योम्

(३) " —कैसी अद्भुत सृष्टि बनाई, नहीं समझ में बात ये आई ।

हारे ऋषि मुनि सब गाई, "आनन्द" प्रीति बढ़ावोरे ॥ ओ३म् नाम ॥

(भारत विख्यात संगीतज्ञ श्री० प्रो० के० के० मुकर्जी (नीलू बाबू) की लेखन पद्धति के आधार पर)

स्थायी

०	१	२	३
ता तिन तिन ता	ता थिन थिन ता	ता थिन थिन ता	ता थिन थिन ता
स — स म	— ग म प	धे — — प	म ग रे स
ओ ३ म् ना	— म नि त	गा — — —	वो — रे —
ग रे स म	ग रे म न्	धे धे न प	म ग रे स
सु ख पा —	वो — ढ र	पा — — वो	रे — — —

अन्तरा

धे — म धे	प सं — सं	सं रे रे रे	सं न सं सं
व्या — प क	है — जो —	ज ग न के	अं — द र
धे — म धे	प सं — सं	सं रे रे रे	सं न सं सं
गा — ले —	गु ष स व	जी — ब व	रा — व र
म ग म प	सं न धे प	म ग म धे	प सं सं सं
क र ता —	द था — म	दा — ही —	ह म प र
सं रे सं न	धे प न धे	प म ग प	म ग रे स
ने — ह उ	सी — से ल	गा — — —	वो — रे —

ताने

(१)—स — स म	— ग म प	सुरे (सग) मप धेप	नधे पग गरे नस
ओ ३ म् ना	— म नि त	आ — — —	— — — —
(२)—स — स म	— ग म प	संन धेप मप धेप	मग मप मग रेस
ओ ३ म् ना	— म नि त	आ — — —	— — — —
(३)—स — स म	— ग म प	नस गम पधे नसं	नधे पम गरे सम
ओ ३ म् ना	— म नि त	आ — — —	— — — —
(४)—स — स म	— ग म प	गम पधे नसं रेस	नधे पम गरे सस
ओ ३ म् ना	— म नि त	आ — — —	— — — —
(५)—स — स म	— ग म प	गंगं रेगं गरे संन	धेप मग रेस नस
ओ ३ म् ना	— म नि त	आ — — —	— — — —

नोट—अन्तरा नं० २ और अन्तरा नं० १ के समान ही गाया बजाया जायेगा ।

स्वर लिपि के चिन्ह

१—उदारा सप्तक के स्वरों के लिये नीचे बिन्दु जैसे रिषभ के लिये { र }

२—मुदारा सप्तक के स्वरों के लिये कोई चिन्ह न होंगे जैसे मध्यम के लिये (म)

वर्तमान शिथिलता

तथा

उसके दूर करने के उपाय

(ले०—श्री वा० श्यामसुन्दरलाल जी एडवोकेट)

४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

उन पुरुषों में ये नहीं हैं जो समझते हैं कि आर्यसमाज सृष्ट्युज्ज्व्य महानिद्रा में प्रवेश कर रहा है और न उनमें से हैं जिनकी समझ में वह पथेष्ट उन्नति कर चुका है और अब उसको केवल स्वर्ग के तारे तोड़ने शेष रह गये हैं। मेरे विचार में अपने बहुत अंशों में उसने उन्नति तो अधिक नहीं की है परंतु उन्नति के लिये सांकेतिक प्यास पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करनी है। बहुत सी बातों में वह बलिष्ठित ध्यान भी नहीं दे पाया है किन्तु अपनी इस कमी को वह अब अनुभव करने लगा है। बहुत

सी बातों में वह काल के प्रभाव में बह गया है और बह रहा है परन्तु उसके कर्णधार अब हृत्तने सचेत होगये हैं कि इय प्रवाह को मारान् कर सके जिसमें आशा हो मर्त्ती है कि शायद उस प्रवाह में त्रास पाने का समय आगया है। परन्तु एक दृश्य लगभग सर्वत्र दिखलाई दे रहा है और वह है शिथिलता का आभास अर्थात् समाज और सामाजिक कामों में कियों धर्म नामी बन्तु के लिये श्रद्धा का भाव तथा तदर्थ उमंग और उन्माह से भरा हृदय और कार्य-शीलता का न होना। इय सकारण शिथिलता का विश्लेषण मेरी सम्मति में निम्न प्रकार है।

३—तार सप्रक के स्वरो के लिये मस्तक पर। वन्दु जैमं गंधार के लिये ग।

४—किसी भी सप्रक के कोमल स्वरो के लिये मस्तक पर ( ) का विशान हागा जैसे गवार कोमल के लिये (ग)

५—किसी भी सप्रक के तीव्र स्वरो के लिये मस्तक पर (') का निशान हागा जैमं मध्यम तीव्र के लिये (म)

६—सम का चिन्ह x है तालियों के लिये प्रत्येक ताली के स्थान पर १, २, आदि के अंक दिये होंगे और शून्य (०) का अर्थ खाली से है।

७—हर एक स्वर तथा अक्षर एक ही मात्रा काल के होंगे तथा जिस स्वर और अक्षर के सामने (—) यह चिन्ह हो उसे एक मात्रा और समझें तथा जितने भी (—) ऐसे चिन्ह रहेंगे उतने ही मात्रा तक उम स्वर तथा अक्षर का ठहराव समझे।

८—एक बँधनी के अन्दर जितने भी स्वर आवे जैसे सुर या सन ध इत्यादि।

नोट १) मात्रा समझने के लिये यह आमान होगा कि एक निरोग मनुष्य की नाड़ी की एक बिट बराबर ठीक एक मात्रा के होगी।

(२) सगीत प्रेमों पाठक यदि ध्यान से स्वर लिपि के चिन्हों के अनुगार मात्राओं की राक थाम को ठीक ठीक समय देकर उच्चारण करेंगे तभी संगीत का सच्चा आनन्द सच्चा अध्ययन तथा सच्चा संगीत लाभ कर सकेंगे।

महर्षि दयानन्द ने दीर्घकालीन तप, त्याग और अखण्ड श्रद्धाचर्य के परभाव देखा कि मनुष्य समाज विविध-कारणवशात् सब धर्म से द्युत हो गया है और उसके स्थान में मनुष्यकृत दानिकर रुढ़ियों का साम्राज्य हो गया है और प्रतिफल यह हुआ है कि मग्न जाति धर्मार्थ काम मोक्ष मनुष्य जीवन के अमूल्य फल चतुष्टय से रहित हो नाना प्रकार के दुष्कर्म और संताप में निमग्न हो गया है। अतः उन्होंने ओजस्वी शब्दों में घोषित किया कि मनुष्य को वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है। वेद जहाँ उच्च से उच्च विज्ञान [साइन्स] के विरोधी नहीं किन्तु उसके समर्थक और समर्थक है वहाँ वह उस ज्ञान के भण्डार हैं जिनके बिना मनुष्य जीवन निम्सार और प्राणहीन है। उन्होंने वतलाया कि वह धर्म धर्म नहीं है जो केवल मनुष्य की वाणी का भूषण बन गया हो किन्तु धर्म वही है जो मनुष्य के मन्त्रिक और हृदय दोनों का अंग बन गया हो अर्थात् उसके चरित्र में परिणत हो गया हो और उसीका नाम वैदिक धर्म है।

महर्षि की यह घोषणा गहरे कानों पर नहीं पड़ी। संसार के बड़े बड़े विद्वानों ने किन्हीं शब्दों में और किन्हीं किन्हीं शब्दों में महर्षि के उमी भाव को दुहराया।

डी० पाल (D. Paul) अपने ग्रन्थ “वैदिक धर्म का स्त्रोत” नामी में निम्न प्रकार कथन करते हैं:—

Vedic Dharma may be called the mother of all religions which were ever preached in the world and all this instructively and intuitively came into them (early Aryans) by the inscrutable laws of nature and undefinable love of that Great one whom we do not and cannot really understand.”

अर्थात्—“वैदिक धर्म को उन सब धर्मों की माता कहा जा सकता है जिनका संसार में कभी भी प्रवचन किया गया है। वह पूर्व आर्यों के पाम प्राकृतिक रहस्यमय नियमों और उस परमात्मा के वर्णातीत प्रेम द्वारा पहुँचे जिसकी पूर्णतया समझने के लिये हम कभी भी समर्थ नहीं हैं।”

बिशप हेरान्, (Bishop Heran) ने भी अपने

ग्रन्थ “हिन्दुओं की महानता” नामी में यही उद्घोषण दूसरे शब्दों में किया है कि:—

“The Vedas alone stand serving as Beacon of Divine Light for the onward march of humanity.”

अर्थात्—केवल वेद मनुष्य जाति के उपरोक्त आगे आगे बढ़ने के लिये ईश्वरीय ज्योतिस्तम्भ का काम दे रहे हैं।

प्रोफ़ेसर ब्लूमफील्ड (Professor Bloom field) अपनी पुस्तक “वेदों का धर्म” में उसी भाव को इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं:—

“The Veda is the oldest book we have in which to study the first beginning of our language and all that is embedded in language. We are by nature Arya, Indo-European and not Sumer, our spiritual Kith and Kin are to be found in India and not in Mesopotamia.”

अर्थात्—“वेद हमारे प्राचीन तम पुस्तक हैं जिनमें हमारी भाषा और जो कुछ भाषा में है उस सबका आदि स्त्रोत उपस्थित है। हम स्वभावतः आर्य अर्थात् हम आर्योंवर्सीय यूरोप निवासी हैं न कि सैमीटिक। हमारे आत्मिक पारवारिक पुरुष भारतवर्ष में है न कि मैसेपोटेमिया में।”

मोरिस फ़िलिप्स (Morris Philips) अपने ग्रन्थ “वेदों की शिक्षा” नामी में उसी भाव को इस प्रकार प्रतिबन्धित कर रहे हैं।

“We are justified, therefore, in concluding that the higher and purer conceptions of the Vedic Aryans were the results of primitive revelation.”

अर्थात्—“अतएव हम इस सिद्धान्त पर न्यायतः पहुँचते हैं कि वैदिक आर्यों के उच्चतर और पवित्रतर विचार उनके ईश्वरीय प्रदत्त ज्ञान के फल थे”

आरम्भ में भारतवर्ष के आर्यसमाजी हमी वैदिक आर्यों के पुजारी थे। उनके हृदय इसी उक्त आदर्श के प्रेम में अगत प्रोत होगये थे और इसलिये वह बड़े से बड़े सांसारिक

वैभव को गुच्छ और उक्त आदर्शों को अपना और संसार का पथप्रदर्शक अनुभव करते थे। कुछ समय के लिये तो वह सत्य के ऐसे मती और इनके कर्तव्य परायाण होगये थे कि बाह्य संसार भी उनके इस गुण की सराहना करने लगे थे।

परन्तु शोक है कि उन्होंने स्वाध्याय और आत्मचिन्तन रूप दृष्टिद्वारा इस आन्तरिक ज्योति को साक्षात् करने के विशेष विधान का आश्रय नहीं लिया और वह ज्योति क्रमशः मन्द पड़ती गई। सुना हुआ देखने के सट्टा नहीं हो सका, इस कहावत के अनुसार उस अन्तर्ज्योति का मन्द और मलिन पड़ जाना अवश्यम्भावी था। महर्षि के स्वर्गरोहण के परचात् उचित नेतृत्व के समुपस्थित न होने, किन्तु दूषित पाश्चात्य चाल हाल में रंगे नेताओं के नेतृत्व में नीचमान होने के कारण शर्म, शर्म, वाद्य मनोवृत्ति ही सब कुछ रह गई तथा संस्थाओं और केवल समाज सुधार का काम और वह भी अधिकतर केवल वाचिक रूप में उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य बन गया। धर्म की सभी श्रद्धा और ज्ञान के स्थान में वाद्य आडंबर का प्रभुत्व होगाया। संस्थाओं के योगक्षेम के लिये धन के भूये आर्थियों की दृष्टि में "टका धर्मः टका कर्मः" अर्थात् चन्दे का माँगना और एकत्रित कर सकना उनकी उच्चता का मापक बन गया थार बहुत धरस तक अब तक बन रहा है। इन्हीं के साथ साथ अभाव्यवश विशेष परिस्थिति ने उनको ऐसी खरदनात्मक उपदेश प्रणाली का प्राहक बना दिया जिसमें यदि किसी बात की विशेषता भी तो शुष्क तर्कवाद की, न कि हृदय की विमल धाराओं की, जिनका अपेक्षात्रत अभाव सा होगाया था। मंग्या वृद्धि की लालसा ने उनको स्वभावतः हिन्दुओं के तादात्म्यभाव में अधिक अधिक दूर कर दिया।

उपर आधुनिक प्रकृति पूरा रूप सत्यता जिसके प्रथम चरण को महर्षि ने अपने श्रौं और बल से रोक दिया था उक्त नेतृत्व और परिस्थिति में अधिक बल पकड़ती गई, यहाँ तक कि यह कहना अयुक्त न होगा कि अब तक उसके तीन नहीं तो कम से कम दो चरण सम्यक दृष्ट होगये हैं और अब यदि चौथा नहीं तो तीसरा चरण शीघ्रतर वर्तने वाला है शार प्रत्येक प्रगति को जो देख में काम कर रही है और विशेषतः आर्य्यमात्र को जिसकी दृशा उक्त प्रकार की बन गई थी प्रभावित किये बिना नहीं। झाड़ सकी। और

अब दशा यह है कि हम में से बहुत अधिक भाग में न धर्म का जागृत रूप है और न उसके लिये अत्रा शेष है।

क्या आजकल के पाश्चात्य विज्ञान ने कुछ अधिक रक्षित कर आर्य्य समाज की उस धारणा को जो उसकी वेद विषय में थी निराधार सिद्ध कर दिया है? मेरा उत्तर है कि कदापि नहीं। पाश्चात्य विज्ञान तो जैसा जैसा उन्नत होता जाता है वेदों के भावों और विचारों का अधिक अधिक अनुगामी होता जाता है यहाँ तक कि अनेकानेक पाश्चात्य विज्ञान के सिद्धान्तों और आविष्कारों की सहायता से वेदों के बहुत से मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार खुल जाता है कि मानो पाश्चात्य विज्ञान की उक्त शृङ्खलाएँ काल के प्रभाव से हमारे भीतर से कभी न कभी खुल हवाई हैं।

तो फिर वर्तमान आर्य्य समाजियों ने हृदय में वेदों का वह उन्नत प्रेम कहाँ चला गया जो उनको आरम्भ में केंद्री भूत कर रहा था? मेरा नम्र उत्तर यह है कि उन हृदयों के खनने वाले आर्य्यसमाजी उपज ही नहीं किये गये। जैसी टकसाल वैभे सिक्के। आर्य्यमतांत्रियों ने जैसी संस्थाएँ खोलीं। उनी प्रकार के हृदय खनने वाले उनका प्रायः पुरुष मिल रहे हैं। शायद कहा जायगा कि लगभग पाँचे दो विशाद्वियों से तो गुरुकुल भी कार्य कर रहे हैं। फिर शिकायत क्यों है? मेरी सम्मति में उक्त प्रयास धनादि साधनों के अभाव के कारण गुरुकुलों का वह रूप सम्यक् प्रकार से हो ही नहीं पाया जो अभीष्ट था। द्वितीय उपके नेतागण तो उन्मत्त। पूर्व स्थित टकसालों के निकले हुए सिक्के हैं। तृतीय वर्तमान आधुनिक मभ्यता के साम्राज्य में दूषित प्रभावों से बचना बचाना श्रुति दुस्तर है जब तक कि सब आर्य्य एक हृदय होकर विशेष उग्र प्रयत्न न करें। अनुपुं सभी वह समय भी नहीं आया है जब कि प्रचुर मात्रा में योग्य अनुभवी स्नातकों की सृष्टि उपस्थिति हो सकती थी। जब तक गुरुकुलों को हृता समय व्यतीत न हो जावे कि अच्छी संस्था में पचास वर्ष की आयु के गुरुकुल स्नातक उपलब्ध हो सकें तब तक उन आचार्यों का मिलना निराम्त असम्भव है जो आदर्श रूप बन कर आदर्श ब्रह्मचरियों को उत्पन्न कर सकें, क्योंकि मेरे विचार में कालिज से निकला हुआ बीन बाईस वर्ष से लेकर पच्चीस वर्ष तक का अनुभव शून्य प्रैज्यूट पाई

बह एम० ए० ही क्यों न हो उसी प्रकार टीचर, प्रोफेसर वा प्रिन्सीपैल बनने के अयोग्य है जिस प्रकार कि उसी आयु का गुरुकुल का स्नातक चाहे वह विद्यालंकार, वाचस्पति, आचार्य आदि किन्हीं पदवियों से क्यों न विभूषित हो अध्यापक और आचार्य बनने के अयोग्य होता है हम आर्यसमाजियों ने वास्तव में एक बहुत अनुचित दरय उत्पन्न कर दिया है कि आयु को जिसके साक्षात् अनुपात से अनुभव की सिद्धि होती है अपने व्यवहार में किसी महत्व के ही योग्य नहीं समझा जाता और समय असमय चट यह श्लोक भाग उद्धृत कर दिया जाता है "अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः" और यह विचार नहीं किया जाता कि आज का निकला हुआ अज्ञेयुट वा स्नातक उम्र अज्ञेयुट वा स्नातक की समता किस प्रकार कर सका है। जिसको अज्ञेयुट वा स्नातक बने २५ वर्ष हो चुके हैं और इसी कारण से जिसका अनुभव बहुत अधिक बड़ चुका है। अनुभव के विकास का प्रवाह तो सदा से ही अन्त्य बातों के सम होते हुए आयु के अनुपात से ही चलता आया है और भविष्य में भी चलता रहेगा। यदि हम लोग उक्त श्लोकार्थ के परचाए निम्न श्लोकार्थ और मिला लिया करें तो शायद परिग्राम में विपर्यय का प्रसंग न हो। अर्थात् "ज्ञोऽपि अनुभव शून्य अज्ञेहि प्रतिनास्ते" अथवा "आयुजन्मानुभव शून्यः शोष्यशो प्रति भास्ते" आयु द्वारा प्राप्त अनुभव विहीन पुरुष भी एक प्रकार का अज्ञ ही है।

अतः मेरी सम्मति में यदि वर्तमान शिथिलता को दूर करना है तो निम्न उपायों को प्रयोग में लाना अत्यावश्यक है।

[१] स्वाध्याय, आत्मचिन्तन और आत्मसंशोधन का एक प्रकार का बिगुल बजा देना चाहिये। वास्तव में यही कमी है जिस में हमारी मनोवृत्तियों को परिवर्तित कर दिया है। यही वृत्ति है जिसके कारण जनता अपने में और हम में कोई अन्तर प्रतीत नहीं करती। यदि उपयुक्त भाषनजन्य हमारे व्यवहार में सत्य की अधिक प्रतिष्ठा हो जाये तो आज ही यह कोई हुई सम्पत्ति अर्थात् वेदों में हमारी श्रद्धा और लोगों के हृदयों में हमारे लिये श्रद्धा प्राप्त होने से नहीं रह सकती और ऐसा करने पर लोगों

का समाज की ओर आकर्षण स्वयंसे होने लगेगा। बीतराय बयोद्वैद वैदिक धर्म से असाधारण प्रेम रखने वाले सन्यासियों को तत्काल हम ओर प्यान देने की आवश्यकता है ताकि उनके विवेक पूर्ण हृदयग्राही उपदेशों से आर्यसमाज में नवीनजीवन का संचार हो। मेरी सम्मति में आजकल की प्रथा सर्वथा त्याज्य है जिसमें बहुत से सन्यासी और उपदेश्य महोदय समाचार पत्रों की रास्ता देखते रहते हैं और वार्षिकोत्सवों के नाम से प्रख्यात समारोहों पर पहुँच कर यथोचित समय भी न पाकर थिएटर की भाँति प्रबचन का दरय दिखलाकर उपदेश के तल को निम्न करते है। उपदेश का कार्य वास्तव में अति महान् है जिसका उद्देश्य उन नवयुवक अनुभव शून्य प्रबचन कर्ताओं द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता चाहे वह कालिज से निष्पात हुए हों वा गुरुकुल से, जिन्होंने अपने विद्यालयों को छोड़कर विशेष काल तक प्राकृतिक विद्यालय में निदिध्यासन नहीं किया है।

हमको वैयक्तिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में सत्य को प्रतिष्ठित करने में भरसक प्रयत्न करना चाहिये। प्रत्येक आर्यसमाजी में पूर्ववत् इस अभिमान की पुनर्जागृति उत्पन्न होजाना चाहिये कि वह उम्र वेद का मानने वाला है जो आदि अन्त और मध्य सर्वत्र सत्यस्वरूप है तथा उनके सारे व्यवहार इसी सत्य के चित्र में चित्रित हो जाना चाहिये।

(२) समाज के प्रत्येक कार्य में चाहे साप्ताहिक अधिवेशन हो वा वार्षिक, चाहे कोई पर्व हो वा उत्सव, कृत्रिमता और बाह्यआडंबर से पृथक्कना तथा सादृगी, गम्भीरता और हार्दिक श्रद्धा का विशेष समावेश होना चाहिये। प्रत्येक कार्य में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम और हमारा परिवार किस प्रकार चरित्र और व्यवहार में अधिक अधिक उत्तम बने और किस प्रकार हमारे ग्राम कस्बा और शहर के सहवासियों के हृदय हमारे सत्य किन्तु प्रिय उपदेश और उचित साहित्य से अधिक अधिक परिमार्जित हो सके वेदानुयायी हो जावें। और हमारे चरित्र सद्ब्यवहार से उनके भीतर यह भाव उत्पन्न हो जावे कि आर्यसमाज का सम्बन्ध वास्तव में प्रत्येक पुरुष को उँचा उठाने वाला है, प्रत्येक अधिवेशन के लिये चाहे साधारण हो वा असाधारण प्रत्येक कार्यात्मि की पहलू से तत्पारी करके

समुपस्थित करना सफलता का विशेष साधन है, इस बात को सर्वैव ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

(३) प्रत्येक आर्यसमाजी को अपने हृदय में मनुभ-गवाण का बतलाया वह मानदण्ड जागृत करना चाहिये कि धन, बन्धु, धायु, कर्म और विद्या पांचों ही प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं परन्तु धन सबसे न्यून, बन्धु उससे उच्चतर, धायु बन्धु से भी उच्चतर और कर्म धायु से उच्चतर तथा विद्या सबसे उच्चतम है। उक्त पांच प्रतिष्ठा की वस्तुओं में से जितनी अधिक वस्तुओं का संग्रह किसी व्यक्ति के पास है उतना ही अधिक वह धन्यों की तुलना में हमारे मान का भाजन होना चाहिये। समझने के लिये यदि हम घनादि के सम्मुख क्रमशः १, २, ३, ४ तथा ५ के अंक स्थापित करें तो उनका योग १५ होगा और उससे मानदण्ड का अनु-पात विचार करने में सरलतया निकाला जा सकता है। इन पाँचों में घनादि की असाधारण मात्रा से तात्पर्य है। मनु० अध्याय २ श्लोक १३६ से १३६ तक में बड़ा उच्चतम वर्णन दिया हुआ है। जो लोग इस प्रकार के सन्देह उत्पन्न करते हैं कि कोई विद्वान् दुराचारी हो तो क्या हो अथवा जो धन्य इसी प्रकार के सन्देह करते हैं उनको विचारना चाहिये कि मनु की वर्णव्यवस्था तो शूद्र तकके लिये भी दुराचारी होना सख्य नहीं सम्भवती। यथा

आहिंसा सत्यमस्तेषां शौचमिन्द्रिय निग्रहः,
एतस्मात्सिकं धर्मं चानुबन्धेऽजवीन् मनु।

अर्थात् आहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रिय-निग्रह यह पाँचों बातें तो मनु के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों के लिये साधारण धर्म हैं अर्थात् इन्द्रिय निग्रह के बिना शूद्र भी इस वर्णव्यवस्था में नहीं टिक सकता। विचार करने पर उक्त प्रकार के सन्देह स्वयं निवृत्त हो सकेंगे।

(४) क्रम से कम कुञ्ज समय के लिये जहाँतक संभव हो समाजों के अधिकारीगण और अन्तर्गत सदस्यों के पदपर बकील, मुल्तार तथा उनके मुहरिरि अधवा उन मुल्तार

ग्राम आदि लोगों को नियुक्त न किया जावे जो रात दिन सत्य को असत्य और असत्य को सत्य गिद्ध करने में केवल धनके लालच से निमग्न रहते हैं। ऐसे महाभूतियों में सत्य की प्रतिष्ठा का अभाव जो धर्म का विशेष अंग है साधारण-तया असम्भव सा है।

(५) आर्यसमाजसदों की वार्षिक सूची तैयार करने में भी उक्त विचार मस्सुख रखना चाहिये क्योंकि आर्यसमा-सदों द्वारा ही संख्या ४ में वरिष्ठ निर्वाचन का प्रसंग आता है।

(६) यह अमूल्य उपदेश मनुमहाराज का सदा ध्यान में रखना चाहिये अर्थात्—

“सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यवा ममजसम्

अद्रुवन् विद्रुवन् वापि नरोभवति किलिषपी

यत्र धर्मोऽधर्मेश सव्यं यत्रानुत्तमं च

हृन्यते प्रेक्षमाणांन हतास्त्रत्र मभास्यद।

अर्थात्—सभा में या तो जावे नहीं और यदि जावे तो सत्य का ही अवलम्बन समुचित प्रकार से करे क्योंकि पुष रहने वा उसके विरुद्ध बोलने पर मनुष्य पातकी होजाता है। तथा जहाँ धर्म का अधर्म से अंध सत्य को असत्य से हनन किया जाता है और सभासद लाग बैसा होते देखने रहते हैं वह सब सभासद समझना चाहिये कि मत्स्यपरायण होगये क्योंकि—

धर्मेषु हनोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः

तस्माद्धर्मो न हन्यन्थो मानो धर्मोऽहोतवोर्षीत्।

(७) आजकल के वार्षिकोत्सव के अवसरों पर जो भौति भौति के सम्मेलनों की नुमायशी प्रथा चल निकली है। वह कृत्रिमता और श्रद्धाहीन रूढ़ियों का गंग पकवती जाती है। यदि हम उनको श्रद्धापूर्वक नहीं मना सकते हैं तो विहतर हो कि जब तक अपने आपको सचमुच उच्चत न करके उस समय तक उनको न्यून करे क्योंकि श्रद्धा रहित काम नुमायशी डोकर आगेके लिये अश्रद्धा उत्पन्न करता है।

हिन्दू-मुसलिम

(रचयिता—श्री गोबिन्द नदास जी त्रिपाठी 'कण')

हम काफिर हैं तुम मुसलमान, भ्रम है भ्रम है यह तो अज्ञान

[१]

सब विश्व विभव के साथ साथ
आदर्शों का लेकर निबोध
है धर्म आर्य यह रचा गया
उस पुरुष प्रकृति का सार जोड़

कागज चिथड़ों पर नहीं बना
है अमर श्वास पर रचा वेद
जिसकी शिक्षा दीक्षा कहती
मानव मानव में नहीं भेद

तमलम पुत्र को हटा रहा, बिल्वरा प्रकाश अपना महान
हम काफिर है तुम मुसलमान, भ्रम है भ्रम है यह तो अज्ञान

[२]

तुम कहते हो हैं खुदा नुदा
मन्दिर मसजिद है अलग अलग
काबा काशी अजमेर गया
यदि एक ज़िमी तो एक फलक

कुरआन का है अरमान यही
बाजा बजना है कुक सदा
भाई को भाई ही कहना
जीवन में भीषण शाय सदा

है खुरेजी ही मानवता, दानवता से ही शानवान
हम काफिर है तुम मुसलमान, भ्रम है भ्रम है यह तो अज्ञान

[३]

यह ध्यान रहे पर, देख लुके
हम औरंगाजेबी अनापार
क्या डिगे कभी ? हैं बता रहे
इतिहासों के वे पृष्ठ पार

हम राम राज्य के आदी हो
कर, भी इस दुख के भोगी हैं
सुख, दुख की शिक्षा हमें मिली
मानवता साधक योगी हैं

हैं भारतीय मौखिक हम ही, कहते हैं, इसका हमें मान
हम काफिर हैं तुम मुसलमान, भ्रम है भ्रम है यह तो अज्ञान

[४]

क्या शाहजहाँ को भूल गए
आदर्श हमारा जो लेकर
रोया था खुएलू पाभी को,
निज राज पाट सारा देकर

क्या प्राप्त पुत्र की सेवा का
मिल सका उसे उपहार कभी ?
सोचो ! अँखो को खोज ज़रा
रोखो अँसू टा चार अभी

सम्भव प्रायश्चित्त दिखा सके, उस पाक खुदा का तुम्हें भान
हम काफ़िर हैं तुम मुसलमान, भ्रम है भ्रम है यह तो अज्ञान

[२]

गोविन्द, प्रताप, शिवाजी की
खोती अब भी है शक्ति यहाँ
ये हूँसी कौम में अगे कभी
'कन्या' से अनुपम वीर यहाँ

मत छेड़ो उबल न जाय कहीं
यह अतल निन्दु अरमानों का
हम मान पान म पले हुए
लेगे बदला अपमानों का

हम आर्य वीर है ले लेगे, खोया स्व, स्वयं, अभिमान मान
हम काफ़िर हैं तुम मुसलमान, भ्रम है भ्रम है यह तो अज्ञान

— + —

नृसिंह दयानन्द

भक्त भगवान के अशक्त प्रह्लाद से ये,
राजा था विधर्म पाप-दाप को उभाड़ के ।
चारों ओर रोक राम-नाम जपने की हुयी,
बैठा धर्म-द्रोही था कुधर्म-ध्वजा गाड़ के ।
आहन-असा सा बड़े बल से कसा सा हाथ,
चक्रमित करके लगाया जमी ताड़ के ।
रम्भा के समाल टूटा लम्भा जो अधर्म का तो,
निकले नृसिंह दयानन्द ये दहाड़ के ॥

— :o::—

अच्छी औषधें न बनने के छः कारण

एक ही आयुर्वेदिक नुस्खे के अनुसार बनाई हुई किन्तु भिन्न भिन्न रंग रूप की वहुतसी गुणहीन औषधें बाजार में प्रचलित हैं इनके निम्न ६ कारण हैं।

- १—सस्ती बनस्पति का प्रयोग।
- २—बनाने की क्रिया की अनुभवहीनता।
- ३—उपयुक्त तथा आवश्यक मशीनों का अभाव।
- ४—स्वच्छता एवं शुद्धता के प्रकरण में लापरवाही।
- ५—अधिक हाथों का स्पर्श।
- ६—कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की उपेक्षा।

हमारे यहां की प्रस्तुत औषधों में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

सिविल सर्जन साहब की सम्मति

मैं सुख संचारक कम्पनी के कार्यालय को देखने गया और पण्डित ज्योत्सना शर्मा ने अपने मूल्यांकन समय का एक भाग मुझे कम्पनी के विभिन्न विभागों के दिखाने तथा उनके कार्य समझाने में व्यय करने की कृपा की। कार्य की मुख्यवस्तु प्रशंसा योग्य है। इसके अतिरिक्त पण्डितजी के विभिन्न विभागों के विषय के ज्ञान एवं चिकित्साकर्मक स्वच्छता और संगठन ने मुझे प्रभावित किया। इस कार्यालय ने अनेक औषधियों का निर्माण किया है। उनकी उत्तमता एवं निर्माता की स्वच्छता प्रशंसनीय है। मैं पण्डित जी को इस दिलचस्प मुलाकात के लिये धन्यवाद देता हूँ।

मेजर एफ. डब्लू. होम्स, सिविल सर्जन।

सुख संचारक कम्पनी, मथुरा।

सुखसंचारक

“अशोकारिष्ट”

स्त्री रोगों की एक मात्र औषधि

केवल अल्प कालके व्यवहार में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर अनियमित गजश्राव, श्रावके समय पेट में दर्द हाथ पैरों में भडकन, मन्दाग्नि आदि रोग दूर होकर शरीर कान्तिवान और बलयुक्त बनता है । १ पाँएड की कीमत १॥)

सुखसंचारक

अष्टवर्ग युक्त “व्यवनप्राश,,

जाड़ा आरहा है !

व्यवनप्राश का व्यवहार बच्चे, युवक और वृद्ध सब के लिये उपयोगी है । फेफड़ों के सर्व रोगों का दूरकर शरीर को बलवान बनाता है । वृद्धों के लिये तो व्यवनप्राश, अमृत है ।

सुख संचारक कल्पनी, मथुरा ।

नोट—हर शहर कन्वे और गाँव में हमारे एजेन्ट मौजूद हैं ! वक्त दवाएँ उनसे माँगिये, न मिले तो हम से सँगाह्ये ।

प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आर्यसमाज

[ले०—श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिह्मासु]

स युग में प्राचीन शिक्षा प्रणाली अथवा 'गुरुकुल शिक्षा प्रणाली' का नाद आर्यसमाज के प्रादुर्भाव काल से ही आरम्भ हुआ है जैसे कि "स्वराज्य" तथा स्वदेशी की भावना अर्पि दयानन्द के मन्त्रिक की उपज है जैसे ही यह भां। विद्वान् भारतवासी इस बात का भला प्रकार जानते और मानते हैं।

प्राचीनता के पुनरुत्थान के लिये अर्पि दयानन्द को प्रेरणा ने आर्य पुरुषों के अन्दर अद्भुत विद्युत् शक्ति का संचार किया।

इम प्रणाली का जिन महान उच्च आदर्शों को लेकर आरम्भ किया गया था वह वास्तव में देश के भविष्य को उज्वल बनाने में परमावश्यक साधन थे और अब भी हैं। आर्य पुरुषों की निष्काम सेवायें तथा मत्तन परिश्रम उर्वर्य कभी नहीं जायगा यह निश्चय है। इस "प्राचीन गुरुशिक्षा प्रणाली" की और सारा समाज बिचा चला आ रहा है तभी तो भारत के विभिन्न प्रान्तों में आर्यसमाजोत्तर सम्प्रदायों ने भी "कन्या गुरुकुल", "पुत्र गुरुकुल" "अधिकुल" ब्रह्मचर्याश्रम" आदि अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। विदेशों में भी इम और पर्वोत्तर प्रयत्न हो रहा है। वहाँ भी Residential Schools की स्थापनायें हो रही हैं यह सब आर्य समाज का ही पुष्य प्रताप है। इसमें कौन सन्देह कर सकता है।

यह सब हाते हुए भी आर्यसमाज में भावना शुद्ध होने पर भी संशालकों के पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त होने के कारण इस "प्राचीन शिक्षा प्रणाली" में विपुल मात्रा में बाह्य अंश (Foreign matter) घुस गया है और घुसता चला जा रहा है विशेषकर पत्रियों की

शिक्षा में यह विषय अत्यन्त ही घातक दुष्परिणाम पैदा कर रहा है तथा करेगा। राज्य के आधीन बाहे परीक्षाओं के लोभ से, अथवा आरामतलबी से घर बैठे (and) सहायता मिल जाने से सारी शिक्षा पर विदेशी गवर्नमेण्ट का पूरा अधिकार है। जिसको हमारी संस्कृति नाश करने की विन्ता भले ही हो पर उसके उद्धान की लेशमात्र भी चिन्ता नहीं। हो भी कैसे। ससार का इतिहास तो यही कहता है कि जातियों का नाश उनकी संस्कृति के नाश से हुआ करता है। मेकाले तथा दूसरे नीतिज्ञों की यह स्कीमें भारत को पराधीन बनाने में सफल हो चुकी है।

वर्तमान शिक्षाक्रम

अंग्रेजी राज्य में शिक्षा की उन्नति हुई यह एक ऐसी आन्ति है जिसका कि माधारण लोग समझते भी नहीं। केवल बंगाल प्रान्त में ही अंग्रेजी शासन प्रारम्भ होने के पूर्व ४० हजार पाठशालायें थीं जहाँ अब केवल २० हजार हैं।

अब हम लगभग ५० वर्ष में प्रचलित शिक्षाक्रम को लेते हैं। वर्तमान में तीन प्रकार के क्रम चल रहे हैं—प्रथम तो काशी का क्रम है जहाँ एक ही नजर में लगभग दस हजार विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, जिनके भोजन का प्रबन्ध लगभग ३९० क्षेत्रों में समस्त भारतवर्ष के अनेक दानियों द्वारा चल रहा है। "क्षेत्र" या "सत्र" ऐसे भोजनालय का नाम है जो किसी सेठ दानों की और से २०-२५-५०-१०० छात्रों के लिये अपने किसी प्रबन्धक के द्वारा एक समय (कहीं २ दो समय के लिये भी) साधारण भोजन या कभी २ सेठ आगये तो विशेष भोजन भी करा देना—साथ ही हर एक छात्र को 1 एक पैसा दक्षिणा भी प्रति दिन मिलती है। बस्त्र तथा

पुस्तक भी कही २ मिल जाती हैं कहीं २ नहीं। इन क्षेत्रों में कोई भी ब्राह्मण छात्र (आर्यसमाजो नहीं) जा सकता है, कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं—हाँ अपनी २ जाति के ब्राह्मणों का पत्र तो अवश्य रहता है। अब भोजन से निश्चिन्त यह विद्यार्थी जहाँ तहाँ अपनी इच्छा से गुरुजनों के पास पहुँचते हैं। वे गुरुजन स्वतन्त्र अपने अपने घरों पर या विद्यालयों में ही आये उन छात्रों को यह कुछ न पूछ कर कि तुम कहाँ रहते हो तुम्हारे खाने पीने का क्या प्रबन्ध है तुमने आज भोजन किया या नहीं जो आया (प्रायः आर्यसमाजो को छोड़कर) उमे पढ़ा देते हैं। उसने पाठ पढ़ा किया या नहीं पाठ पूरा सम्भू भे आया या नहा इमका भी पूरा ध्यान नहीं रखते। यह भी ज्ञात रहे कि उस से उष्कोटि के विद्वान भी किमी से कुछ भो शुल्क आदि नहीं लेते। हों गुरु पूर्णिमा (व्यासपूजा) के दिन प्रत्येक छात्र यथाशक्त फल पुष्प, समर्थ हुआ तो एक आष रुया भी भेंट करेता है। यह गुरुजन जहाँ बड़े बड़े विद्यालयों में २—३ घण्टे पढ़ाकर २००) या ३००) रुपये मासिक पाते है वहाँ अपने घर पर ७ ७ या ८—८ घण्टे पढ़ाते हुए भी एक पैसा भी किमी से नहीं लेते। कतना उच्च त्याग है।

कहीं कहीं इमक साथ साथ यहा गुरुजन अपने अपने घरों में भी कुछ छात्रों को भोजन वग्य देते हैं गुरुपत्नियों पुत्रवत् उन छात्रों का पालन करती हैं गुरुपत्नियों भाइयों क समान उनसे स्नेह करती हैं इस प्रकार के गुरुओं के ये कुल “गुरुकुल” शब्द को सच्चे अर्थों में चरिताथ कर रहे हैं। एस छात्रों की गुरुओं में अनन्य भक्ति होती है गुरुजन भी शिष्य शारथ विद्वान् हा जावे ऐसी भावना रखते हैं। यह एक पवित्र पारवार क रूप में ‘विद्यार्थिनि सम्बन्ध’ बाना क चलान वाले बाने हैं अर्थात् इस गुरु का प.परा या वश चलता रहता है।

यह क्रम दक्षिण भारत महात्मा बंगलादि में आर्यस्तर मिलता है। संयुक्त प्रान्त (काशी का छोड़कर) तथा राजपूताने में बहुत कम। पंजाब से

तो यह प्राक्या लुप्त प्राय ही हो गई है। हों, केवल अमृतसर तथा मुलतान में इसक चिन्ह अवशिष्ट है।

एस हा गुरुजना के निर्वाहार्थ देवालय और मन्दिरा क साथ बड़ी २ सम्पत्तियों (जायदादें) भेगाई जाती था दुभोग्य स जो वर्तमान में मठा के प्रायः अयोग्य अधिकारियों की सम्पत्ति क रूप में परिणत हो गई है।

यह प्रक्रिया भारत में चिरकाल से चली आरही है शासक क काल में भी लगभग ऐसी ही प्रक्रिया चला आ रही थी। बौद्ध-विहारों—विद्यालयों के लिये राजा लोग गाँव के गाँव दान देते थे। हँनसाहू क लखानुसार केवल नालन्दा विश्वविद्यालय क ही आर्यान् २०० से अधिक ग्राम थे। विद्यालय में एक प्रधान आचार्य होता था उसक विद्वान् शिष्य हा उपाध्याय या प्राफेमरा क रूप में छात्रा का फीस नहा ला जाता थी अपितु भारा वस्तु उन्हे मुफ्त दी जाता था। बड़े बड़े राजा लोग उन आचार्यों क चरणा पर गिरते थे उनका हर प्रकार से महायता दान का तयार रहते थे।

ब्राह्मण गुरुजना को आज्ञा का पालन करना यह भारतीय सभ्यता का एक उच्चत फल मदा से रहा है। हा अनाथकारियों क लिये प्रातःन्य भी राजा का व्यवस्था से होता था।

(२) मुल्लाओं के मकतब—मुसलमानों क राज्य में मुल्लाओं द्वारा शासन होता रहा है। जमका प्रभाव आज से २० वर्ष पहिले तक पयात था। ३० भगवानदानजी (काशी) आदि नेता इसक उवलन्त प्रमाण हैं। मसजिदों में बैठे चार छे घरा से रोटी मागकर वालका को उदु अरथी फारसी पढ़ाने वालों का सख्या आज भी बहुत बड़ा है। हमारा विचार में मुल्लाओं की यह प्राक्या हमारी ही प्राक्या का रूपान्तर है।

(३) स्कूली शिक्षा—अंगरजाज्य के भारत में जमन पर कर्की क लिये अंगरेजों शासन का प्रारम्भ हुआ। वास्तव में जिस कृतनातिष्ठ मस्तिष्क

से भा.तीय संस्कृति के नाश करने के लिये यह सूक्ष्म निकली अंगरेजों की दृष्टि से तो वह नीतिज्ञ अन्वय ही प्राप्त: स्मरणीय रहेगा। जैसे अंगरेजों ने बिना ही कोई बड़ा युद्ध किये कूटनीति से राजाओं को परस्पर लड़ाकर सारा भारत हथिया लिया उसी प्रकार इस शिक्षा के जरिये बिना कुछ विशेष परिश्रम किये भारतीय मस्तिष्क को पारश्चात्य पूर्व (Europeanised) कर दिया दूसरे शब्दों में उन्होंने भारतीयमस्तिष्क पर सफलतापूर्ण विजय प्राप्त की। यह हमारी मूर्खता तथा उनके भाग्य का खेल है।

विदेशी शिक्षा की हानियाँ अब कुछ भारत-वागियों की समझ में आने लगी हैं। अब भी चेत-जागे ना बहुत कुछ बन सकता है।

वर्तमान में शिक्षा के ये तीन क्रम देश में प्रचलित हैं जिसमें प्रथम तथा तृतीय ही मुख्य हैं।

तीनों प्रक्रियाओं की विवेचना

मन्दिरों देवालयों का सम्पत्ति निजी सम्झी जाने लगा। मठान्त मठाधीशों ने इस जातीय धन को निजी सम्भ कर कर्म-अकर्म दुष्कर्म में व्यय करना शुरू कर दिया इन पर कुछ भी आतङ्क न रहा। मौस मर्दिरा और वैश्यागमन तक में भी यह धन व्यय होने लगा। गम्भी व्यवस्थाये राज्यशासन से इस समय भी एक ही दिन में ठीक हो सकती हैं जहाँ सब कानून है वहाँ एक ही कानून से यह सुधार भी हो सकता है। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक कामों में न लगाने पर प्रत्यक्ष अनाचारी प्रबन्धको के होने पर जब्त होकर उनका प्रबन्ध राज्य की और से होने लगा। जैसे राजा लोग अयोध्या होने पर हटा दिये जाते हैं और रियासतें “कोर्ट आफ बार्डस” के आधीन हो जाती हैं ऐसे ही यह सार्वजनिक जातीय सम्पत्तियाँ भी कोर्ट हो सकती हैं। पर गवर्नमेंट को क्या पक्की है रियासतों से तो उसे अपना लाभ है पर यह कौयलों की दलाली कौन करे।

उपर्युक्त काशी की प्रक्रिया में वह भी दोष आ गये हैं कि यदि प्रबन्धक ब्राह्मण हुआ तो दानी सम्भ लेते हैं चलो यदि प्रबन्धक ब्रा भी गया तो क्या,

ब्राह्मण ही तो है। (जन्म की वर्ण व्यवस्था वा यह कैसा भयंकर दुष्प्रयोग है) छात्रों का धन का उचित प्रबन्ध होने पर भी भाजन अच्छा नहीं मिलता। मठों के महन्त छात्रों के नाम पर धन एकत्र कर बहुत थोड़ा उनके लिये व्यय कर शेष सब हड़प कर जाते हैं।

व्यक्तियों के दूषित होने से यह परम्परा भी दूषित हो गई है। दानी यदि सम्भ से काम लेना शुरू करे तो बहुत शीघ्र इन दोषों का सुधार हो सकता है।

अंगरेजी शिक्षा प्रणाली के दोष विस्तार भयात् अधिक क्या लिखें संक्षेप से यही है कि भारतीय संस्कृति का नाश—भारतीय आश्रयों से विमुक्तना—नीकरियों द्वारा दासता की भावना का नम २ में संचार—भारतीय पारिवारिक व्यवस्था का नाश—नारी जीवन की पवित्रता का लोप—अपने इतिहास परम्पराओं से चूटना—जीवन की शुद्धता से उपगति। इस शिक्षा से गुण भी लिया जा सकता था लोग विदेशों में जाते नाना प्रकार के शिल्प तथा व्यापार में कौशल प्राप्त करते विविध यन्त्रों की रचना सीख कर आते। प्रति वर्ष लगभग ५००० हजार विद्यार्थी बाहर जाते हैं पर अधिक सफल हुए तो एक ‘रमणी’ ले आये। यहाँ आकर देश को परतन्त्र बनाने में परम सहायक होते हैं। यदि धनिक लोग योग्य देश-हित रखने वाले असमर्थ छात्रों को धुनियाँ देकर भेजे तब भी देश का परम हित माधन हो सकता है। वस्तुतः अंगरेज पूरे नीतिज्ञ है उन्होंने जिम् नीति से देश में अंगरेजी शिक्षा का आरम्भ किया उसमें वे पूर्ण सफल हुए।

आर्य समाज ने ऐसे ही उद्देश्य बतलाकर स्कूलों और कालजों की स्थापना की थी। यहाँ तक कि काशी जैसे संस्कृत विद्या के केन्द्र में भी संस्कृत विद्या के नाम पर रूपया इकट्ठा करके स्कूल की ही स्थापना की जिससे वहाँ के विद्वानों की भी यही धारणा है कि “आर्यसमाज ने भी पारश्चात्य शिक्षा का ही तो प्रचार किया नहीं तो काशी में संस्कृत विद्या की

उन्नति की कोई विशाल योजना बनाते" भला इन कालेजों या स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कितने छात्र बिदेशों से शिल्प कलादि की उच्च योग्यता प्राप्त करने गये ? जाते भी कैसे यह लक्ष्य होता तब तो ।

आर्यसमाज की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली पर विचार

ऋषि दयानन्द ने जिन उद्देश्यों को लेकर आर्य-समाज की स्थापना की कालेज और स्कूल उम उद्देश्य के अन्तर्गत सीधे तो आते ही नहीं । ऋषि के निर्वाण के पीछे जिस दिन इस विषय की योजना अजमेर में निश्चित की गई आर्यसमाज के दुर्भाग्य का वह प्रथम दिन था ।

इन स्कूलों और कालेजों से कुछ भी लाभ नहीं हुआ यह कहना तो भूल है । बाद्यरूप से कुछ लाभ हुआ है यह ठीक है । पर यह चाहते या न चाहते हुए भी गवर्नमेंट रूपी मशीनरी के पुर्जे ही बन गये हैं । प्राचीन शिक्षा प्रणाली को लक्ष्य में रखकर दीर्घ-दर्शी मस्तिष्कों ने "गुरुकुल प्रणाली" की योजना की । यह देश का परम सौभाग्य था । उसमें किमी हद तक सफलता भी हुई । जनता के मामले एक नया आदर्श आ गया, कई बातें जो असम्भव प्रतीत होती थीं वे सम्भवता में परिणत हो गईं यह कम बात नहीं थी । "प्राचीन शिक्षा प्रणाली" की धूम आर्यसमाज ने भारतवर्ष में फैला दी ।

यह सब हाते हुए भी मुख्य कार्य कक्षाओं के "प्राचीन शिक्षा प्रणाली" दूसरे शब्दों में "आर्य प्रणाली या "आर्य ग्रन्थों" से लगभग सर्वथा अनभिज्ञ होने, उच्च पारचात्व शिक्षा रीति के हाना होने, तथा जिन सभाओं के अधीन यह कार्य आरम्भ किये गये उनमें संस्कृत त्रिया शून्य सभासदों के होने से "प्राचीन शिक्षा प्रणाली" या "गुरुकुल शिक्षा प्रणाली" की यह गाड़ी कुछ एक कदम ठीक दिशा में चल कर उलटते ही मार्ग में पड़ गई है ।

हमारी प्रक्रिया में दोष

सब से प्रथम दोष यह रहा कि हमने बिना योग्य विद्वान् आर्य अध्यापक पैदा किये इस प्रणाली को

आरम्भ कर दिया । इसका परिणाम स्वभावतः ही पौराणिक विद्वानों का आश्रय लेना ही होना था । यदि दृढ़ आर्य विचार के ५—१० व्यक्ति पौराणिक विद्वानों से लाभ उठा कर योग्य बन जाते तो बहुत लाभ होता ।

जैसा कि गवर्नमेंट से (aid) सहायता लेकर आर्य भाई प्रसन्न हाते हैं भूमे तां खेद हाता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रुपया देकर आर्यों का मोल ले लिया है जो वह कहेंगी वही हमें पढ़ाना होगा ।

हमी प्रकार पौराणिक विद्वानों ने जब देखा आर्य समाजियों का धन और आर्य समाजियों के बच्चे उलटे मार्ग पर डालने का गंमा सुवर्ण अवसर वह कैसे हाथ से जाने दे सकते थे । मियांजी की जूती मियांजी के सिर पर—

जिस आर्य पाठविधि का नाम लेकर आर्य समाज चला था उसका सर्वथा नाश हो गया । जिन ग्रन्थों को दयानन्द और अवरज नन्द फाड़ र फेंकते और फिकवाते रहे वही अनार्य ग्रन्थ प्रायः सबत्र अब तक भी पाठ्य ग्रन्थों के मुकुटमाग नन हुए हैं । सनातनधर्मी विद्वान कहते हैं यदि तुम लोगों का स्वाः दयानन्द के लिखे पर विश्वास है तो हमारे पास आकर हमारे ही ग्रन्थों को क्यों पढ़ते हो ! हमसे स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द ने जो लिखा वह ठीक नहीं ! ! हमी से पढ़ते हो और हम ही आखिरे दिखते हो वड़े र नेता भी जब किमी को अपनी ओर से संस्कृत अध्ययनार्थ काशी आदि स्थानों में भेजते हैं वे भी वही कौमुदी आदि पढ़ने ही भेजते हैं । आर्यसमाज की संख्याओं में इन पौराणिक विद्वानों द्वारा आर्य पाठावधि की खूब गत बनाई गई । और मूल्य आर्यसमाजी यह नमस्सते रहे कि भला हमें कौन धोखा दे सकता है ।

उन पौराणिक विद्वानों ने छिपे छिपे आर्य पाठ विधि की यह दुर्गत की हो यह बात नहीं उन्होंने तो स्पष्ट धोखा की—“यदि स्वामी दयानन्द कन पाठविधि से पढ़ाना चाहते हो तब छात्र विद्वान गहीं बन सकते । यदि विद्वान बनाना चाहते हो तो आर्य

नहीं रह सकते। भला जब रत्नक ही भङ्गक हों तो क्या ठिकाना।

इतना ही नहीं कि अपितु आर्य पाठविधि के विरुद्ध एक झूठा वायुमण्डल (atmosphere) पैदा कर दिया गया है कि यह हो ही नहीं सकती। इनमें प्रमाणी भूत इन संस्थाओं में अनार्य अध्यापकों से अनार्य पाठविधि से शिक्षित छात्र तो होते हैं। एक आर्य पाठविधि के परम भक्त म० छज्जूराम पेशावर निवासी ने लगभग ६-१० हजार रुपये आर्यसमाज पेशावर को दिया कि यह अष्टाध्यायी महाभाष्य पर व्यय किया जावे परन्तु दानी की इच्छा के सर्वथा विपरीत अनार्य प्रथम कौमुदी आदि के पठन में व्यय किया गया। इससे घृणित और क्या हो सकता है।

यह तब पौराणिक विद्वानों को आधीनता तथा अपने जाली विद्वान न पैदा करने का ही परणाम है

विचित्र मिश्रण

आर्यसमाज का गुरुकुल शिक्षा प्रणाली न तो विशुद्ध प्राचीन प्रणाली ही है नहीं अङ्गरेजी स्कूलो या कालिजों की ही प्रणाली यह प्रणाली इन सबका विचित्र संकट है। पर प्राचीन प्रणाली की अपेक्षा स्कूल या कालेज की शिक्षा प्रणाली के अधिक निकट है।

बताइये? यदि एक ब्रह्मचारी १४ या १६ वर्ष गुरुकुल में रहा इस बीच में कितने ही आचार्य बदले अब उसने जिस आचार्य से प्रारम्भ में ही ज्ञानी थी समावर्तन के समय तक तो पुराने आचार्य बकालत या दूकानदारी या किसी स्कूल या अपने घर के काम में लग गये अन्तिम दीक्षा के समय प्रारम्भ के "भग्न ब्रतों हृदयं दधामि" मैं अपने हृदय को तुम्हारे हृदय के अनुकूल बनाता हूँ इस प्रतिज्ञा का कुछ भी अर्थ या मूल्य हो सकता है। हों यों ही मुख मस्तीति वक्तव्य हो तो दूसरी बात है।

समाये आचार्यों को नियत करें ऐसा किमी शास्त्र में लिखा नहीं मिलेगा बदलने का अधिकार भी सभा को है इसका भी कोई प्रमाण नहीं।

सभा या राजा तो उन के सेवक तथा पोषक है उनके बदलने का अधिकार नहीं। हाँ अनार्य होने पर राजा पूरा दण्ड भी दे सकता है।

जब आचार्य ही नहीं गुरु ही नहीं तो भला "गुरुकुल" कैसा? उनका तो नाम ही 'गुरुकुल' नहीं हो सकता। वर्तमान में आर्यसमाज की ये संस्थायें न "गुरुकुल" है न "पाठशाला" न "स्कूल" ये इन सब प्रणालियों का अद्भुत संकर (mixture) है। क्या किमी भी गुरुकुल में व्यक्ति स्वयं निजरूप से करें इसको छोड़कर) बच्चों के साथ पुनर्बन्ध व्यवहार होता है? कदापि नहीं यह मैं निश्चय से कह सकता हूँ। कोई करने वाले हो और करना भी चाहे तो प्रक्रिया में दांभ होने से कर भी नहीं सकते। भला जब बच्चों को यह पता लग जावे कि मेरे मा या बाप किसी दूसरेके यहां चला जायगा या मां चली जायगी मेरा बाप या गुरु कोई गुरु कोई नया आने वाला है तो भला स्नेह कभी हो सकता है !!! इमी लिये तो बीमार होने पर बालकों को यथाचित देखरेख तक नहीं हो पाती। हो ही नहीं सकती। धन की कमी न होते हुये भी प्रक्रिया ठीक न होने से यथाचित व्यवस्था बने भी कैसे।

"वाञ्छेण च्छेपे" अष्टाध्यायी के इस सूत्र पर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि लिखते हैं—

"यथा तीर्थकाकान् चिरंस्थानातो भवन्त्येवंयो गुरुकुलानिगत्वान् चिरंतिष्ठति सउच्यतेतीर्थ काक इति"।

यदि शिष्य 'तीर्थकाक' हो सकता है तो आचार्य को क्या कहा जाय ?

कैसे साहब? इन आचार्यों का हाल भी सुन लीजिये किसी भी वेदाङ्गका पूरा ज्ञान नहीं। रुपया मांगने में वर्ष भर नहीं तो ८ मास बाहिर पढ़ाने से शत्रुता (पढ़ाने की सामर्थ्य हो तब तो पढ़ावे) लैटरपेपरपर आचार्य अमुक विद्यालय छपानेमें लगता ही क्या है। बड़े २ विद्वान कुछ रुपयोंमें ही इन रुपयों वालों को मिल भी जाते हैं। बस पाठविधि बनाने आज्ञा निकालने पाठियों बानाते रहना दफ्तरी

शासन, फाइलों का अपट्टेड बनाकर रखना वस यह काम तो होता रहता है। होना ही हुआ क्यों कि योग्यता ही इतने मात्र को है।

हाँ "आचार ब्राह्मण्यति आर्षेभिनोऽपिथाना चिनोति बुद्धिमिति वा" शास्त्र के इस वचनानुसार यदि केवल आचार्य ही ग्रहण करा सकते तब भी पर्याप्त था। सो बाहिर रहने से नहीं बन सकता। जिन महानुभावों ने इतना भी पालन किया है वे सब हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

यदि कहीं एकही व्यक्ति आचार्य—मुख्याधिष्ठाता हुआ तब तो भला, नहीं तो पार्टीयों का बाजार और भी गरम रहता है। जो धन लाने में चतुर (बाहें वह कितनी तरह भी आये) पार्टीवाजी में पटु अधिकारियों को फँसाये रहे वही इस पद के योग्य हो सकता है।

ऋषि दयानन्द के विपरीत

गुरुकुल में आचार्य बदलने की बात ऋषि के लेख में तो क्या सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य में भी कहीं नहीं मिलेगी। आर्यसमाज या आर्य संस्थाओं की बन्दाचयन की वर्तमान प्रथा ऋषि के भाव सर्वथा विपरीत है।

विद्वानों पर, सभाओं समाजों या का जो शासन चल रहा है वह ऋषिके अभिप्राय के सर्वथा विरुद्ध है ऋषि ने लिखा है—

"अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रांपजीविनाम्।

सहस्रशः समेतानि परिषत्वं न विद्यते ॥"

जो ब्रह्मचर्य सत्य आपणादि त्रत वेद विद्या या विचार से गहित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान है उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती। सत्यार्थ प्रकारा पृ० १४७।

कहाँ—'एकोऽपि वेद विद्धमयं व्यवस्येद्विजोत्समः' की व्यवस्था कहाँ वेद ज्ञान से शून्य बालुओं का शासन।

आर्य समाज में जब तक सदाचारी, निर्भीक, विद्वान ब्राह्मण, आचार्य, पुरोहित तथा सन्यासी नहीं

होंगे तबकन आर्यसमाज के भंगड़े कभा नहीं समाप्त होंगे। ऐसे निष्पक्ष सदाचारी जबतक समाज का संचालन न करेंगे तब तक त्रिकाल में भी कल्याण नहीं हो सकता।

जब आर्यसमाज के वाटडू में भ्युनिसिपैलिटी तथा कौंसिल के वाटडू का तरह सत्यासत्य का कुछ भी विवेक नहीं रहा तो आर्यसमाज का जीना सम्भना अपने को धोखा देना है।

इस प्रकार जब तक समार्ये या समाजे विद्वानों का समुचित आदर न करेगी शिक्षा प्रणाली में ऋषि दयानन्द कृत पाठोपधि का आसन नहीं किया जायेगा—ऋषि प्रदर्शित मिद्वान्तों के सच्चे भक्त सदाचारी आर्य विद्वानों या सन्यासियों को गुलाम न समझते हुए उनकी आज्ञाओं को शिरों धार्य नहीं किया जायेगा, कारी जैसे क्षेत्र में प्राचीन रीति नीति पर विशाल योजना नहीं बनाई जावेगी, इस प्रकार के आर्य विद्वानों की एक परिषद् न बन जायेगी। प्राचीन या नानज सम्यार्थि के पक्षपात की भावनायें न मिट जायेंगी तब तक आर्यसमाज का स्वरूप उज्ज्वल नहीं बन सकता।

जब तक आर्यसमाज जैसा समुन्नत समुदाय उज्ज्वल न बनेगा तब तक देश का भविष्य भी अन्धकार मय रहेगा।

लगभग २० वर्ष इसी आर्यप्रणाली में यथा शक्ति काम करते प्राप्त अनुभव के नाते शुद्ध भावना से उपस्थित किये गये इन विचारों से सम्भव है कि कुछ लाभ हो सके। प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के लिये कृत प्रतिज्ञ आर्यसमाज ही अर्वाचीन पाश्चात्य संस्कृति का उपासक बन जाये तब तो प्राचीन संस्कृति के उद्धार की आशा सदियों के लिये छोड़ देनी पड़ेगी।

इन विचारों के साथ मैं अपने इस लेख को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आर्य सज्जन मेरे इन विचारों को सदभावना से विचारेंगे।

आवश्यकता

एक खूब सूखत कुर्बारे २७ साला तालीम याफता आर्य वरके लिये जोकि मेरठ में बरसरे रोजगार है मुलाजमत जायदाद मकानात इत्यादि से आमदनी ५०) माहवार है आर्यपरिवार की कुर्बारी कन्या या बाल विधवा की आवश्यकता है बरका बर्षा वैश्य है जाति का कोई विचार नहीं सम्बन्ध गुणकर्म अनुसार होगा विशेष हालात जानने केलिये नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार करें

पता:—कुन्दनखाल गुप्ता भोंकर हेवी जिला मुजफ्फरनगर यू० पी०

परोपकाराय सर्ता विभूतयः

परोपकारार्थ जो जीता है वही जीता है और सब तो मुर्दे के समान हैं

गरीब दुखियों और मरीजों के लिए अपूर्व अवसर !

लकवा, फालिज, अर्द्धाङ्ग, सर्वांग, बात, कम्पवात, शून्यवात, लग्नेपन, लूलेपन वगैरा ८० बात रोगों खुनखराबा के कठिन रोग, बवासीर के रोगों और नपुंसकता प्रमेह तथा स्वप्नदोष और शीघ्रपतन के रोगों से पादित मनुष्या के लिए ।

जीवन में फिर ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा
चिकित्सा चन्द्रादय और स्वास्थ्यरक्षा के लेखक ने
अपना अतिम समय निकट देखकर मौत का।सरपर भंडराली जानकर
विशुद्ध परोपकार पुण्य संचय करने के लिये

१ नवम्बर से मार्च सन् ३७ तक

अपनी ४० साल की सुपरानिचिन् हर्गिज फेन न होने वाली १०० में ६० कां फायदा करने वाली

सभी दवाओं की आधी कीमत करदी

सौ में सौ का आराम करने वाला बात रोगों के लिए विष्णु का सुवर्दान चक्र ।

असली नारायण तैल

भी बारह को जगह छोड़ रुपये सेर कर दिया, नपुंसक संजीवन चर्टा दो रुपयों में एक सौ गोली ।
रोग परीक्षा की नई पुस्तक या सेवन विधि सहित सूचीपत्र एक आने का टिकट भेजकर फीरन मंगाला,
काम की बीछ है अपना रोग आप समझो और हैसियत के माफिक चुनकर दवा मंगाला ।

पता:—हरिदास एन्ड कम्पनी मथुरा ।

ऋषि ऋण से उन्नत होने के साधन

(ले०—श्री पं० सुक्तिमजी उपाध्याय)

(१) सब आर्धमज्जन कम से कम वेद के एक मन्त्र का अर्थ सहित स्वाध्याय नित्य करे ।

(२) जो सज्जन सिद्धान्तों का जितना ज्ञान रखते हैं, वे दिन में कम से कम एक बार अवश्य अपने विचारों को दूसरे के हृदय पटल पर अङ्कित करने की चेष्टा करें ।

(३) हम अपने सिद्धान्तों को आचरण में लाने के लिये पहिले और कटने के लिये पीछे आगे बढ़े ।

(४) हमारी सभाएँ आर्ध-सिद्धान्तों के विरुद्ध लिखे गये एक भी काले अक्षर का उत्तर पहिले दें और पीछे और काम नरे । इन प्रश्नों और उत्तरों का एक एक कापी प्रत्येक आर्ध समाज में पहुँच जाती अनिवार्य हो ।

(५) आर्ध पुरुषों का परस्पर घनिष्ठ प्रेम हो, और हम के लिये हम हर्ष और शांति-काल के लिये जाति बन्धन के दग के कोई समाजिक बन्धन नित्य करे और किसी भी समाज या सभा का कार्य भी अधिकारी एक वर्ष से अधिक काल के लिये सर्व सम्मति के बिना नित्य न हो ।

(६) हम अपने गुरुकुलों में विभिन्न मतों के लिए विद्वान् प्रस्तुत करने के लिये साधनों पर दृष्टि पात करें ।

(क) इस्लाम के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले ब्रह्मचारी इस्लाम के सारे इतिहास उसके सारे साहित्य और अरबी तथा फारसी भाषा के तो पूरे अभिज्ञ हो ही इसके साथ ही वे अपने वैदिक साहित्य के भी अच्छे विद्वान् हो और इसी प्रकार अन्य

मतवादियों की आलोचना के लिये भी इसी दृष्टि से विद्वान् प्रस्तुत किये जावें ।

(ख) वैदिक साहित्य के लिये जीवन देने वाले, और वैदिक अनुमन्थान के लिये ही सन्नद्ध होने वाले ब्रह्मचारियों को वेद सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्य का ही परिशीलन कराया जावे ।

(ग) हमारे दान विभाग की सब आय उपरोक्त 'क' और 'ख' विभाग ब्रह्मचारियों पर ही खर्च की जावे ।

(घ) गुरुकुल के आयुर्वेद, शिल्प आदि अन्य विभागों का पृथक् व्यावहारिक विद्यालय का रूप दे दिया जावे और उस विभाग के ब्रह्मचारियों के सब के सब व्यय उनके सर्तकों में लिया जावे ।

(ङ) हम अपने कालिजों और स्कूलों में दृढ़ आर्ध विचारों के विद्वान् ही अध्यापक नियत करे ।

(ञ) वदानुमन्थान विभाग का कार्य सब सभाएँ सम्मिलित धन राशि एकत्रित कर चुनें हुये आर्ध विद्वानों की सर्वसम्मति अथवा बहु सम्मति से सम्पादित कराये । सब सभाओं का सम्मिलित एक ही वेद भाष्य भी प्रस्तुत हो । विभिन्न विद्वानों के किये गये विभिन्न वेद भाष्यों पर यदि विभिन्न सभाओं ने अपनी अपनी मुद्रा लगादी तो निश्चय ही ये वेद भाष्य आर्ध समाज के लिये घातक सिद्ध होंगे ।

(६) हमारी सब पुत्री पाठशालाओं का एक ही पाठ्यक्रम हो, और उसमें धार्मिक भाग प्रधान हो ।

(१०) प्रचार के विभाग में आचार की प्रधानता पर और भी अधिक बल दिया जावे ।

वेदचतुष्टय का प्रकाश

(ले०—पं० जगदेव शास्त्री, आर्य्यमहाविद्यालय किरठल)

य. पावमानीरभ्येषुपिभि. संभृतं रसम् ।

तस्मै सरस्वती दुहे श्रीर सर्पिमभूदकम्॥ सामवेद उ०

५, २, २॥

वेद ज्ञान आनन्दघन है। पित्रात्मा ऋषि इसको हृदय में ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य इस पावन ज्ञान का अध्ययन करता है, वेद वाणी उसके लिये सर्वकल्याण अर्थात् वेद चतुष्टय का रहस्य (नार) देकर उसकी मनःकामना पूर्ण कर देती है।

मन्वान् द्यानन्द का परमोद्देश्य वेद का प्रचार ही था। इसी शुभ कार्य को बढ़ाते रहने के लिये आर्य्यसमाज को जन्म दिया। स.भाग से यह पुरुषार्थ आत्मा संज्ञक हो रहा है। देश-विदेश सत्र वेद विषयक चर्चा सुनाई पड़ती है। गुरु श्रवणें इन् विषय में होरहा है। यद्यपि निम्नलिखित विषयो मे अग्नि विद्वानो मे मतभेद है। (१) वेद अपौरुषेय है अथवा पौरुषेय (२) मूलसंहिता भाग ही वेद संज्ञक है अथवा ब्राह्मण भाग भी। (३) मूल संहितापं चार हैं, तीन है अथवा एक ही। (४) वेदज्ञान सगारम्भ में चार ऋषियों के हृदय में ही प्रकाशित होता है अथवा मनुष्यमात्र को, इत्यादि। उपर्युक्त विषयो में अपना मन्त-यामन्तव्य महर्षि द्यानन्द ने स्वरचित ग्रन्थों में स्पष्ट कर दिया है। स्वाध्याय प्रेमी महानुभाव उससे भली प्रकार परिचित हैं। हमारा भ्रूज सिद्धान्त है कि वेद अपौरुषेय अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान है। केवल मूल संहिता भाग का नाम ही वेद है। मूल संहिता चार है जो कि सगारम्भ में मनुष्योपपत्ति काल के समय ही भिन्न भिन्न चार ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अजिना के हृदयों में प्रकाशित होती हैं। मैं इस लेखमें यही विषय स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा कि चारों मूल संहितापं आदि से ही पृथक् पृथक् अपनी सत्ता रखती हैं और उपर्युक्त एक एक ऋषि द्वारा संसार मे प्रकाशित होती हैं। यह मेरा कोई नवीन प्रयास नहीं है अपितु ऋषि दयानन्द प्रदर्शित वैदिक सिद्धान्त की दृढ़ता के लिये ही है।

इस लेख में केवल वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों के ही प्रमाणा रखे जा रहे हैं। पिष्टपेषण दोष की निवृत्ति रहे अतः प्रमाणा भी नवीन ही प्रस्तुत किये जाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि मैं "रचना" शैली पर विचार नहीं कर रहा अपितु ज्ञान विभाग पर ही लिख रहा हूँ। अस्तु—

वेद वार है—ऋक्, यजुः, साम और अथर्व ॥—

यत्र ऋषयः प्रथमः ऋचः साम यजुर्मही।

एकृषि यस्मिन्नर्पितः स्वम्भं प ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥

अथर्व० १०, ७, १४

ऋचा कुम्भ्यधिहिताश्विन्येन प्रेषिता।

ब्रह्मणा परिगृहीता साक्षात्पूडा ॥ ' ११३।१४, १५

यज्ञ ब्रूमो यजमानश्चुचः सामानि भेषजा।

यन्पि हांजा ब्रूमस्ते वां मुञ्चन्वहत् ॥ ' ११।६।१४॥

ऋचः सामानि कुन्दांसि पुराण यजुषा सह।

उच्छिष्टाज्जिरे सर्वे दिवि देवाश्रिताः ॥ ' ११।७।१४॥

विद्यारच वा अविद्यारच यच्चान्यदुपदेश्यम्।

शरीर ब्रह्म प्राविशदचः स माथो यजुः ॥ ' ११।८।२३॥

ऋचः प्राञ्चस्तन्वो यन्पि तिर्यञ्च ॥ वेद आस्तरणं

ब्रह्मापवर्षयम् ॥ सामासाद् उद्गीर्थापश्रयः ॥ ' १५।

३।६, ७, १॥

तन्वचब्र सामानि च यजुपि च ब्रह्म चानुष्यञ्चलन् ॥'

१५।६।८ ॥

ऋचां च स सामनां च यजुषा च ब्रह्मणश्च प्रिय धाम भवति

य एव वेदा ॥' १५।६।९॥

ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः

श्रोत्रं प्रपद्ये ॥ यजुः ० ६।१॥

इन प्रमाणां में ऋक्, यजुः और साम नाम तो स्पष्ट है इनमे तो किसी भी विश्व को विप्रतिपत्ति नहीं होसकती। चौथी संहिता अथर्ववेद के लिये यहा मंडी, ब्रह्म भेषजाभि, पुराण और चक्षु आदि पद व्यवहृत हुए हैं। इसी प्रकार स्वयं अथर्ववेद मे ही अथर्व के लिये इतिहास, गाथा, नारा-

शैली, वाकोवाच्य, कृषी, अथर्वन्द और अङ्गिरस् आदि पद प्रयुक्त हुए हैं। यह बात अत्यन्त विचारणीय है कि स्वयं अथर्ववेद में एक स्थल को छोड़कर अन्यत्र अथर्ववेद नाम नहीं आया है। वह मन्त्र भी स्कन्ध सूक्त का ही है जिसमें "अथर्वङ्गितो मुखम्" आया है। यह मन्त्र ब्रह्मर्षि भगवान् दधानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दे दिया है। यह ब्रह्म, पुराण और गाथा आदि पद अथर्ववेद की अनेक विधाओं के शापक हैं। इन्हीं बात को प्रकट करने के लिये एक मन्त्र उपस्थित किया जाता है कि मन्त्र में दर्शित पुराणादि शब्द किन्हीं नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थों के वाचक नहीं हैं अपितु विज्ञान विरोध के शांतिक हैं—

येत आसीद् भूमि पुराणामद्धातय इद् वितु ।

यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित् ॥ अथर्व०

११ । ८ ७

अर्थात् सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जो अवस्था बतलाने वाला वेद भाग है उसे पुराण कहा जाता है और उसके ज्ञाता को पुराणवित् कहते हैं। यही गति अन्य नामों की भी सम्मर्मा चाहिये। इन्हीं भाव को पूर्णतया जानने के लिये शतपथ ब्राह्मण के १३ वे काण्ड में चतुर्थ अध्याय के सप्तम्यां ब्राह्मण को देखना चाहिये। लेख के बड़जाने के भय से मैं इसे नहीं लिख रहा। चूंकि गोपथ ब्राह्मण या सम्बन्ध तो अथर्ववेद में ही है अतः उसको छोड़कर यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण से भी अथर्ववेद की सिद्धि की जायेगी। यहां हम बात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रन्थ अपनी अपनी प्रतिपादित शैली और परिभाषाएं भिन्न भिन्न रखता है। तदनुसार ही विचार करने से तदगत अर्थ जाना जायकता है। शतपथ का प्रसिद्ध स्थल ११ ।

५ । ८ देखिये। "यद्वा ह्यत्र कियते यजुषाभ्यर्चयं साम्नो-द्वर्शाशुभ्यं केन ब्रह्मत्प्रमित्यनया प्रथया विप्रथेति ह ब्रह्मना" अर्थात् ऋग्वेद में होना कर्म, यजुर्वेद में आभ्यर्चयं, साम से उदगातु कर्म होता है किन्तु ब्रह्म का कार्य किय से होता है। (यजु प्रारण अंगिष्य उपस्थित हुआ, चोत्रिक शतपथ पार्वत १ । १ । ८ में कहा हुआ है "एतैर्वैदयं तन्वयं यजु-भिरेवाम् अथिनारम जलमभि" प्रथमा इम ही तान्त्त न्द ऋक्, यजुः और साम से यज्ञ को विस्तृत करते हैं)। फिर उक्त दिया कि अर्थोविद्या से ब्रह्मत्व किया जाता है। यह

अर्थोविद्या क्या है इसको भी वही ११ । ५ । ८ में देखिये—
त्रीषि शुक्रायजायन्त भूरित्युवेदाहुव इति यजुर्वेदात्स्व-
तिसामवेदात् यजेव त्रयै विद्यार्यं शुक्र तैत ब्रह्म-
स्वमयोचक्राम"। अर्थात् ऋग्वेद से भू, यजुः से भुवः,
सामसे न्व. शुक्र प्रकट होता है और जो शुक्र त्रयी
विद्या से बनता है उससे ब्रह्मत्व किया जाता है। भू, शुक्र
से ह्यत्र. भुव. से आभ्यर्चय और स्व. से उदगातुत्व किया
जाता है। यद्यपि इनका अर्थ सरलतया नहीं किया जा-
सकता। फिर भी विषयानुसार भू को ज्ञान, भुव. को
कर्म और स्व. को उपासना सम्भन्ता चाहिये। अर्थोविद्या
से जो शुक्र होता है वह विज्ञान है। इन्हीं चार काण्डों में
वेद चतुष्टय विभक्त है। अब अर्थोविद्या पर भी धोड़ा
विचार कर लीजिये। शतपथ में एक ही ब्राह्मण स्थल के
निम्नस्थ वचन है "एतावान् सर्वान् यज्ञो यावानेप त्रयो-
वेद । एतेन त्रयेण वेदेन यज्ञमारभते ।" एक निम्नस्थ-
वचन यजुर्वेकेन सामना तन्वेवागः कुर्यान्किमु य त्रयेण
वेदेन तन्मातुहेनयापि भिषयंत् "क्रमश तानो का अर्थ
देखिये। (१) यज्ञ उतना ही २ जितना कि त्रयोवेद।
ठीक है वान्त्व मे ब्रह्मा ही यज्ञ म गुण्य है और उसके
अधीन ही ऋत्विक् (नीना होना—पादि) कार्य करते हैं।
यज्ञ की सर्वस्वता ब्रह्मा से ही निरति है, उदगा वेद ही
त्रयोवेद है। (२) त्रय वेद में ही यज्ञ प्रणयन होता है।
यह भी सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जगत् के परम ही 'अपों
प्रणयन' आदि यज्ञ प्रणयन के हैं। ब्रह्मा ही यज्ञ की
प्रतिष्ठा है। वह त्रय वेद में ही कार्य आरम्भ करता है।
(३) जब एक ऋक्, यजु और साममें अन्वय (उपधान
कार्य) होता है तो त्रयोवेद में क्या? उत्तर है कि हमसे
भी किया जाना है। इसी तीसरे भाव को शतपा ११ । ५ ।

८ में खूब स्पष्ट करता है। वहां बताया है कि जा भिषकम्
होवै वही ब्रह्मा होता है अन्वय नहीं। यही वचन "ब्रह्मा वै
ऋत्विजां भिषकम्" शत० १ । ७ । ४ । ११ और १४ ।
२ । २ । १२ में है। ब्रह्मा अन्य ऋत्विक् का कार्य नहीं
करता जैसे लिखा है—न ब्रह्मा प्ररति न स्युते न संमति" वह
त. यज्ञ का मन में संभक्ता है। हमसे स्पष्ट है कि
एक ऋक्, यजु, और साम से कार्य नहीं करता, और त्रय
वेद से पावक है तो यह त्रयोवेद अथवा त्रयीविद्या अथर्व

वेद ही है। यद्यपि त्रयीविद्या में पूर्व तीनों वेदों की सत्ता है और वह उन तीनों में श्रोतश्रोत है तो भी अपनी सत्ता भिन्न रखने बुद्धे हैं इसी कारण त्रयवेद और भिन्न शुक का वर्णन शतपथ ब्राह्मण कर रहा है। यहां थोड़ा व्याकरण और न्याय दर्शन से भी सहारा लेना अप्रामाणिक न होगा। अष्टाध्यायी सूत्र २।२।४३ (द्वित्रिन्यां तयस्याज्जा) से त्रयम् शब्द अवयवी अर्थ में त्रिसे तयप् के स्थान पर अयच् करने से होता है। अर्थात् जिसके तीन अवयव हों और वह तीनों मे गया हुआ हो। ऋक्, यजुः और साम-तीनों अवयव है। यह हम त्रयवेद (अथर्व) में हैं और अथर्व (त्रयवेद) इनमें है। जैसे कि अवयव अवयवी रहते हैं। यदि तीनों के समूह मात्र का नाम त्रय रखें तो भिन्न शुक नहीं बनसकता। साथ ही न्यायदर्शन में और वात्स्यायन भाष्य में निम्न किया है कि "नावयव्यवयवाः।" अर्थात् अवयवी अवयवों मे भिन्न सिद्ध होता है। यदि भिन्नता न होवे तो अवयव किये के कहावे। इसी कारण त्रय वेद की व्यापकता को देखकर शतपथ मे अथर्ववेद को, आप., मर्व., सामवेद, सुब्रह्म, स्वेद ब्रह्म और अन्यवेदाः आदि नामों मे याद किया गया है। सर्व शब्द के लिये शतपथ १२।३।८ मे देखिये—“ऋग्वेदो वै अर्गः, यजुर्वेदो-महः, सामवेदोऽयश, वेऽन्यवेदास्तत्सर्वम्।” यहाँ स्पष्टतया तोनों वेदों मे भिन्न "अन्यवेदाः" अथर्व की माना है। यहां बहुवचन अथर्ववेद की विज्ञान व्यापकता को बतला रहा है। शतपथ के १४ वे काण्ड मे स्पष्ट "ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः" लिखा है। साथ ही अथर्व के अन्तर्गत विषय भी बतलाये हैं। यहाँ अथर्वाङ्गिरसः शब्द ठीक इन्हीं अर्थों अथर्ववेद मे आया है। इससे स्पष्ट है कि शतपथकार अथर्ववेद को भली प्रकार स्वीकार करता है। यह बात बड़े महत्त्व की है कि शतपथ यजुर्वेद के मन्त्रों के विनियोग पूर्वक करना हुआ अथर्वाङ्गिरस आदि शब्दों को खोजता है। अथर्वाङ्गिरस, पुराण, गाथा आदि का वर्णन अथर्ववेद की छोटक शेष तीनों वेदों में नहीं है। इससे साफ होगया कि शतपथ इन नामों से अथर्व की महत्ता प्रकट कर रहा है। यही नहीं शतपथ का आचार भूत व्याख्येय यजुर्वेद भी १०।६० में ब्रह्मा को "चतुः श्रुः" अर्थात् चारों वेदों का ज्ञाता मानता है। अतः यजुर्वेद की दृष्टि में भी अथर्ववेद

की सत्ता सिद्ध होगई। ब्रह्मा का सम्बन्ध अथर्ववेद से है इसके लिये अथर्व० ७।२।१ में "अथर्वां पितरं देव-बन्धुम्"। य इमं यज्ञं मनसा विकेत" ॥ में देखिये। अर्थात् जो इस यज्ञ को मन से शुद्ध रखता है वह अथर्वा है ऋग्वेद १।२।३४ के भाव को ही शतपथ १।४।२।१ प्रकट करता है। यजुः ३।४।२२ में "समग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिः" अङ्गिरा ऋषि स्पष्ट है। इससे सिद्ध है कि अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा, अथर्वा और अङ्गिरा आदि नामों से पुकारा जा सकता है। शतपथ के इस प्रकरण में कोई कह सकता है कि प्राण ही अथर्वा है। यह ठीक है। परन्तु वही यह भी तो लिखा है "ऋषयो वै प्राणाः। शतपथ साधारण ग्रन्थ नहै। वह प्रत्येक कश्चिडका मे आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक अर्थ उपस्थित करता है। इसी कारण लोग कहे जड़ को चेतन और कही चेतन को जड़ समझ बैठते है। जो देवजगत मे प्राण है वही भौतिक जगत् मे अथर्वा भी है। यजुर्वेद इसी को अङ्गिरा कह रहा है। यह नहीं भूलना चाहिये कि वेद के शब्द के शब्द यौगिक अने-कार्य श्रोतक और नित्य है। अथर्ववेद "छन्दो ह जित्तिरे" में छन्दः शब्द से अथर्ववेद का ग्रहण है इसी भाव को ऋग्वेद १।११३।६ कितना साफ करता है—“यत्र ब्रह्मा पवमानः छन्दन्यां वाचं वदन्” यह सारे ही पद अत्यन्त गूढ़ार्थ के बोधक हैं परन्तु अप्रामाणिक होने से छुड़ाता हूँ। केवल यहाँ दिखलाना अभीष्ट है कि (ब्रह्मा) चतुर्वेदज्ञः (पवमानः) संस्कर्ता (छन्दस्यांवाचम्) अथर्व वेदमयी वाणी को (वदन्) उच्चारण करता है। सामवेद का जो मन्त्र मैंने सब से पूर्व दिया है उसमें भी "और" पद से वाकोवाच्य रूप अथर्ववेद का ग्रहण शतपथ के अनुसार होजाता है। जैसे ११।२।०।२। में—“मजु ह वा ऋचः, घृतं ह सामान्य-मृतं यज् षि” वाक्यो वाक्यं षीरैदिनम्।” यहां सामवेद के इस मन्त्र से चारों वेद सुप्रकट हैं। हम प्रकार ऋग्वेद, यजुः वेद; सामवेद और अथर्ववेद से अथर्ववेद की सत्ता सिद्ध हो गई है। साथ ही शतपथ ब्राह्मण से भी प्रचुर प्रमाण दे दिये गये हैं। इसी प्रकार से अन्य गोपथ आदि ब्राह्मणों से सम्बन्धना चाहिये।

अब अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा नामों की पढ-ताक करते है। यह ध्यान रहे कि वेदमें कोई भी ऐतिहासिक

नाम नहीं हो सकता। यहाँ सब नाम गुण और क्रियावाचक हैं। शोक में सब नाम वेध से ही रक्षे जाते हैं। यदि वेद नाम न बतलाता तो संसार में कहाँ से आते। जब किसी बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है तो पूर्व उपस्थित बानों में से ही रख दिया जाता है। अर्थ और शब्द का सम्बन्ध सांकेतिक एवं नित्य है। अतः यह चारों नाम वेद में इसीलिये ही नहीं पाये जाते कि यही वेदों के प्रकाशन द्वार हैं। अपितु वेदों में इन नामों का और इन नामों के गुण कर्मों का क्यांन है, तदनुसार ही वेद के प्रकाशन द्वार भूत चारों ऋषियों को यह नाम दिये जाते हैं। जैसे “अग्नि-प्रणीमं वति” जो मुख्य हो उसके अग्नि कह सकने हैं। इसी प्रकार अन्य समझे। चारों ही मंहिता सजाए और चारों ही ऋषि सजाए विशेष सम्बन्ध रखती है। वेद और ऋषिक् सम्बन्ध दिखलाया जा चुका है। जैसे ऋक् = होना, यजुः = अश्वत्थुः, साम = उद्गाता और अथर्व = ब्रह्मा। अब शतपथ १.२।३।४ को देखिये—

अथं वा लोको भर्गः, अग्निर्वै भर्गः, ऋग्वेदो वै भर्गः।

अमन्तरिङ्गलोको महः, वायुर्महः, यजुर्वेदो महः।

धीर्वशाः, आदित्यो यशः, सामवेदो यशः।

वेऽन्ये लोकास्तत्सर्वम्, येऽन्ये द्वास्तत्सर्वम्, येऽन्ये वेदास्तत्सर्वम् ॥

इसीप्रकार शतपथ १.१।२।८ में लोक, देव (ज्योतिः) और वेदका सम्बन्ध दिखलाया हुआ है। यहाँ प्रत्येक वेद का प्रत्येक देवके साथ गौणिक सम्बन्ध है। उपादानोपादेय भाव नहीं है। यह देव अथवा ज्योतिः ही ऋषि है। जो महाशय यहाँ अग्ने ऋग्वेद, आदि में कारण कार्य भाव मानकर अग्नि की जड़ता समझते हैं वह वास्तव में “परयज्ञददर्शं वाच शृण्वन्न शृणोत्येनाम्” वाली लोकोक्ति (यह वचन ऋग्वेद का भी है) चरितार्थ करते हैं। जानाधिकरण चेतन ही हो सकता है इन बात को न्याय के प्रवेशिका के छात्र भी समझते हैं। अग्नि आदि ऋषि और ऋगादि वेद में द्वार द्वारी भाव सम्बन्ध है। अब शतपथ की ताजिका (१.२।३।४) से स्पष्ट सिद्ध होगया कि अग्नि का ऋग्वेद, वायु का यजुर्वेद, आदित्य का सामवेद और अग्नि का अथर्व से विशेष गौणिक सम्बन्ध है। और भी देखिये—

अग्नि होतारमांशते यजेतु मनुषो यशः ॥ ऋ० ६।१.४।२

ऋचां त्वः पोपमास्ते पुपुजान्गायत्रं त्वो गावति शफरीषु। ब्रह्मा त्वो वदति जान विद्या यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्सवः। ऋ० १०।७।१।१२

पहिले मन्त्र में अग्नि को होता रूप से माना गया है। इसी प्रकार अन्य वायु आदि को भी अश्वत्थुः आदि समझे। दूसरे मन्त्र में स्पष्ट ऋक् और होता, साम और उद्गाता, ब्रह्मा और इति विद्या (अथर्ववेद) तथा यजुः और अश्वत्थुः का सम्बन्ध बतला दिया है। यहाँ अथर्व को जान विद्या अर्थात् अशुद्धि निवारक कहा है। इसी भाव को लेकर महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अथर्व वेद का प्रयोजन शेष तीनों वेदों की पूर्ति करने से रक्षक और उन्नायक माना है। यह बात ऋग्वेद और अथर्ववेद के मन्त्रों में पाठ भेद से स्पष्ट हो जाती है। इसके लिये सब वेदों में पुरुष सूक्त देख जावे। पता चल जावेगा कि अथर्ववेद किन्प्रकार गूढ भावों को सरल कर देता है। यहाँ रक्षा एवं उन्नति है। यही यज्ञ की पूर्ति है। अस्तु

अग्निश्च पृथिवी च सन्नते ते में सन्नमतामदो वायुश्चान्तरिङ्गं च सन्नते आदि-यश्च सारन आपश्च वरुणश्च यजुः २.६।१

यहो भी लोक और देव सम्बन्ध सुजय है। और भी स्पष्ट प्रमाय ऋग्वेद १।८।३।६ का लीजिये। “ऋकों वा श्लोकमाधोपते दिवि।” अर्थात् शालोक में (ऋक्.) आदित्य (श्लोकम्) मन्त्र (आधोपते) उच्चारण करता है। यहाँ आदित्य और शालोक का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है। शतपथ ब्राह्मण तो कहता है ८।७।२।२ “वायुरेव यजुः” वायुर्वा अश्वत्थुः। यहाँ वायु और यजुः का सम्बन्ध बतलाया गया। आदित्यो वा उद्गाता। सूर्य उद्गाता।” गोपथ में भी आदित्य और उद्गाता का सम्बन्ध दिखाया गया है। अग्नि के लिये पहिले भी पर्याप्त विवेचन हो चुका है। कुछ प्रमाण शतपथ के और भी देखिये—

चन्द्रमा वै ब्रह्मा ॥ शत० १.२।१।१।२ अग्निरेव ब्रह्मा ॥ शत० १०।४।१।२ अग्नि उद्गमि ॥ शत० १।४।१।२ चतुर्वै ब्रह्म ॥ शत० १०।६।१।०।८ चतुर्वै प्रतिष्ठा ॥ शत० १।४।१।२।३ ब्रह्मात्य मयंस्य प्रतिष्ठा शत० ६।१।१।८

इन्से तथा पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होगया कि अग्नि, ब्रह्मा और अथर्व आदि का परस्पर गौणिक सम्बन्ध है।

प्राचीन वेदान्त में नवीन वेदान्त का स्थान

(लेखक—पं० गोकुलचन्द्रजी दीक्षित)

गी

ता प्रेस गोरखपुर से इस वर्ष जो वेदान्ताङ्क निकला है, उममें वेदान्त सम्बन्धी विभिन्न सम्प्रदायों के विचारों पर अनेक विद्वानों ने सुलेख लिखे हैं। प्रथम लेख गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री भारती कृष्णवीर्यजी का है, उन्होंने अपने विस्तृत लेख में बौद्धिक तथा नैतिक रूप से आर्यसमाज तथा जैन धर्म को विशेष रूप से स्मरण किया है और लिखा है कि (१) प्राचीन धर्मों में जैन धर्म और आधुनिक समाजों में आर्यसमाज ईश्वर को सृष्टिकर्ता न मान कर ही (ईश्वर ने सृष्टि को किम उपादान से रचा) इस कठिनाई को दूर करने का चेष्टा करते हैं। (अ) उक्त मन्वासीजीने जैनधर्म का दृष्टिकोण आर्यसमाज से कही अच्छा है यह भी माना है क्योंकि जैनाचार्य सर्वज्ञ दयालु ईश्वर के द्वारा ऐसे पाप पूर्ण दुःख-मय संसार की सृष्टि नहीं हो सकती ऐसा मानते हैं। प्रतीत होता है कि उनकी बुद्धि पाप के महान् प्रश्न को हल नहीं कर सकी जो सभी अध्या-मवादिषों के लिये ही आ हैं। किन्तु ईश्वर को सृष्टि कर्ता मानने इस प्रकार यह भी सिद्ध होगया कि ऋग्वेदादि चारों वेद जिन पर सगारम्भ में प्रकाशित होते हैं उनके अग्नि आदि नाम सार्थक हैं। अस्तु।

प्रतिज्ञात विषय पर विचार हो चुका। आशा है आर्य भाई उचित का ग्रहण करेंगे। इस विषय में जो कुछ शङ्कर 'ठठठी है उनका भी उत्तर यथा सम्भव "आर्यमित्र" के किली मावी अङ्क में देने का यत्न करूंगा। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह इस आर्षों को सामर्थ्य दे कि जिससे हम भगवत्प्राप्ति द्वायान्त के अणु को चुका सकें।

मे उनका हेतु बुरा नहीं है (स) नैतिक दृष्टि से भी उनका यह मान्यता अनुचित नहीं है। (२) क्यों कि आर्य समाजियों की भाँति यह अपने को वेदवादी विख्यात नहीं करते बल्कि सुल्लमसुल्ला अपने को अवैदिक स्वीकार करते हैं इस लिये उनके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि (द) वे मानते कुछ और कहते कुछ है। अथवा उनके सिद्धान्तों में परस्पर विरोध आता है। (३) किन्तु आर्य समाजियों में यह दोनो ही बातें देखने में आती हैं..... इत्यादि। (४) अब केवल हम तार्किकदृष्टि से उनकी युक्ति की आलाचना करें और देखे कि उनमें कितना दम है। (५) आर्यसमाजों ईश्वर में विश्वास करने का दावा करते हैं..... किन्तु साथ ही (ह) उसे सृष्टि कर्ता न मान कर यह भी घोषित करते हैं कि प्रकृति भी नहीं (सारे विश्व को अपने गर्भ में लेकर) ईश्वर के साथ अनादि काल से विद्यमान थी और इसलिये वह ईश्वर की सृष्टि नहीं है..... (न) उन पदार्थों को जो उनके अन्दर पहिले से ही मौजूद रहते हैं फिर से केवल सजा भर देते हैं..... इत्यादि। (६) ... यदि ईश्वर और प्रकृति दोनो ही अनादि होते और उनके अलग र स्वतन्त्र गुण हों तो ईश्वर के कार्यों में प्रकृति के स्वतन्त्र गुणों को लेकर परतंत्रता आ जाती और फिर वे सर्व शक्तिमान आदि कुछ भी नहीं रह जाते, यदि वे वास्तव में ऐसे ही सृष्टि करते हैं कि जैसा उन्हें आर्यसमाजों लोग मानते हैं तो उनका कर्तापन उसी कोटि का होगा कि जैसा कुम्हार का वर्तन के प्रति आदि..... उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि शंकर सम्प्रदाय में स्वयं तो यह निर्णय नहीं हो सका कि (१) इस सृष्टि की रचना का क्या कारण है? (२) किम वस्तु से सृष्टि बनी? (३) और प्रलय फिर किस भाँति होती

हैं किन्तु उसी उल्लेख के द्वारा सिद्धान्त को कि क्या मृष्टि में निमित्त और उपादान कारण भी कोई स्थान बना है। अथवा निमित्त और उपादान दोनों ही एक ही एक नई रचना अभिन्ननिमित्तोपादानकारण की कर डाली। अब क्रमशः दार्शनिक रीति में श्रीकृष्ण भारती तीर्थ जी की उठाई आपत्तियों पर विचार किया जाता है। (१) यह आपत्ति करना कि आर्य समाज ईश्वर को मृष्टि कर्ता नहीं मानना सर्वथा सर्वथा और सर्वांश में निर्मूल कथन है। उसके दस नियमों में ईश्वर को मृष्टि कर्ता माना गया है और जैतियों के ईश्वर न मानने के दृष्टिकोण की केवल आप जैसे ही आचार्य पीठ ठोक कर सगाहना कर सकते हैं। क्योंकि भविष्यपुराण अ० २६३ श्लो० ७५ में इसी लिये तो कहा गया है कि--

वेदार्थवन्महाशास्त्रं, मायावादमवैदिकम्॥
मयैव कथितं देवि, जगता नाशकारणम्।

विशेष कर आर्यसमाजियों से जैनमत इसी लिये आपकी दृष्टि में अच्छा है कि आर्यसमाज ईश्वर को मृष्टि का निमित्त कारण मानता है न कि अभिन्न निमित्तोपादानकारण जो सर्वथा नवीन कल्पना है और जिसका प्राचीन वेदान्तमें कहीं नाम तक नहीं आता। जैनियों का ईश्वर को मृष्टि कर्ता न मानने में आप को उनका हेतु इस लिये युग नहीं लगा कि शंकर और जैन सिद्धान्त दोनों ही ईश्वर मृष्टिकर्ता पक्ष में एकसा विचार रखते हैं और इसीलिये ही आप नैतिक दृष्टि में उनकी इस मान्यता को अनुचित नहीं मानते। यह स्पष्ट है कि आर्यसमाज अहेतुक विषय को सहे तुक बता कर कभी भी सिद्धान्त-रक्षा नहीं करता कि जिस प्रकार शंकर मत में किया जाता है भविष्य पुराण अध्याय २६३ श्लोक ७१ में यही भाव स्पष्ट किया गया है।

अथ मायावाद वेदार्थ को भाति बहुत बड़ा शक्ति है किन्तु वास्तव में सर्वथा अवैदिक है क्योंकि इसके समस्त सिद्धान्त वेद प्रतिकूल हैं। मैंने इसे जगत के नाश के लिये बनाया है।

अपार्थश्रुतिवाक्यानां दर्शयल्लोकगर्हितम् †
कर्मस्वरूप-यावत्स्वमत्र च प्रतिपद्यते।

आर्यसमाजियों पर यह आरोप मात्र है कि वे मानते कुछ और कहते कुछ हैं उनके सिद्धान्तों में कदापि किसी प्रकार का विरोध नहीं है। भारती तीर्थ जी कहते हैं यदि ईश्वर और प्रकृति दोनों ही अनादि होते और उनके स्वतन्त्र अलग अलग गुण होते तो ईश्वर के कार्यों में प्रकृति के स्वतन्त्र गुणों को लेहर परतन्त्रता आ जाती और फिर वे सर्व शक्तिमान आदि कुछ न कह जाते ... आदि। अर्थात् ईश्वर, जीव, और प्रकृति के स्वरूप के प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुसार आपने इस प्रश्न के कसौटी पर कमा नहीं प्रतीत होता। वेदों में स्पष्ट अक्षरों में उपदेश है कि 'द्व सुपर्णा समुद्रा सखाया, समान वृत्त परिपश्यन्ते। तयोरन्यः पिप्पलु स्वाद्भन्धनश्चन्द्रन्यासिभ चाकर्शीति' तथा अजामंका लोहितशुक्लकृष्णा वदोः प्रजाः सृजमानां स्वरूपा अजोऽयोजुषमाणानुराणे जहात्येतां भुक्तभोगामजान्य। इमंमे तीना भिन्न भिन्न गुण, कर्म, और स्वभाव वाले तीन अर्थात् पदार्थ बतलाये हैं फिर यदि कुम्हा और वर्नन का सम्बन्ध ही तो योग ही क्या है! जब कि प्राचीन वेदान्त इसी प्रकार के सम्बन्धों को मान कर, निमित्त, उपादान और साधारण कारण मानता है। यह तो केवल मायावादियों में ही बुद्धि भ्रम फैला है कि वह केवल एक ब्रह्म में ही सारी मृष्टि रचना इस प्रकार अलौकिक अचिन्त्य रूप में मानते हैं कि जहाँ जड़ चेतन के गुण कर्मों का, न कार्य में न कारण में कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नहीं माना जाता यहाँ तक कि सदृश और विमदृश परिणाम में भी अनिर्वचनीय कल्पना के आश्रित विवर्तवाद के तर्क शिला आधार पर भिक्ता-भवन निर्माण किये जाते हैं। हम आगे

† श्रुति वाक्यों के प्रतिकूल अर्थ करके और उन्हें उलटी बुक्तियों में सिद्ध करके दिखलाया है इसका भाव केवल जगत् को नाश करना नहीं है तो क्या है?

यह सिद्ध करेंगे कि वैदिक सिद्धान्त अथवा प्राचीन वेदान्त सिद्धान्त में जिस प्रकार सृष्टि-रचना का वर्णन किया है उसकी संगति बिना अभिन्न निमित्तोपादानकारण के माने ही बैठ जाती है और प्राचीन वेदान्त को नवीन वेदान्त की क्लिष्ट कल्पना से सुरक्षित रखती है। आर्यसमाजी मायावादियों की भाँति सब कुछ उसी ब्रह्म का रूपान्तर है ऐसा नहीं मानते। कारण के गुण कार्य में आते हैं। परन्तु चेतन ब्रह्म के गुण जो सृष्टि में आने चाहिये थे वह नहीं आये। यदि ब्रह्म का परिणाम यह ब्रह्माण्ड या प्रकृति है तो ब्रह्म चेतन का विस्मय परिणाम अचेतन कैसे हा गया ? चेतन का परिणाम चेतन ही हो चाहिये था। दूसरे वह अपरिच्छिन्न है। परिणामभरमशील है ही नहीं। यदि वह एक रूप से अनेक हो गया तो आप यह बतलावे कि वह कौन सा प्रयोजन था कि जिसके लिये इतना महान परिणाम सुख स्वरूप ब्रह्म को दुःख स्वरूप सृष्टि रूप करना पड़ा। और जब यह जीव उस दुःख स्वरूप ब्रह्म को भोगना हाँ तो उसे आनन्द मानना चाहिये था न कि दुःख क्योंकि वह तो मुख स्वरूप का ही तो परिणाम है। यदि जीव अपनी अल्पज्ञता से यदि ऐसा नहीं मानता तो उसके कृत कर्म का दण्ड विधान भी करना पड़ता हाँ जाता है परन्तु आर्यसमाजी यह जानते हैं कि आपके ही सिद्धान्त में भविष्योत्तर पुराण के लेखानुसार अर्थ बदले जा सकते हैं सुमंगल का असंगत अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है यथा—

ब्रह्मणोऽस्य परं रूपं, निगुणं दर्शितं मया ।

सर्वस्य जगतोऽप्यस्य, नाशानर्थं कलौ युगे ॥

अर्थात् मायावाद म मैंने ब्रह्म को निगुण अर्थात् मृष्टिकर्ता आदि गुणों से शून्य बतलाया है और कर्म को सर्वथा छोड़ देने का उपदेश किया है परन्तु वैदिक मतानुयायी इस प्रकार का ब्रह्म मानते हैं कि जिसमें आपके समान भ्रम को तनिक भी स्थान नहीं है। सांख्य शास्त्र में उपादान कारण पर विचार किया गया है उपादान कारण सदैव कर्ता के आधीन अथवा आश्रित कार्य करता है वह कभी स्वतन्त्रकर्ता नहीं हो सकता और वेदान्त शास्त्र आदि मूलकर्ता

के ऊपर विचार करते हैं जो कभी परतन्त्र नहीं होता इसलिये प्रकृति को स्वतन्त्र कारण मानने में स्वाभिव्य से ही बिना किसी कर्ता के स्वयं बन जाती है ऐसा माना जाना महान दोष है और ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कर्ता और वहीं मूल (प्रधान प्रकृति) है ऐसा मानने में दोष आ जाता है। स्वतन्त्रता और परतन्त्रता दो विरोधी धर्म एक ही वस्तु में एक समय रहना केवल मायावादियों की ही बुद्धि को समाहित कर सकते हैं। जिन्होंने शास्त्रों के आशय नहीं जाने और परमेश्वर को 'अद्वैत' सिद्ध करने के अभिप्राय से उन्हे उपादान कारण और अभिन्ननिमित्त कारण दोनों मानने पड़े। इसका यह भयकर परिणाम निकला कि ऐसे सिद्धान्तवादी सांख्य और वेदान्त के पद से ही नहीं गिर गये किन्तु कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड और उपासनाकाण्ड से भी बिरहित शुद्ध वेदान्ती म्यागुवन् मुक्ति का स्वप्न देखने लग गये। ईश्वर जगत का निमित्त और प्रकृति उपादान कारण है यही वेदादिसंस्कृतियों में वर्णन आता है। पर "या वेद बाह्यस्मृतयः। याश्च काश्च कुष्टयः" के अनुसार वेदान्तकूल प्रमाण गृहीतव्य और शेष प्रमाण गौण रूप त्याज्य होते हैं क्योंकि बुद्धि पूर्वा वाक्यकृतित्वे" के अनुसार वेद वाक्य बुद्धि पूर्वक हैं वहीं शिष्टों को मन्तव्य मानना चाहिये। दूसरे परमात्मा भी उसी अवस्था में परमात्मा कहलावेगा कि जब उसका व्याप्य प्रकृति को माना जावेगा यदि व्याप्य न हो तो उसे व्यापक गुण धर्मवान नहीं कहा जा सकेगा। अतः यदि आर्यसमाजी प्रकृति का पुरुष के साथ मानते हैं तो दोष ही क्या है। क्योंकि—अतः है कि, "इा सुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिपम्बजाते" में 'ब्रह्म' जीव ईश्वर प्रकृति अलग अलग बतलाये हैं। क्या कोई नवीन वेदान्ती बतलायेगा कि यह श्रुति ब्रह्म के शुद्धरूप को वर्णन करती है अथवा वहीं कारण और वहीं कार्य है इस भाव की द्योतिका है ? आर्यसमाजिथा के सिद्धान्त में ब्रह्म ज्या कः त्यों अद्वैत ही बना रहता है और ऐसे ब्रह्मको संग दोषयुक्त माया

बादी भी नहीं कह सकते। परन्तु यह नयी वेदान्ती वेदान्त दर्शन की आड़ में उन श्रुतियों के अर्थ करने में जो गड़बड़ी करते हैं उसीके कारण शुद्ध अद्वैत ब्रह्म में कल्पना का किला खड़ा करना पड़ा है। जिस ब्रह्म को वह अद्वैत अपने मत में मानते हैं वहाँ उनके यहाँ सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित है ऐसा माना है परन्तु यह अर्थ भ्रांत है। ब्रह्म स्वगत शून्य अवश्य है परन्तु ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों नित्य होनेसे सजातीय हैं केवल जड़त्व धर्मेण प्रकृति विजातीय है और जीव अहम् होने से तथा ईश्वर सर्वज्ञ सर्व व्यापकत्व धर्मेण विजातीय है। इसमें शंका करना ही भ्रम है यह सिद्धान्त कि "ईश्वर ही सब कुछ बन गया" उसे सर्व शक्तिमान बनाने के स्थान में दोषयुक्त भ्रम पूर्ण परिणामी पुरुष

बनाना है और अद्वैतवाद को शून्यवाद से मिलाना है और इसी कारण अन्तमें शून्यवाद से शंकरवाद मिल जाता है। सम्भव है उन्हें इसीलिये कहा गया हो कि—

“मायावादममच्छात्रं, प्रच्छन्नं बौद्धमेव च”

कि मायावादी प्रच्छन्न (छिपे) हुये बौद्ध हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण के कर्त्वीकार करने वाले आर्थ समानी नास्तिक नहीं कह जा सकते। कि जैसा दूधे शब्दों में भारती जी ने अपन लेखमें लिख दिया है आर्यसमाज का सिद्धान्त कि प्रकृति से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की सर्वथा संगत युक्त अच्युत और वैदिक सिद्धान्त है। और इसीनिष्ठ ब्रह्म परम आस्तिक सिद्धान्त है।

—सुप्रसिद्ध वैद्य कर्ष हरिदास जी ने जो अपने चिकित्सा चन्द्रिका तथा तैल आदि का मूल्य अपना कम कर दिया है वह पुस्तक बिकने के लालच वश नहीं किन्तु सार्वजनिक मोग और लोकप्रियता के कारण कि सर्व स्थापना के हाथों में स्वल्प मूल्य में पहुँचे। और प्राणी उस से लाभ उठावे मूल्य न्यून कर दिया है। इसी पुस्तक का विज्ञापन अन्यत्र दिया गया है उससे पुस्तक की उपयोगिता टपक रही है।

—मनेज

स्वामी दयानन्द

जिस समय लोग अपने धर्म को छोड़ कर उधर विधर्मी होते चले जा रहे थे उस समय विश्वास था कि अथ हिन्दू धर्म का नाम लेना मिलना कठिन होगा। उस समय अथर निधन-युवार परम पिता परमात्मा ने धर्म व जाति की रक्षा के लिये अपने परम भक्त और ग्यार पुत्र बाल ब्रह्मचारी राजा दयानन्द का भेजा—जिनहोंने हिन्दू जाति का तो विधर्मी होने से बचाया ही किन्तु भूल से गये हुए भाइयों के चापिन लेनेका भी भोग दियाया इसी से आज हिन्दू जाति का नाम मीसू है—हमें इस के लिए स्वामी जी महाराज का धन्यवाद देना चाहिए। विश्व और शिक्षा के बारे में जो काम स्वामी जी ने किया है वह अनुकरणीय है।

—श्री प्रिय नरेन्द्र शमशेर जंग राणा बहादुर,

महर्षि दयानन्द

मैं स्वामी दयानन्द सरस्वती को सदैव गान गलावती के उन महान् पुरुषों में से एक समझता रहा हूँ जिन्होंने परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकाजन्द जैसे महान् पुरुषों की तरह नवीन हिन्दू धर्म की गहरी और रट नींव डाल दी और इसको पारंगणिक भाँतियों से शुद्ध कर दिया

—एस० मूल मिकाएल पुना।

कक्षीवान् का इतिहास

(ले०—श्री पं० प्रियरत्नजी शर्मा वैदिक संस्थान गुल्फकण्डा वृन्दावन)

नि

***

रुक्त में आये 'कक्षीवान्' शब्द वाले मंत्र और उस पर यास्क के विवरण का देख वेद में इतिहास मानने वाले विद्वान कहते हैं कि मंत्र में कक्षीवान् का इतिहास है वह और उस पर यास्क का विवरण निम्न प्रकार है।

सोमानं स्वर्गं कृणुहि ब्रह्मणस्पते ।

कक्षीवन्तं य औशिजः । (ऋ० १. १८. १)

'कक्षीवान् कक्ष्यावान् औशिज उशिजः पुत्रः'

(निरुक्त ६। १०)

विदित हो कि यहाँ मन्त्र और यास्क के विवरण में 'कक्षीवान्' नाम के किसी मनुष्य का इतिहास सिद्ध हो रहा है यह बात नहीं है। मात्र 'उशिजः पुनः' का देखकर इतिहास मान लेना ठीक नहीं है। यहाँ 'उशिजः' किसी देवधारी व्याक वा नाम नहीं है, जब कि यास्क यहाँ स्वयं कहता है कि 'उशिजवष्टेः कान्ति कर्मणः' उशिज शब्द कान्ति अर्थ वाले 'वश' धातु से बना है। सायण ने भी (ऋ० १। १२१। ५) पर "उशिजो धर्मं कामयमानाः जनाः" अर्थ किया है, तथा "उशिक् मेधावि नाम" (निघण्टु ३। १५) पुत्र कष्ट देने से भी इतिहास किया जाना ठीक नहीं वेद में "सहस्रपुत्रोऽग्निः" (ऋ० ३। ५४। १) अग्नि को सहस्र का पुत्र कहा है। यहाँ सहस्र शब्द से किसी मनुष्य का प्रहण नहीं किया किन्तु संवर्षण बल या रगड्बल का मान सहस्र है उससे अग्नि उत्पन्न होती है अतएव वह "सहस्र पुत्रः" है। ऐसा ही सम्बन्ध प्रस्तुत "उशिजः" पुत्र में भी है।

अर्थ करने वाले विद्वान् इस स्थल पर एक बड़ी भूल यह करते हैं उक्त 'य औशिजः' प्रथमान्त शब्द

को 'कक्षीवन्तम्' इस द्वितीयान्त के साथ पूर्वान्वित करते हैं परन्तु सूक्त के मूल मन्त्रों की शृंखला में यह प्रथमान्त 'य औशिजः' शब्द उत्तरान्वयी है अगले मंत्र से अन्वित होता है अर्थात् ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं सोमानं स्वर्गं कृणुहि । य औशिजो योरेवान् यो असीवहा वसुवित्युष्टिवर्धनो यस्तुरः स न. सियक्तु ॥ मन्त्रो म 'य' और 'सः' शब्दों को सापेक्षता दिखाना भा 'य औशिजः' के उत्तरान्वय का कारण है। तथा जिस प्रकार उत्तर मन्त्र में रेवान् असीवहा वसुवित्युष्टिवर्धनः तुरः शब्द इतिहास का गन्ध से रहित आप्तु धर्म वाचक हैं एवं 'औशिजः' भी धर्म वाचक शब्द हैं। अस्तु।

अब प्रस्तुत मन्त्र को निरुक्तानुसार आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों दृष्टियों से इन लेख में खोलने है। इनसे भला ननि विदित हो जावेगा कि इस मन्त्र में इतिहास नहीं है अपितु अन्य शिक्षाप्रद मार्मिक बातें हैं।

आधिभौतिक दृष्टि से—

(ब्रह्मणस्पते) ओ वेद के रक्त विद्वान् वेदाचार्य ! (कक्षीवन्तम्) कक्ष्या घोड़े की रज्जू तत्सदृश इन्द्रियरूप घोड़े को संयमन करने वाला मन जिसके पास हो वह 'मनः प्रमहवान् नर' संयतेन्द्रिय ब्रह्मचारी कक्षीवान् है। "कक्षीवान् कक्ष्यावान्" (निरुक्त ६-१०) "कक्ष्या रज्जुरवन्ध" (निरुक्त २-२) "मनः प्रमहमेव च । इन्द्रियाणि हयानाहुः" (कठो० ३। ३। ४) अत्र संयतेन्द्रिय ब्रह्मचारी को। अथवा। "अपित्वर्यं मनुष्यकत्त्वं याभिप्रेतः स्यात्" निरुक्त ६। १०। "कक्ष आचार्यकक्ष संवते वेदाध्ययनाय नाम स कक्षीवान्" वेदाध्ययन क लिये आचार्य के कक्ष में रहने वाला होने से भी ब्रह्मचारी कक्षीवान्

है। तथा 'कक्षा श्रेयिस्तद्वान् ब्रह्मचारी कक्षीवान्' कक्षा श्रेणि (class) को कहते हैं एवं कक्षा अर्थान् श्रेणि (class) में पढ़ने वाला होने से ब्रह्मचारी कक्षीवान् हैं। 'कक्षीवन्तम्' आपके पार्श्व में आपकी श्रेणि में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी को (सामानम्) यज्ञो में सोमरस और जीवन में सौम्य गुणों का सम्पादन करने वाला 'सोमानं सोमानं सोतामम्' (निरुक्त ६।१०) तथा (स्वरणम्) विद्या प्रकाश वाला 'स्वरण प्रकाशवन्तम्' (निरुक्त ६।१०) (कृणुहि) कर बनादे (य आशिजः) जो कान्ति तेजायुक्त मेधावी आप विद्वान् का विद्यापुत्र। तथा (या रेवान्) जो ऐश्वर्य वाला प्रतापी। और (यौ अभीवढावसुवित्पुष्टिवर्धनः) जो रोगों पर विजय पाने वाला, पृथिवी आदि आठ वसुओं का बन्ता भूगोलखगोल विद्या का जानकार, पुष्टिबल का बढ़ाने। अपिच (यस्तुरः) जो शीघ्रकारी प्रमादालस्य रहित कर्मशील भी बन जावे (मः) बड़ पैसा ब्रह्मचारी (नः) आपके यहां से पढ़ कर हमको (मिपक) प्राप्त हो।

आधिदैविक दृष्टि से—

कक्षीवान् के साथ दो सम्बन्ध विशेषण लगते हैं एक "दीर्घतमा" दूसरा "उशिजत" "मास न्याभ्यां पञ्चाधिका कक्षीवान् दीर्घतमस उशिजप्रसूत आशिवत वै" (अथर्ववेदीया सर्वात्मकमर्णा। ८) एवं "दीर्घतमाः" और "उशिक्" इन दोनों से उत्पन्न हुआ पदार्थ कक्षीवान् है। कक्षीवान् का शब्दार्थ भी यही है। कक्ष शब्द सामान्य रूप से सन्धि (मेल जोड़) का अर्थ देता है एवं कक्षीवान् भी 'दीर्घतमाः' और 'उशिक्' को सन्धि से उत्पन्न होता है। दीर्घतमा और उशिक् क्या है प्रथम उग पर विचार करते हैं।

दीर्घतमाः—दीर्घतमाः उम अन्वकार का नाम है जो आकारा में सर्वत्र फैला हुआ है और जो सूर्योदय से पड़िले ही नहीं चिन्तु सूर्य के प्रादुर्भूत होने में से पड़िले भी था।

उशिक्—उशिक् सौर प्रकाश और 'उशिज' (बहुवचन) सूर्य रश्मियों को कहते हैं।

इन्द्रः स्वर्पा जनयन्नहानि जिगाथोशिभिः पृतनाभिष्टिः। प्रारोचयन्मनवेकेतुमहामविन्दज्ज्योतिर्वृहते रणाय ॥ (श्रुः ३।३४।४)

अर्थ—इन्द्र स्वर्पा अहानि जनयन्न उशिभिः पृतना जिगाथ) आदित्य ने "स्वः—साः" शु स्थान म युक्त हा अहर्गणों का उत्पन्न करने के हेतु 'लक्ष्मणहन्वो क्रियायाः' (अष्टा० ३।२।१२६) प्रकाशमय अहर्गणों से विद्यर्मा पदार्थों के साथ वर्तमान सप्तमो को जाता। पुनः (अभिष्टिर्द्धां केतुं मनवे प्रारोचयन्) उस अभिभावुक आदित्य ने अहर्गणों के प्रकाश संग्रह को भन्तु अधान् मन्वन्तर वनाने के लिये चमकाया। और (वृहते रणाय ज्यातर्गयन्वन्) बड़े रमणकाल अर्थान् कल्पान्त के लिये ज्यातर्ग का प्राप्त किया।

इस प्रकार 'उशिज' (उशिक्) सूर्य रश्मियों का नाम है तथा वह समूह रूप में सौर प्रकाश बन कर उशिक् नाम से कहा जा सकता है।

कक्षीवान्—उस प्रकार 'दीर्घतमा' अर्थान् पूर्व से प्राप्त लम्बे अन्वकार में 'उशिक्-उशिज' अर्थान् सूर्य प्रकाश के सम्बन्ध में दोनों की कक्षा अर्थान् सन्धि में उत्पन्न हुआ उनका भेदक और सयोजक सूत्रवृत्त (प्रविरी पर प्रथम प्रकाश और अन्वकार की सन्धि का सुयोगल कक्षीवान् है।

प्रश्न—आपने हम जगद अहोरात्र वृत्त के मन्ववर्ती 'सूत्रगोल' का कक्षाबान् बताया पर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में "श्रामन्दावदन्दीवचकीवल्कीवदुमण्यवर्धयती" (अथर्व ८।२।१२) में सज्ञावाचक बतलाया है अतः यह 'कक्षीवान्' शब्द तो किमी मनुष्य का नाम होना चाहिये।

उत्तर—सज्ञा वा अर्थ यह नहीं है कि वह किसी मनुष्य का नाम हो, अपितु किसी वस्तु का नाम ही सज्ञा समझा जाता है जैसे अग्नि, वायु सूर्य आदि नाम इन प्रसिद्ध वस्तुओं की सज्ञाएँ ही हैं इन सज्ञाओं का वेद में आजाना कोई आपत्ति जनक

नहीं है एवं 'कक्षीवान्' आदि सूत्रपठित संज्ञाओं का आना भी आपत्ति जनक नहीं हो सकती इसलिये संज्ञा कह देने से किसी मनुष्य का नाम समझना मूल है। वेद की भी इसमें स्वयं अन्तःसाक्षी है क्योंकि उक्त सूत्र के केवल दो शब्द ही चांगे वेदों में आए हैं एक 'कक्षीवान्' दूसरा 'अष्टीवान्' देखिये वेद में 'अष्टीवान्' शब्द जानु (घुटने) के ऊपर अस्थिमय (हड्डी वाले) भाग का नाम आया है—
उरुभ्यां ते अष्टीवद्भ्या परिणिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।
यक्ष्मं श्रेणिभ्या भामङ्गसो विवृतामि ते ॥

(ऋ० १०।१६३।४, अथ०)

सूत्र का तात्पर्य यही है कि ये 'कक्षीवान्' 'अष्टीवान्' आदि शब्द मनुष्य प्रत्ययान्त हैं जा सदा विशेषण वाचक ही होते हैं जैसे 'यनवान्-बुद्धिमान्, बालक । एवं यहाँ 'कक्षीवान्, 'अष्टीवान्' आदि सूत्र पठित शब्द विशेषण वाचक हैं पर वे किसी वस्तु के नाम समझे जायेंगे। जैसे 'प्रसित, वायु, सूर्य आदि ।

प्रश्न-यदि ठीक है पर 'कक्षीवान्' ता स्वयं वेदमें ही ऋषि बनलाया है। फिर यहाँ कैसे गति होगी ?

उत्तर—मन्त्रा में आया ऋषि शब्द 'आप' वाद के अनुसार विश्व के भौतिक आदि प्रगतिशील मूल पदार्थों का वाचक है—

त आयजन्त द्रविणं गमस्मा ऋषयः पूर्वं जरितारो न भूमा । असूर्तैस्तैरजसिनिषिते ये भूतानि समकृणवन्निमानि ॥ (ऋ० १०।८२।४)

भूतकृत ऋषयः परिवारे (अथ० ६.१३।३।५)

अग्ने ...भूमिरभ्युपिकृत ॥ (ऋ० १।२।१।२६)

(विशेष विवरण तथा विस्तार के लिये देखो हमारी लिखी 'वेद मे इतिहास नहीं' पुस्तक का 'आर्षवाद' प्रकरण) इसी प्रकार 'कक्षीवान्' भी अहोरात्र के मध्यवर्ती प्रगतिशील सूत्रगोल का नाम हो सकता है। इसी भाव का प्रदर्शक निम्न मन्त्र भी है—

अयं स्तुतोराजाबन्दिषेधा अपरचविप्रस्तरति स्वसेतुः । स कक्षीवन्तं रेजयन् सो अग्निं नेमि न चक्रमवर्तो रघुदु ॥ (ऋ० १०।६१।१६)

इस मन्त्र में अग्नि अर्थात् सूर्य के उबालासमूह या रश्मिसमूह को और उससे सम्बद्ध कक्षीवान् को चक्र और उससे सम्बद्ध नेमि (भूमिस्पर्शी चक्रप्रान्त) के सदृश परिवर्तित करने का वर्णन है। इस प्रकार यह यहाँ का 'कक्षीवान्' हमारा वर्णित अहोरात्र का मध्यवर्ती सूत्रगोल हो सकता है। वह प्रगतिशील भूतनिर्माता है अतः ऋषि है ।

कक्षीवान् के स्पष्टीकरण के अनन्तर निरुक्त में दिये 'सामान स्वरणं ...' मन्त्र का अर्थ यह होगा कि हे आदित्य ॥ तू इस स्वप्रकाश और लम्बे अन्वकार की मन्धि मे या पृथिवी पर दिन और रात की मन्धि मे उत्पन्न हुए सूत्रवृत्त रूप (सूत्र गोल) कक्षीवान् को प्रकाशवाला तथा ओपाधियों को उत्पन्न करने वाला बना दे । यह सूत्रवृत्त रूप कक्षीवान् पृथिवी पर अहोरात्र के साथ साथ परिक्रमण करता रहता है। यही कक्षीवान् पृथिवी पर नानाविध ओपाधियों तथा प्राणि-मृष्टि की उत्पत्ति का निमित्त है। यह एक पदार्थ विद्या दर्शाई गई है ।

आध्यात्मिक दृष्टि मे—

दीर्घतमा—दीर्घतमा. के सम्बन्ध मे निम्न मन्त्र देखिये—

दीर्घतमा मामेतयो जुजुवन्दिशमे युगे। अपामर्थं

यनीना ब्रह्मा भवति सारथिः ॥ (ऋ० १।१५८।६)

अर्थ—(मामेतयो दीर्घतमा दशमे युगे जुजुवन्ति) ममता से उत्पन्न हुआ दीर्घतमा. दशमे युग में जीर्ण हो जाता है। 'ममेदन् अहमिदम्' यह मंत्र है वह मंत्र है, मैं ऐसा मैं वैसा हूँ इन ममतावृत्ति से शरीर में अहङ्कार रूप अन्तःकरण उत्पन्न होता है। यह दीर्घकाल तक जीव के चैतन्य स्वरूप को अन्वकार में डाले रखना है अतएव दीर्घतमा. है। दसवें युग दस युग अर्थात् दस युगल संख्या है और १० युग (दहाई) संख्या है पुनः यह दस गुणित होकर या दस बार आवृत्ति में आकर दशम युग की संख्या

॥ एवै ब्रह्मणस्पति र्य एष (सूर्यः) तपति (१०।१।१।५)

१०० वन सकेगी। एवं १०० वर्षों में जाकर यह शरीराभिमानी अहङ्कार युक्त शरीर जीर्ण हो जाता है (ब्रह्मा यतीनामपामयं सारार्थिर्भवति) यह अहङ्कार रूप दीर्घतमाः शरीर में गमन करने वाले प्राणों के अर्थ सारथि बनता है। "प्राणाः व आपः" (तै० ३।१।१।२)। ब्रह्मा अहङ्कार को कहते हैं। इसके लिये सूर्य सिद्धान्त का प्रमाण है, "साऽहङ्कारं जगत्सृष्टयै ब्रह्माणमसृजत्प्रभुः" (सूर्यसिद्धान्त १२।२०)।

यह मन्त्र में वर्णित अहङ्कार रूप दीर्घतमाः प्राकृतिक जड़ वस्तु है।

उशिकू—उशिकू के सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिये—

उशिक्यावको अरतिः सुमेधा मर्तेष्वग्निमृतो
निधामि । इयति धूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक्रं
शौचिष्या यामिनक्ष्ण ॥ (ऋ० १०।४।७)

अर्थ—(उशिक्यावकोऽरतिः सुमेधा अमृतोऽग्नि-
मर्तेषु निधामि) उशिकू अग्नि चेतन, पवित्र, गति-
शील मंथायुत न मरने वाली है और जो मरण धर्मी
शरीरों में निहित है, विराजमान है। वह
(शौचिष्या शुक्रं यामुदिनक्ष्ण भरिभ्रदरुषंधूम
मियति) दीर्घतमान शुक्र के द्वारा धुरुष ऊर्वाङ्ग
में व्याप्त हो शरीर को धारण करती हुई आगचमन
धूम अर्थात् अपने चैतन्य व्यापार को प्रगट करती
है।

कक्षीवान्—इस प्रकार दीर्घतम अर्थात्
अनात्म जड़ रूप शरीराभिमानी अहङ्कार य अन्तः
करणरूप कारण शरीर के साथ उशिकू अर्थात्
आत्मरूप चेतनाग्नि के सम्बन्ध में जीव या जीवधारी

उत्पन्न हो कर बन्धन आकक्षीवान् कहलाता है इसी
आशय का कक्षीवान के सम्बन्ध में निम्न मन्त्र भी
देखिये—

अधपन्वंत कलशा गोभिरक्तं कार्भमन्ना वाज्यक्रमी
त्समवान् । आहिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवते
शतहिमाय गोनाम् ॥ (ऋ० ६।७४।८)

अर्थ—(कार्भमन् गोभिरक्त इतं ससवान्
वाज्यक्रमीन्) सर्वत्र विलम्बित शरीर में नाडियों से
न्यक्त हुये खेत शुभ्र भूरे रंग के कलशा अर्थात् रक्त
प्रवेश निकाम से कल कल शब्द करने वाले या शरीर
कलाओं के आश्रयस्थान हृदय पर शमन करने वाला
वाजी अर्थात् जीव आक्रमित हुआ। 'इन्द्रा वै वाजी
(ए० ३।१८) "स्वया वाजिस्तनं कल्पयस्व स्वयं
यजस्व स्वया जुपस्व (यजु० २३।२५) (शतहिमाय
कक्षीवते मनसा गोनां देवयन्त आहिन्विरे) उस
शतहिम अर्थात् सौ देमन्त भौ वर्ष जीवन रहने
वाले कक्षीवान अर्थात् जीवधारी के लिये उसके मन
से संगत हुई 'गोनाम् = गावः' नाडियां दिव्य धर्म से
विद्यमान होकर शरीर को आगे ले चले। शतहिमाय
शतशारदाय इत्यादि शब्द सौ वर्ष के वाचक वेद
में आते हैं।

इस प्रकार जीव या जीवधारी शरीर कक्षीवान्
है। एवम् इसके परिचय के अनन्तर निरुक्त में दिष्ट
हुए 'मोमान स्वरणं' . . . . . मन्त्र का अर्थ
यह हुआ कि ओ ब्रह्माण्ड के स्वामिन परमेश्वर !
यह जो प्राकृतिक अहङ्कार और चेतनात्मा के योग
से उत्पन्न हुआ जीव शरीर है इसका बुद्धि आदि से
प्रकाशमान तथा अज्ञात औपधियों क इस ग्रहण
करने में समर्थ बना ।

परायें भल के लिए जो जीता है वही जीता है और सब मुर्दे हैं ।

गरीब रोगियों के लिये अपूर्व और अलभ्य अवसर

असली नारायण तैल

जो हमारा फर्म की प्रधान दवा है जिसरी हजारों शीशियों देश-देशान्तर को जाती हैं जिसका सो० फीःसही लोग तारीफ करते हैं । जिसमें लकड़ा, फालिज, अड़ो ग, लवांग, कम्प, शून्य-बातादि ८० वातरोग ह्रमन्तर हो जाते हैं । हमारा ही फर्म का यह तैल क्यो सबसे ज्यादा फायदा करता है, यह एक गुप्त रहस्य है । तीस-चालीस साल से आरह रुपये सेर बिकना था पर अब उसका

परोपकार—जन्य—पुण्य संचयार्थ

आधी कीमत कर दी गई

अब वह छै रुपये सेर मिलेगा ।

इसी तरह

नपुंसकों को पुंस्त्वप्रदान करने वाली

नपुंसक संजीवन वटी

हा रूपया मे एक सा कर दी गई । पहले चार रूपयो मे मी मिलती थी । जिन गरीबो को यह रोग है, वे इस मौके पर न चूकें । चुकने से ऐसा मौका फिर न मिलेगा ।

अर्क खून सफा

जो सड़े से सड़े खून खराबी के रोगियों की काया को सुवर्ण काया करता है । उपदंश, गरभो, सिफिलिस वगैर' के जहर का दूर कर देता है । दो की जगह मूल्य एक रुपया बोलत कर दिया गया । बातल ६० तोले की है । चार लै बोलत पीने से रोग जाता है । रेल से मंगाना होगा । आधा मूल्य पेशगी भेजना हागा । बाद रखी धातु और खून के रोग देर में जाते हैं । रोग परीक्षा के लिये हमारा नया सूची मंगावे । एक आने का टिकट भेजे । हमने बुद्धाये के कारण पुस्तिका इस ढंग से लिखी है कि आप खुद अपना रोग जान कर खुद ही दवा चुनले ।

पता:—**हरिदास एन्ड कम्पनी, मथुरा**

हमारे ऋषि का वेदार्थ

[ले०—श्री प० विहारीलाल जी शास्त्री]

इष्टि को देखने से पता चलता है कि यहूदी लोग अपने देवता यहोवा को बैल भेड़ कत्तर आदि पशु पक्षी ही नहीं किन्तु मनुष्य रूप से भी मृग बिया करते थे। लाखों गाय बैल भेड़ बकरियों की चरबी जलाना मांस भुलना यही यहूदियों की ईश्वर पूजा थी। प्रत्येक शुभाशुभ कर्म में जीवहिंसा इनका आवश्यक धार्मिक अंग रहता। अपनी लक्ष्मियों को भी यहोवा के नाम पर अग्नि में डाल देते थे। फिर मनुष्य बलि कम होकर दूसरे रूप में चल पड़ी मनुष्य को मारते नहीं थे किन्तु यहोवा का सेवक बना देते थे। और हन्नें (नाज़ीर) ईश्वर की नज़र (भेंट) किया हुआ कहते थे। योशू की माता मरियम नज़ीर थीं बल्बलम के मन्दिर पर यह चढ़ाई गई थी। मद्रास की देवदासी प्रथा के समान ही यह प्रथा है। सम्भव है मद्रासियों ने यहूदियों से सीखी हो। बाइबिल की प्रारम्भिक कथा से यहोवा रक्तमिष सिद्ध होता है। आद्रम के दो बेटों से कैन की अनाज की भूत महोवा ने स्वीकार न की। और हाविल की भेड़ की भेंट यहोवा ने स्वीकार की। वास्तव में यह अरत्यचारी लोग वेद जैसे किसी भी प्रति ज्ञान से तो रहित थे। अपनी कल्पना से ही भगवान् और उसके गृह्य कर्म स्वभाव की कल्पना कर लेते थे। जैसे स्वयं आमिष ग्रह थे, वैसेही भगवान् को हन्नों समझ लिया था। जिसप्रकार पशुओं के पहलूते बच्चों को अपनी स्मृति होने के कारण वे लोग भेंट देते थे उसी प्रकार अपने बच्चों को भी तामस भक्ति के आवेश में यहोवा की भेंट कर डालते थे। इमाहीम होम की कथा प्रसिद्ध है। यह अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गये थे। जब भारत में वेद का पठन पाठन कम हो गया, आर्यजाति प्रमाद्वश वेद और उसके प्रचारक ब्राह्मणों से विमुख हो गये तब ब्राह्मण भी तप में डूबा गये और इन धर्म विदुषों से उपेक्षा करने लगे तब आर्यों का और भी

पतन हुआ और वे वृषलत्वगत सत्र ब्राह्मण दर्शनन च। आश्विन फिर इन लोगों का धमभावना जागी तो ईश्वर उभर भटकने लगे। श्रीऋषि जी का पीता मा व यहीं पर शाक ह्रीप (ईरान या मध्य एशिया का काई भाग) मय्यंपूजकों को लाया। यह कथा भक्तिपुराण में है। इसी प्रकार सम्भव है व्यापार निपुण यहूदियों ने मद्रास में आगमन किया हो और उनके प्रसंग में २२ विमुख आर्यों में आसुरी देव पूजा गली हो आर्य यज्ञों में पशुबध और मनुष्यबध होने लगा हो। इन्होंने यहूदियों में से किन्हींने राक्षसी यज्ञों के विधायक ग्रन्थ लिखे हामे २२ आर्यग्रन्थों में ही मिलावट की होगी। मद्रास में जिन प्रकार राबन् दि नाबली ने यीशू वेद के नाम में इज़ील का प्रचार किया। आगाखानियों ने अस्तारवाद् का आश्रम लेकर लाखों हिन्दुओं का अष्ट कर डाला इसी प्रकार उसनिमिराच्छत्र काल में किया होगा। करना स्वभाव में हा अहिंसाप्रिय आर्यजाति में हासात्मक यज्ञ की भावना नहीं उठ सकती। अन्ततः आर्यजाति को फिर भी हिंसाविधायक यत्न न रुक और महात्मा बुद्ध द्वारा आर्यजाति की धार्मिक क्रियाओं से इन बाह्यपणित कुरीतियों का बहिष्कार किया गया। वर्तमान में आर्यजाति के जो लोग पशु बलिदान में विश्वास भी रखते हैं स्वभावतः भी इसे कूर कर्म जरूर मानते हैं। वर्द्धों तो यज्ञों का वह रूप देख नहीं पकत जो पुराणा में बनाया गया है। यजुर्वेद के १८ वें अध्याय में ब्रह्मधर्म मस्यधर्मो से लेकर स्वःवाध्रवात्पशुना अश्रुम प्रजापते प्रजा अश्रुम वेद स्वाहा तक अनेक पदार्थों के नाम आये हैं और उस यज्ञ द्वारा उन सबके समर्थ होने की प्रार्थना की है।

१०० में काव्यमय म मन्त्र है—

स्वर्धन्तो नापेक्षन्त आधां रोहन्ति रोदसी।

यज य विरवतोधारं मुविद्वा सोतिविरिरे।

आर्य स्पष्ट है कि जो विद्वान् विरवतोधार यज्ञ का

विस्तार करते हैं वे स्वर्ग को जाते हुये (किसी पदार्थ की) उपेक्षा नहीं करते हैं और जरा मृत्यु को रोकने वाले द्युलोक तक चढ़ जाते हैं । वा जो स्वर्गलोक को जाने चाहें की समान सुख की अपेक्षा करते हैं वे द्युलोक भूमिपीलोक आदि सब में जा पहुँचने हैं । अर्थात् गति स्वतन्त्र अर्थात् मुक्त होजाते हैं । इस मन्त्र में यज्ञ का कल बर्णन किया है । ३१ वें अध्याय पुरुष सूक्त में यज्ञ का कई बार वर्णन है भंत्र ६, ७, ९, १४, १६, में “यज्ञ” शब्द आया है और भी अनेक स्थानों पर यज्ञ शब्द आता है । सूत्र ग्रन्थों के विरवाखियों में यज्ञ से केवल अग्नि में आहुतियों देने का तात्पर्य ही “नं यज्ञं वहिषिषीत्तु” में इस यज्ञ को मानसिक मानने पर याज्ञिक लोग बाध्य हुये है । वस जब यज्ञ का केवल हवन ही मान लिया, तब जहाँ कहीं यज्ञ के साथ पशु आगया तब वहाँ पशु मारकर हवन में डालने की कल्पनायें करली गयीं । ऋषि दयानन्द ने यज्ञ शब्द के पारायिक अर्थ हवन और पूजनीय परमेश्वर धर्मानुष्ठान, धर्मपालन, सत्यधर्म की उन्नति करने रूप उपदेश, सत्य भाषणादि व्यवहार, सुनिष्मानुष्ठान, सुम्य की सिद्धि करने वाला ईश्वर, सब रम और पदार्थों की वृद्धि करने वाला ईश्वर, सब रस और पदार्थों की वृद्धि करने वाला कर्म, प्रसन्न धन प्राप्तक ईश्वर शम दमादि युक्त यागान्यास, संगति करने योग्य व्यवहार पुरुषार्थानुष्ठान, विद्या और ऐश्वर्य की उन्नति करना वायु-विद्या का विधान आदि किये हैं (जेजे अध्याय १८) केवल हवन क्रिया के नहीं । वैदिक साहित्य देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार धर्म शब्द के अर्थ अनीम हैं, उनीप्रकार “यज्ञ” शब्दके अर्थ भी बहुत विस्तृत हैं । मध्य-कालीन याज्ञिकों ने मकुचित अर्थ लेकर केवल हवन में यज्ञ शब्द को सीमित कर दिया । अज्ञयसादि पञ्चयज्ञ ही बताते हैं कि हवन के अतिरिक्त कर्म भी यज्ञ कहते हैं । पुरुष सूक्त को देखिये यज्ञ-शब्द-विराट् से ही सब की उत्पत्ति दिखाई गई है उसी यज्ञ पुरुष की साध्य और ऋषियों ने हृदयों में पूजा की है ।

तं यज्ञं वहिषि प्रीच्य पुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये ॥

उसी ने यज्ञ किया है हृदय की वेदी पर विराट् पुरुष से साध्य और ऋषियों ने यज्ञ किया है । यज्ञ-शब्द-विराट्-से ही सब की उत्पत्ति दिखाई गई है उसी यज्ञ पुरुष की साध्य और ऋषियों ने हृदयों में पूजा की है ।

विराट् पुरुष ईश्वर है जो इस जगत् की रचना रूप में अपने को प्रकाशित कर रहा है विराट् जगत् रचना के बाद अग्नि पुरुष कहालाता है इसी अग्नि पुरुष ने सब सृष्टि रच दी ।

“तत्सृष्टुषु सवेन प्राकियत्” इस जगत् की रच कर वह इसी में समा गया है । यही सर्व मेघ है उसने सब को जीवन देकर पवित्र कर दिया है यज्ञ-शब्द-विराट्-से ही ।

परमात्मा इस सब यज्ञ रूप संसार में काम कर रहा है । यही यज्ञ शब्द का अर्थ है । मनुष्य ने भी अपनी व्यष्टि को उस समष्टि में जोड़ने के लिये व्यष्टि में समष्टि भावना का रस प्रकट करने के लिये यज्ञों का अभिनय प्रारम्भ किया । स्वायं त्याग और हित, देव पूजा पदार्थों की संगति करने और दान से ही होती है ।

इसलिये लोक हितकारी सब ही काम यज्ञ है । यह यज्ञ संसार में ईश्वर कर रहा है । मनुष्य भी यथाशक्ति उसका अनुकरण करता है ।

उपकारक कामों के लिये साधन भी चाहिये और उपयोगी पदार्थ भी मनुष्य यज्ञीय पदार्थों को ठो ही तरह प्राप्त कर सकता है भूमि से और पशुओं से ही अन्न, तेल, फूल, वस्त्र, सोना, चाँदी रत्नादि तथा जल, धूप, धी आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं । यह है उपकारक का सामग्री इसलिये बिना पशुओं के यज्ञ निष्पन्न नहीं हो सकता । अतएव यज्ञ करने वाले को पशु अवश्य बांधने चाहिये । संसार के प्रकल्प में भी पशुओं की आवश्यकता पवती ही है । मशानों का इतना प्रचार हो जाने पर भी घोडा अभी व्यर्थ नहीं हुआ है । पशुओं के अतिरिक्त मनुष्यों की भी आवश्यकता है । अनेक प्रकार के मनुष्यों का समग्र राष्ट्र संचालनार्थ करना पड़ता है । प्रकृति ने नाना स्वभाव के मनुष्य अनेक प्रकार के पशु पक्षी और कीट पतंग बनाये हैं । संसार में अनेक प्रकार के धातु और रत्न और औषधें हैं । संसार का हितेशु को सब का समग्र करके उनका ठीक उपयोग लोकहित में करना चाहिये । यही यज्ञ का प्रयोजन है १८ वें अध्याय में बराबर यज्ञवेद ने यही उपदेश दिया है और भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत् तक मनुष्य को विचार यज्ञ से ही पहुँचा दिया है । आदि सृष्टि जब सूक्ष्म अवस्था में थी तब पुरुष विराट् को पशु मान ले-क-लानों ने ब्रह्म किया । उस समय आध्यात्मिक उपकार ही

यज्ञ था। वह विराट् पुरुष से हो पूरा हो सकता था। किन्तु प्रकृत-व्यवस्था का यह विराट्-पुरुष ही पशु से सम्बन्ध हुआ जब कि श्रेष्ठतमों ने (अग्नि वायु आदिकों ने) अपने से विराट्-पुरुष को बाँध लिया उसकी गति शक्ति अपने म धारण करली तब यह समार रूपी यज्ञ होने लगा। इस प्रकार पिण्ड में जब इन्द्रिय वृक्षों ने जीवात्मा रूप पुरुष पशु का आवरण कर लिया तब पिण्ड देग म यज्ञ होने लग। विराट् पुरुष रूप पशु ससार के लिये बालदान होरहा ह। उसका धपना स्वार्थ कुकु भी मह है इसी प्रकार जीवात्मा जब स्वात्म त्याग करता है सब विशद से भिन्न जन्म ह यही पुरुषमेव है।

पशु शब्द क्यों आया है यह भी यागिक शब्द ह। पशुवर्तमानि पशु देवता वात्ता जीवात्मा आर परमात्मा दोनों ही वर्तन वाले हैं। ज्ञानी है (दृश धातु का अर्थ ज्ञेयना आर ज्ञान जानो है) यजुर्वेद के ३० व अध्याय म कपि द्यापानन्द न इन्द्रो ब्राह्मणे च्छत्राय राजन्य मन्त्र यो वश्य तपमे शूद्र इत्यादि—

इस मन्त्र का यज्ञ के ठीक तापय को समझ कर क्या मुन्त्र अर्थ किया है देखिये—

(ब्राह्मणे) वदश्वरविज्ञानप्रशारा (ब्राह्मणम्) वदश्वरविसृ (च्छत्राय) राजन्य पालनाय वा (राजन्यम्) राजपुत्रम् (मरुद्वय) परवादिभ्य प्रजाभ्य (वश्यम्) विचू प्रजासु भवम् (तपसे) सन्तापजन्याय मवनाय (शूद्रम्) भीत्या संबन्धं शुद्धिकरम्।

अर्थात् वेद ईश्वर के विज्ञान व लिय ब्राह्मण राज्य रक्षार्थ सश्रिय िपि पशुपालनादि के लिये वैश्य आर कठिन

सेवा के लिये शूद्र को ईश्वर ने तथा और राजा को भी योग्यतानुसार विभाग करके काम लेना चाहिये। और मही धर तथा उच्चट जी ने वही सुच ग्रन्थ प्रचारित यज्ञों की धारणा को लेकर इम मन्त्र तथा इम धारगे के मन्त्रों में कहे हुए मनुष्यों को यूयो (खम्भो) में बधवाया है इतनी या की ह कि इनको श्रान्त म छोड़ देने को लिख दिया है। क्योंकि न्य समय मनुष्य बलि बन्द होगई होगी। धूर्तों को गधन स भाव ता बहा रहन ह। यह मन्त्र ता बतत ह कि राष्ट्रपति छ लू बरं श्रानि बरे मभा प्रकार की प्रवृत्तियों के मनुष्या को जान कर उनसे ठीक ठीक काम ले। समार म अमृत आर विपत्ता ह। उनका उपयोग ठीक ठीक करो ता विप अमृत वा काम न आर पृतादि अमृत पदार्थ विपवन हो सकत ह। इतलिय भगवान ने राष्ट्ररूप यज्ञ के मचाल ना ३ १ १ यत्वे मनुष्य ब्रीह्यश्च इत्यादि म श्रतयज्ञ अरमा १ म इ शानि म पवन शतच म द्रव्यादि म शुभरग। इन तब पद श की जानकारा का उपदेश लिया। आर इनकी मगनि र कर अर्थात् मुझ कम म्बभाव के अनुकूल बनका उपयगात्प ताप यज्ञ। अश्वमेध गाम्भे गुरु म ५ १ र मयमेव यज्ञावा यही तापर्थ है कि तत्तपत्ता का उपयाग त्वाशान्ताथ हापक यज्ञ का मकचित आ एवन लक्षर पर शानि हुई कि पशु आर मनुष्य तक मास्कर शनि म गल जान लग। आर विस्तृत अर्थ लन म प १ का मय आशान्तर होन लग।

तत् प्रनियुपमेकमेकादागिन नियुज्य इत्यादि तत् मयान् प्रशरानेन यूपभ्या विमुच्ये मजति।

जगद्गुरु दयानन्द

मेरी राय म स्वामी दयानन्द एक मय जगद्गुरु और मुधारक थे अर्थात् वह उन महान पुरुषों म म ये जिन्हो ने केवल मनुष्य जीवन के उद्देश्य का चिन्तन मात्र देख लिया ह बल्कि जिनसे इम क्तर सामर्थ्य और प्रम भी था कि जिससे यह इम योग्य होते हैं कि इम चित्र को बहुत स मनुष्या का बतला और ममभा सके। ऐम मनुष्य बहुत हैं जिन्होंने मनुष्यजन्म के उद्देश्य की कलक देख ली है परन्तु ऐसे बहुत कम ह जिनमें इन मय उत्तम गुणों का समावेश हो ऐसा एक पुरुष दयानन्द था।

— मिश्टर फौसट पिट जनरल सेक्रेटरी

मंगल रात्रिकेभन बीग लयडन

आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन

की

प्रसिद्ध औषधियां

चयवन ण्डा

बल; कीर्त्य और बुद्धि बढ़ाने वाला। फूरि पाषक; रक्त शाखा; शक्ति वर्धक है। तैपैदिक (चय), पुरानी खाली दम; हृदय की धक्कन और समात कष्ट रोगों को समुलनाश करता है।

बुद्धे चयवन षड् ने हरी के सवन से दुबाग चौवन पाया था, वर्तमान समय का उलय टानिक है इसमें लोह (Iron), सल्फर (Sulphur), खडिक (Calcium), विटामिनस (Vitamins), मैग्नीशियम (Magnesium) खुदक (Sugar) इत्यादि अनेक पौष्टिक रसायनों का सम्मिश्रण है। आज ही सेवन कीजिये। मुख्य (1 पीठ का 2)

पराग रस

स्वप्न दोष की शक्तिया दवा है

एक बार का स्वप्न दोष एक मर खुद रक्त के निकल जाने से भी अधिक हानिकर है। लज्ज, संकाष वा लापरवाही से प्रारम्भ में इसकी चिकित्सा न करने से प्रमेह, तपुन्मकला आदि अनेक भीषण रोग पैदा होजाते हैं, जिनका पीछे बड़े थक और बहुत पैसा व्यय करने पर भी उकमे जाना मुश्किल होजाता है। इसलिये इस रोग का आरम्भ होते ही इलाज कराने में लापरवाही नहीं करनी चाहिये। अब तक जतने इलाज इस रोग के निकले हैं, उनमें "पराग रस" का सेवन सबसे जलम और रस्ता है। यदि रोग नया है तो 12 दिन पराग रस के सेवन से जड़ से मिट जायगा, जिसका मुख्य रस) मात्र है। पान की तरह बहने कीर्त्य को दहा के समान गाढ़ा करता और एक घण रोकता है। अशक्ति तपुन्मकला आदि पर भी लाभदायक है। मुख्य 2) तास।

पता—आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल, वृन्दावन (मथुरा) U.P.

शीत ऋतु आगई—शीत आहार में जये

ऋतु भरलात की रसायन

शीत ऋतु में बल संवय के लिये ऋतु भरलात की मे बढ़कर और दूसरा रसायन लूटने की आवश्यकता नहीं। वही ऋतु मुख्य रसायन ऋषियों की भी पिबे वा इसलिये ऋषियों ने ऋतु भरलात मुख्य गुणों पर रीकर इसमें ऋतु शक्ति बढ़ा है। इसमें शिलाजान, सगभरम कादि अनेक पौष्टिक औषधियों का सम्मिश्रण है।

बल कीर्त्य, कीलम पूर्व कामने बढ़ाने वाला व प्रत्येक प्रकार की निचलता दूर करने वाला है। बवालीर के रोगों जा किसी प्रकार की शक्ति वर्धक औषधियों नहा सेवन कर सकत हैं उनके लिये मा ऋतु मुख्य गुणकारी है। मुख्य 1 पीठ 2)

1000-1000 पर परीजित

मातृ-जीवन

प्रसव का समय सुख्य और जीवन की संभवा है। थोड़ीसी अस्वास्थ्य से महान् अर्थ होने की सम्भावना रहती है। भारत की अनेक स्त्रियों प्रसव का वेदना और उसके द्वारा उन्मत्त रोगों से अकाल में ही काल का प्रान्त बन रही हैं। ऐसी संकटा दित पर बड़ना जरूरी है।

मातृ जीवन

इस अर्थ में उनकी रक्षा करता है। प्रसव के बाद की किसी प्रकार की बीमारी से मातृ जीवन के सेवन से शत्रु समूह सप्त होजायगी। जो स्त्रियों प्रसव के बाद इसका सेवन करती हैं उन्हें प्रसूने रोगों का कभी भय नहीं रहता। रोगा अधवा बीरोगी सभी प्रसूना स्त्रियों का इसका सवन आवश्यक करना चाहिये। मुख्य 1 शशा का 11) मात्र

आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन की
चमत्कारिक औषधियाँ

सारिवाद्यरिष्ट

सारिवादि सालसा

बातरक्त, सब प्रकार की रक्त की खराबी, गठिया, आंसवाक, अकृत (लीवर) के दोष, लीवर के दर्दे हाथ पैर की जलन, कपदेश आदि की प्रसिद्ध औषध है।

१—पित्त के विगड़ने से हाथ-पैर की जलन, अन्त, शूल, पित्ती, कामला बिसर्प, वातरक्त, कुष्ठ, रिक्ता, जोड़ा फुंसी आदि अनेक चर्मरोग होजाते हैं। सारिवाद्यरिष्ट उन सब की अत्यन्त लाभकारी दवा है।

२—सारिवाद्यरिष्ट सब प्रकार के पित्त व रक्त दोष को दूर करता है।

३—सारिवाद्यरिष्ट गर्मी व पारे की खराबी से बिगड़े स्वास्थ्य को ठीक करता है।

४—सारिवाद्यरिष्ट लीवर को ठीक रखता, हाथ-पैर, आँख की जलन और खाँसी को निरपय ही दूर करता है।

५—सारिवाद्यरिष्ट सब तरह के जात का दर्द, ज्वायुओं पेशियों की खराबी, आमवात, मेरे की कानजोरी, वातइयाधि को दूर करता है।

६—सारिवाद्यरिष्ट कपदेश, गर्मी, और सुजाक के बिष को दूर करनेमें अत्यन्त लाभदायक है मु० ४ सेर

की औन्व्ये एवं बीजन का सब से सर्वप्रथम प्रवृ रोग है इसलिये इस रोग को समूल नष्ट करने के लिये।

‘कौशिकी रसायन’

सेवन कीजिये। यह समस्त की रोगों को एक ही दवा है। प्रदर पर अत्यन्त चमत्कार दिखाती है। बिरियों की हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करती है और इसके लिये अन्यत्र सहायक है। मु० १० लो० का २)

चन्द्रोदय

समस्त रोगों पर मुख्य ४) माशा

अन्य औषधियाँ

अर्रांकारिष्ट पदर	111) पाव
दशमूलादिष्ट—जात एवं प्रदर रोग पर	१) ..
कुमार्यासव—अतुदोष, कन्त, तिष्ठा आदि पर	१) ..
अंगुगामव—मन्दगिन नाशक भृकुर्तिदायक	१) ..
अर्रांविन्दानव—समस्त जाल रागों पर	१) ..
आहोरीसायन—बुद्धि, स्वर एवं आयुवर्धक	111) शीशी
आर्षा घृत	२) पाव
आह्रा शयन	१, शीशी
ये गराज गुणक—समस्त जाल रागों पर	१) नोट
मध्वज ना 14यज तेल	१11) ल०

द्राक्षासद

दुग्धाशयक, रक्त बध्न, भृकुर्तिदायक धकावठ एवं अनिद्रा नाशक है। मुख्य 11) माव

अन्य औषधियाँ

शिरोमणि बाम—विष दर्द, गठिज निमोनिया पर	1=
.. दन्तमज्जन	1=)
.. दूध पेट—मौनता, बनुबल, विफलता व शीम के सत से निमित्त	111)
.. त्रिजिघन्टाइन—रखा एक आलों को मूलायम रखने वाला	11=)
.. हिल वाटर—बच्चों के हाजमे के लिये उत्तम है	1=)
.. लाइम वाटर	1=)
.. ऑबला हेपर आइल	11)
.. ब्रांको	11)

गजन्टों एवं स्टार्किन्टों की प्रत्येक शहर में आवश्यकता है।

पता:—आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन (मथुरा) यु० पी०

वैद्य मनेहरलाल भारद्वाज

का

सुजाक-विन्दु

दुनिया में

नया आविष्कार है

इसके सवन स जलन कड़क व पंप का आना तुल्य बन्द हो जाता है। २ शीशो सवन करने पर शर्विया आराम की गारदा नत हैं—एक बार परीक्षा कर देखिये।

२ शीशो का मूल्य ५) २० डाक व्यव माफ। (२५)

पता—भारद्वाज औषधालय, खीपीटोला, आगरा।

सस्ते सुंदर और उपयोगी ट्रेक्ट

पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०

द्वारा सम्पादित संग्रह्ये। प्रथम भागा के ५७ ट्रेक्ट निकल चुके हैं। द्वितीय भागा के २५ ट्रेक्ट। प्रथम भागा का मूल्य २) सेकड़ा (१५) इकार। द्वितीय भागा का १) सेकड़ा (७०) हप्पार तीसरी भागा अंग्रेजी के (१३ ट्रेक्ट २) सेकड़ा विगुत सूची लिख कर संग्रह्ये। इन ट्रेक्टों की १५ भाषा परिवर्तन निकल चुकी हैं। सब किस की अन्य पुस्तक भी मिल सकती हैं।

पता—ट्रेक्ट विभाग, आर्षसमाज चौक इलाहाबाद

विज्ञापनों के लिये स्था. खाली है

आर्ष समाजें ध्यान दें

सालाना जलसे के बीके पर पण्डाल को तथा घरों की सजने के लिये सुन्दर रंग विरगी कपड़े पर रंगीन वागजों के अक्षर से बने हुए मोटोज तथा वेद मन्त्र प्रह्लाचारियों से तय्यार कराये हुए सागत मात्र मूल्य पर बेचे जाते हैं।

१२ गिरह अरज के मजबूत सुन्दर लठ्ठे पर तय्यार मोटो का नाम ५ आना का गज। यहीं सुन्दर कागज का ६ आना प्रति गज के हिसाब स गुरुकुल में देखा जाता है। (४३ ४४-४८)

मिलने का पता—

गुरुकुल कुरुक्षेत्र जि०करनाल।

गर्भी: सुजाक और बचासीर

(खुना तथा वादी)

तांता की एक ही अचूक दवा। मू० १॥=) डाक खर्चे सहित। रंग का नाम लिखना चाहिये। बा० बलदेव सहाय बालिश टून गार्ड बी० एन० ड० लिखते हैं—'दवा दो बार मँगवा चुका अब वा ऐसा म खप जाना है कि मुझे बचासीर हुई नहीं। एक सज्जन लिखते हैं—'गर्भी रंग खाट आना अच्छा है और भोजिय' दूसरे सज्जन लिखते हैं—'बंभारी शुजाक रकम बारह आना आराम है फिर भोजिये'

पता—डा० श्यामजी शर्मा वैद्य, मन्देशी औषधालय भदवर, पा० कुलहरिया, जि० शाहाबाद।

नोटिस

समुदा नम्बर १६६

[यद्यत् प्रथम फरेखत के लिये]

फारम इतिस्नानामा हस्त दफा ६ ऐक्ट जायदाद् हाज मरकज्जा समुक्त पान्त

बअधालिख स्पेशल अज दर्जा अउबल आगरा ।

इतिहाज मुतफकर्ता मुकद्दमा नम्बर ८२ सन् १९३३

सारीख ऐरी मुकद्दमा १८ जनवरी १९३७ ।

इरनाह एक दस्तबाँस हस्त दफा ४ ऐक्ट जायदाद् हाज मरकज्जा समुक्त पान्त सन् १९३४ ई० (ऐक्ट

३३ सन् १९३४ ई०), जैसाकि बरक्य ऐक्ट ४ सन् १९३४ ई० तमाम हुषा है

साबलान ठा० पट्टपमिह बरैरा अकबाम गानापुर्व पुस्ता परगना खेरागढ़ जिला आगरा

बनाम

१-सन्हीसिंह बरद दोलतराम कौम गोलापुर्व साकिन मौजा बिरथला परगना खेरागढ़ जिला आगरा

२-होसोलास बरद फनहोथालाल कौम वैश्य साकिन भाजाहरटा परगना खेरागढ़ जिला आगरा

३-मयासा बरद ताताराम कौम वैश्य साकिन इरातलनगर परगना खेरागढ़ जिला आगरा

४-सारीबाम बरद व ताताराम कौम वैश्य साकिन इरातलनगर परगना खेरागढ़ जिला आगरा

५-सद्रीपरमाद बरद पलालाल कौम वैश्य साकिन छाडुखेवा परगना खेरागढ़ जिला आगरा

६-लेखपाल बरद जोहराम कौम माधुर वैश्य साकिन मौजा साह परगना खेरागढ़ जिला आगरा

७-सोलाधर बरद परभुधवाल कौम वैश्य साकिन कुर्वा खतरपुर परगना फतहखाना जिला आगरा

८-लखाराम बरद पैमोराम व गुरधवाल बरद पैमोराम बबलवात लख राम बरीदर डकका अकबाम

वैश्य साकिनान मासमद परगना खेरागढ़ जिला आगरा

९-नेकराम बरद पैमोराम कौम वैश्य साकिन मौजा सप्रह परगना खेरागढ़ जिला आगरा

१०-पदमबन्द बरद किसनसिंह कौम वैश्य साकिन मौजा पत्र परगना खेरागढ़ जिला आगरा

११-बख्खतर परभारवी परसाइ पम० आबी० डी० लटरहर रैडरह सहर जिलाहाजिर

१२-पविडत परमलाल बी० प० ए०-प०-० वा। बकाल सातोकरा आगरा

१३-उगलसिंह बरद त्रिहारासिंह कौम गानापुर्व साकिन मौजा बरथला परगना खेरागढ़ जिला आगरा

मे इस मरज से पेशा है। क एक्ट जायदाद् हाज मरकज्जा समुक्त पान्त क अदका। उ० पर लागू अर्थ ।

लिहाजा इस तहरीर क रू से हस्त दफा ६ (१) ऐक्ट जायदाद् हाज मरकज्जा समुक्त पान्त सन्

१९३४ ई०, जैसाकि बरक्य ऐक्ट ४ सन् १९३४ ई० तमाम हुषा है इतना जो जना है कि सब लाग जो

साबलान सजफूर का जाव था जायदाद के खिजाफ हर दो डिमा किये हुए और रिना इमो किये हुए निज

करवों के मुतालिक बांध रखत हों व गजट से इस इशहार के छपने का तागख म तीन मास क भीतर

अपन दावों के मुतालिक तहरीरों बय नात वस हाकिम के सामन पेश कर जिसक दरखस्त नाथ दिखे हुए

है। और पैमा न करने पर हर एक दावा लिखोदुरा खिलारु सायत मजकूर जुमला आगरात व औरकाजाव

के लिये जेर दफा ३३ ऐक्ट मजकूर बानतना बेयाक मुवसलिवर हो ग।

पायदात्री तथा सुन्दरता के लिये हमारा माल खीरदा करें
टैक्स टाइल अथवा चार जोड़ा ६×१॥ गज
 अति सुन्दर, मुजायम, गर्म तथा शुद्ध जोकि पूजा पाठसि के समय
 भी पहिरा जाता है दाम १॥॥ तथा टैक्स टाइल साक्षिप ऊनी शाले
 गर्म, मुजायम तथा सुन्दर कपड़े व रंगीन गज ३×१॥ दाम ४=) डाक
 मर्च मुफ्त न परमर्च ही दाम कागिस। परीक्षाओं अवश्य भेजेंगे।
पता—टैक्स टाइल कं० आफ इंडिया लुधियाना ए २१०

जाड़े में इस्तीमाल कीजिए

गुरुकुल कांगड़ी

का

च्यवनप्राश

घनचं, वृष्टे

जवान, स्त्री व पुरुष सब के लिए

बदिया !

स्वादिष्ट !!

रसायन !!!

मूल्य ४) मेर

सूचीपत्र मुफ्त

पता:—आयुर्वेदिक फार्मसी नं० ?

गुरुकुल कांगड़ी (महारनपुर)

हमारे एजेंट—

- १—बकरोना (गोरखपुर) श्रीमान् जॉन्सीरात्र, रामशम जो मारवासी ।
- २—दीलखपुर (पीसीसीव) सा० नाग, यशशाल जे गुप्ता वैद्य ।
- ३—कानपुर—श्री बरदेव जी आयुर्वेदासकार

असंकार श्रीबचालय, हाजूसी गीठ

४—बदायूँ—श्री निरजनदेव जी आयुर्वेदासकार, आयुर्वेदभाज ।

व अक्षयल रोकल जम बकरोना
 पूर्वा अक्षयल मोरखपुर ।

हजलप जमान ४० रघुनाथप्रसाद
 विवेदी रोकल जम पूर्वा अक्षयल
 मोरखपुर ।

मन्थर सुकरमा २२ मन् ३९

ना० पेशी १०—२—३०

बाबू रामधरकर सिंह बल्द बाबू
 बहीनारायनसिंह सा० कर्षे खार तथा
 बलिया परगना मजेमपुर मन्कोली
 जिला गोरखपुर सायब

हरगोल सायबलान मे दरखारस
 मन् ७ रोक २२ मन् १२३४ ई०

अक्षयल हाजसे जिया जनाब साहब
 कलक्टर बहादुर जिला गोरखपुर गुज-
 रानी है और सिनजानिब रूपने बवान
 नहरीरी हस्य दुफा २ कानून मजहूर
 बचालन हाजा मे दाखिल कर दिया है
 जेहाजा मुमला कजम्बादा की दिनका
 कोई प्राईवेज करता डिगरी खुदा बा
 रा डिगरी खुदा मुनक्का सायबलान
 की जात व जायदाद के खिलफ होवे
 यह अन्दर तीन माह तारीख शाय
 होने मजद से खपना बवान तारीरी
 निमयन अपने कर्जा के दाखिल करे
 करना कोई उजुर्न बाद में कानिल रमा-
 यन न होगा और मन्बालत योग हाजिरी
 कजम्बाद एकनरका मन्म और फेरल
 होगी ।

आज बतारीख २२ माह १०
 मन् १२३९ ई० मेर परतखत और
 मोहर अदाखन न जारी किया गया ।
 मुहर अदाखन

२० कार्तिकमास मुम्बयिन ।

लूटली मुफ्त लूटली

एक पैकट में से १ डट काराम करें।

सिर्फ एक मास दसहरा के उपलक्ष में

१०००० पैकट मुफ्त

एक पैकट एक डब वाग आ रामकरेगा।

ढगो से धोखा खाये हुये हवावा ! परीक्षा करो मौका यही है। केवल हाक खर्चे के लिये (—) का टिकट भेजें।

लेपर्ससी रिसर्च इन्स्टीट्यूट पों० गिधौर नं० १० (मुज्जर)

छपाई का उद्यम प्रबन्ध हमारे यहाँ सब प्रकार की छपाई यानी हर एक सगहन का पुस्तक, साप्ताहिक, पत्रिका व मासिक पत्र पत्रिकायें, बैक, हुबडी, लैटर पेपर, चालान, रमोड, लेजर, कैरा चुक, काँच, पास्टर, बिजिटिंग काँच, बिवाड का चिट्ठी, अभिनन्दन पत्र; आदि बहुत शुद्ध समय पर आपकर दिये जाते हैं।

मंत्रज— श्री भगव नरान आयेंभाभकर प्रेस आगरा।

समुदा नम्बर १ ९

[बदल आया करने के लिये]

फार्म इच्छितानामा हम्ब रूफा ९ ऐन्ट जायदाद हाय मकरजा समुक्त प्रान्त।
 इस्पेशल जज र्जा अञ्चल आगरा
 मुकदमा नम्बर १०४ सन् १९३६ ई०
 ता पेरती मुकदमा इरिहवार १ फरवरी १९३७
 हरगाह एक नफराल हरम रूफा ४ ऐन्ट जायदाद हाय मकरजा समुक्त प्रान्त सन् १९३४ ई० (एकट सन् १९३४ ई०), जैसा कि बरक्य ऐन्ट ४ सन् १९३५ ई० तर्मीन हुआ है।
 जैनदास व भमदास बरद वनवारीलाल वीरेन्द्रकुमार व नरेन्द्रकुमार नावागान बरद भमदास व वली जैनदास सुव कौम वैग्य जैनी सा० करहल जि सैनपुरी सायलान

वनाम

१—माताप्रसाद बरद सविले आ० २—ठाकुरदास बरद मूलरन्द आ० ३—आद्याल बन्द सायलें आ० ४—मगवलीप्रसाद बरद उवाजानप्रसाद आ० सा० शाहपुर प० वाह जि० आगरा।
 मे इस गरल से पेशा की है कि ऐन्ट जायदाद हाय मकरजा समुक्त प्रान्त क अदकाम नव पर लाये जायें।
 (खहाना इस तहरीर की रूसे हम्ब रूफा ६ (१) ऐन्ट जायदाद हाय मकरजा समुक्त सन् १९३४ ई० जैसा कि बरक्य ऐन्ट ४ सन् १९३५ ई० तर्मीन हुआ है, हासला दा जानी है कि सब काग जो सवल मजकूर की जात या जायदाद के बिलाफ हर दा खेमी किये हुए थीर बिना डिमा किये हुए बिज के करजो के मुताबिक दावे रखले हां वे गलत में इस इरिहवार क छपने की, नार्गख से तान मास के भीतर अपने दावा के मुताबिक तहरीरों बवातात उस हाकिय के सामने पेशा करे जिमके दुलबलत नीचे दिय हुए है।
 थीर जैसा न करने पर हर एक दावा खिमीशुदा या थीर खिमीशुदा बिलाफ सायल मजकूर जुमला आगराज व मीरकाकास के लिये ऐर रूफा १३ ऐन्ट मजकूर बाजाबता लेवाक मुतमखिर होया।

(M. Reddy) ने मुम्तरिम

स्पेशल जज र्जा अञ्चल जिला आगरा।

स्वर्गीय प्रेमचंदजी की कुछ कमनीय कृतियाँ

प्रेम-उद्देशी

(पुस्तिका-रूप में)

इस पुस्तक में लेखक ने अपनी सबसे अच्छी १२ कहानियाँ छाँटकर प्रकाशित की हैं। यह पुस्तक मूल्य १०० में कोलंबिया-बुक को जाने योग्य है। इसे भी कई जगह। पुस्तक में कई चित्रों के साथ भी है। मूल्य १।-

प्रेम-पंचमी

लेखक की कहानियों से हिन्दी सप्ताह अली भाँति परिचित है। उनको सभी कहानियों में जो-जो शक्तिशाली शिक्षाप्रद होती हैं। इनके गहनकोष से पाँच सर्वश्रेष्ठ कहानियों को चुनकर हमने एकत्र प्रकाशित किया है, ताकि छांटों कथा के लक्ष्य के पद सँभलें। मूल्य १।, स.अ.१

कब्रस्तान

लेखक ने इस मौलिक नाटक में मुसलिम इतिहास की सबसे हृदय विदारक, युगांतरकारी और महत्वपूर्ण घटना का चित्रण किया है। इतनी बड़ी उज्वली कथावित्त समस्त सप्ताह में न हुई होगी। पढ़ते-पढ़ते कलज का हाथ से धूल लेना पड़ता है। इस घटना की इसलामी इतिहास का महा-भारत में प्रकाशित किया है, ताकि छांटों कथा के लक्ष्य के पद सँभलें। मूल्य १।, स.अ.१

आज़ाद-कथा

(दो भाग)

लेखक ने इस में लोगों के खोबले, रईसों से बुराचारियों के चकमे, सुबतियों का हाल पारहास, शासकों की तुच्छता और सबसे बड़का खोजों का चित्रण ऐसी सरल-सरल भाषा में लिखा है कि पढ़कर आप फट्टक उठेंगे। क्या आपको कभी एक बार पुराने काल में लेकर उसे खतम करके बिना रखने का जी चले। १००० पृष्ठों के दोषों का मूल्य केवल १।।

प्रेम-प्रसून

लेखक की प्रभावशाली कथा, सरल-सरल भाषा में ही है। यह पुस्तक कहीं की कल्पनायुक्त कहानियों का संग्रह है। यदि आप पुस्तक पढ़कर अपना अस्मिन् भूल जाना का आनन्द खूबना चाहते हैं, तो इसे अवश्य पढ़िये। मूल्य १।- स.अ.१।।

रङ्गभूमि

(२ भाग—द्वितीय-कथा)

लेखक ने इस कथायुक्त में भारतवर्ष के ताना-प्रधान धर्म का समावेश किया है। लेखक ने समाज के किसी अङ्ग को नहीं छोड़ा—प्राणीय भाई, रईस भी हैं, पूज्य पति भी हैं, दुरात्मक भी हैं। सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ रंगभूमि में आते और अपना-अपना खेल बिल्काकर चल जाते हैं। केवल एक ही हीन, निर्मल, अन्ध दृष्टि वाली अन्ततः अन्ततः अपनी लोकाओं में मुख्य करता रहता है; और जब वह रणराज्य से जाता है, तो आप अपने मन में कह सकते हैं, यही मफज जीवन है, यही निपुण खिलाड़ी है, यही जानना है कि जीवन-लीला का रहस्य क्या है। भाषा सरल और सरल। मूल्य २।, रेशम कि ६६)

गङ्गा-प्रन्थागार, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ

आर्य साहित्य भाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर

खप गई !

की नई पुस्तक

खप गई !!

षड् दर्शन समन्वय

पृष्ठ २१०+१०

मूल्य करल

(लेखक - प० बृद्धदेवजा मराठवा)

सभा ने लेखक का ०१००) पुरुस्कार दिया है

इस पुस्तक में निम्नलिखित किताबें के छद्म रूप में विचार प्रकटीत हैं

वेद में इतिहास नहीं है

ले० प० प्रियवर्तनजी आप ।

वैदिक ऋषि मन्त्र बनाने वाले नहीं हैं। वेद में इतिहास और निरुक्त आदि विषयों पर विद्वान्ता पुराण विचार सू० ॥

यथाय प्रकाश ही प्रकृत रूप

ले० प० सु० प्र० ज० न० म० श० म० म० श० रामश्यामजी शर्मा । आन० १३३००० क आक्षेप के लक्षण पर १००

मृत्युार्थ प्रकाश भाष्य -

ले० आ० वाकरजीत पण० प०

दा समुक्ततास ह्यप्युच्यते । नय आक्षेप क उत्तर । 'सिद्धान्त पाषाण तय प्रयत्नः । साक्षि क से १० नाम दिश्याव शब्द गुण प्रकृत फलित उपाधिषि आदि िषय पर १० भाष्यम् । सू० प्रथम समुक्ततास) दुसरा समु० १) ।

आर्य मूल प्रकाश

मंगल मूल्य ०१००
दुसरा छाप लमरा १० १०० १ १००
मंगल मूल्य ०१०० १०० १००
मंगल मूल्य ०१०० १०० १००
मंगल मूल्य ०१०० १०० १००

द्वैतयज्ञ प्रकाश - ले० श्री शंकरजीत पण० प० । आक्षेप १०० १०० १००

सामान्य प्रकरण और आनन्दप्रकाश के मन्त्रों के रूप प्रकृत का प्रकाश । आनन्दप्रकाश का संहार और विधि-रूप के रूप में शंकरजीत पण० प० । मूल्य १०० १०० १००

विश्वसूत्र नाम का रूप प्रकृत लेखक लिखित प्रकाश का रूप प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश

आर्यमित्र से विज्ञापन देकर व्यापार बढ़ाइये ।

स्वाध्याय के लिये खास मौक

वदिक विनय—लेखक आचार्य देवशर्मा जी विद्यालंकार । इस पुस्तक में प्रतिदिन की प्रार्थना के मन्त्रों की सुन्दर सरल, तथा मधुर व्याख्या की गयी है । इस तरह वर्ष भर के लिये ३६५ प्रार्थनायें इस पुस्तक में समर्थ की गई हैं । पुस्तक तीन भागों में बँटी है । एक भागका नाम एक रूपया है, तीनों भाग तीन रूपयें में मिलते हैं ।

ब्राह्मण की गी—लेखक-आचार्य देवशर्माजी विद्यालंकार मन्त्र ब्राह्मण की वाणी में क्या जादू भरा रहता है इनका अर्थ वेद के ब्राह्मण सूक्त में बढ़िया वर्णन है । इस पुस्तक में इस सूक्त का सुन्दर अनुवाद दिया गया है । मूल्य ॥)

सोममन्त्रावृत्त—लेखक पण्डित चम्पूपातिजी एम० ए० । इस पुस्तक में सामवेद के पवमान सूक्त की सुन्दर व्याख्या है । सोम शब्द से वेद में क्या अभिप्रेत है ? यह पुस्तक में अच्छी तरह दिखलाया गया है ।

यागोत्तर कृष्ण—लेखक पण्डित चम्पूपातिजी एम० ए० । कृष्ण का भरस, प्रमाणिक तथा पूर्ण जीवन चरित्र पढ़ने के लिये तुम पुस्तक का मंगाइये । भाषा सरल तथा मुहावरें दार हैं । छपाई सुन्दर है । मूल्य २॥)

हमारी अन्य पुस्तकें

भारतवर्ष का इतिहास—तीन खण्डों में—लेखक आचार्य रामदेव जी तीनों भागों का मूल्य ५।)

पुराणमतपर्यालोचन—पुराणों पर आलोचनात्मक ग्रन्थ है । मूल्य ३)

धर्मापदेशक—श्रीमती श्रद्धामन्दजी के उपदेशों का समग्र दो भागों में । मूल्य १॥)

संस्कृत प्रवेशिका—दोभाग—संस्कृत सीखने की रीढ़ें मूल्य ॥) पुस्तकों का बृहत् सूचीपत्र मुफ्त—

मैनजर पुस्तक भंडार शुक्कल कांगड़ी सहायनपुर ।

दुःखदाई बवासीर

जब मनुष्य को यह पता चल जाय कि उसे बवासीर है या उसे अन्य खून बहने वाले रोग है ता उसे शीघ्र उन प्रयोगों को करना चाहिये जिनसे तुरन्त आराम हा जावे । यदि इस रोग की लापरवाही की गई ता खून जाने लगता है और कविल नावरदास्त दर्द हांमें लगता है और आगे चलकर भयंकर रोग जैसे वदहजमी, नाताकती, खून को कर्मी, वमजोरी, सुखार इत्यादि रोग घर कर लेते हैं और जिन्दगी बेजार और भार हा जाता है । मगर ध्यान रखिये, बिना काजमाई हुई दवाओं को अपने जीवन को खतरे में डालने के लिये मत प्रयोग कोजिये । जर्मनी की प्रसिद्ध दवा हाडेन्सा (Hidensa) सिद्ध और सही दवा है जिससे बवासीर शीघ्र अच्छा हा जाती है इसके बाद आपदेशन की कोई आवश्यकता नहीं । बद् जायके दवाओं की खने की भी जरूरत नहीं । हाडेन्सा के एक ही बार लगाने से संतोषजनक आराम हाता है और खून बन्द हो जाता है । हाडेन्सा हा एक गैसी दवा है जिमें यूरोप अमेरिका हिन्दुस्तान चान तथा अन्य देशों के अस्पतालों में बड़े बड़े डाक्टरों ने प्रयोग की है और अच्छा जांचा है वे । बवासीर के मरीज को हाडेन्स एक ईश्वरी दैन बताते हैं । इसलिये किसी भी मेडीकल स्टोर्स से हाडेन्सा ही खरीदें । नकालों से बचिये ।

विज्ञापन देकर लाभ उठाइये !

जूड़ी नाप ज्वानि
पुस्तक

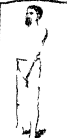
ज्वानि बचो

जूड़ी-नाप (जूड़ी बुझार व ताप निवृत्ती का दवा) भूत मरणात्
ज्वर के निम्न प्रसंगान् हे १० वर्षसे अधिक व लयगत रोगा ५००० द्रव्य म उ द्वा
र्यं पुष्पसिन्धो पा तापय व यदक द्वा र इत्ये अनेक गुणाका प्रयत्ना का हे

मुख्य - १ तापय वर वना
साकी शुष्कद्व आर
२ आ रोग वर वने व का
३ आर आर

जूड़ी-ताप

स्वास्वत नाद

डा. व. (डा. वा. स. के. वर्म्मन) लि.

विभाग नं० १३, मी० बल्लू नं० ५५, कलकत्ता

प्रेम-पुस्तकालय, आगरा

विद्वानों की गवेषणापूर्ण पुस्तकें हैं जो इस और आगमनाती हैं।
रत्ना व इस्लाम, इमाशियत, फोगासक रत्ना १११ दिन
मतान्तरो का समयक मासाम्मा म लाभ कता गुण
पुस्तक प्रकाशित करता है। वि० २०००
प्रकार का पुस्तक का प्रचार १००
आय सिद्धान्ता अर्थ सम्बन्धि
का विस्तार करना हे र यथा म
आर्य पथिर्न ग्रन्थानली
स्वर्गीय प लखराम ना कृत प्रभाव
सू. य. ०) प्राहको म २)

धातु

पौरुषिक याग

इम था क प्रतापस वा
दिनम धातुका गिरना बन
ना है रतनी धातुका म
गाटा बना रना है। गभी
उत्तक हा तद्वम नप कर द्वा
व तुल गणा स्वद्वेगाय मृत्रक
उत्तक गिरना शोध व य
ना हम्मम इन म व पन्
जरी नपु सकता (नामधे
न रा) इ या न रना का
रक भय श क तथा व द
वह ता हे गुण गुणकता
२००० कान्त व १००००
आ गग नयावक द्वा
इ वनाम ५० रना का जो
म व तरहना द्वा र सो
क समय म ह न्वाला
इसल प ना गभ शयव
२००० न द्वाका सबर क
र हाकर मासिक यम रुम
हाग आर र म रगा यहा
कि १० रुपका लका ना
सजलम निरवय ही गभ था
हा जता है २१ दिनक सि
करन यय द्वाका डि वकी को
२) २० १० १००० ॥)
सन्नाम क इच्छावाली
वह दान हा दवा स्त्री-पुत्र
का एक माथ स्वाने को
है। यह तवाहा हर मौसममें
जाता है। परहज कुल र्थी
विध द्वाका साधन रहती है।
पता-भारत भेषज्य भय
न १०० काटन २०० कलकत्ता

मैनेचर मुद्रक तथा प्रकाशक प० प्रमगरण प्रयात आ भगवान्दान आर्यभास्कर प्रस, आगरा

कोर विद्यालय

मुम्बई

289. 89 मरद

काम नं०

वेचक

शीर्षक

वर्ष

काम संख्या

१०८ १

१ दिनांक २००८

२५७७